

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों
का
वस्तुगत और रूपगत विवेचन

कृष्णा नाग, एम० ए०, पी एच० डी०, साहित्यरत्न
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
शासकीय पृष्ठविज्ञान एवं कला महाविद्यालय,
जबलपुर ।

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
उच्च शिक्षा-साहित्य के प्रकाशक, आगरा ।

प्रकाशन :

लक्ष्मीनारायण प्रसाद,
अस्पताल मार्ग, भागरा ।

©

भागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी०
उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध

१ ६ ६ ६

मूल्य १६००० रुपये

मुद्रक .

मॉडर्न प्रेस,

नमक मण्डौ भागरा ।

शुभाशसा

श्रीमती डॉ० कृष्णा नाग ने मेरे निरोक्षण में पी एच० डी० का शोध कार्य सम्पन्न किया और उन्हें उपाधि भी प्राप्त हो गयी है। इनके शोध का विषय किशोरोलाल गोस्वामी के उपयासों का वस्तुगत और रूपगत विवेचन था। अपना शोध कार्य करते हुए श्रीमती नाग ने उपयास के स्वरूप तत्त्व और शिल्प विधियों पर भी यथेष्ट अध्ययन और विवेचन किया। श्रीमती नाग अतिशय अध्ययनशील और सतुलित कार्य करने में निष्णात हैं अतएव इनकी पुस्तक में सुव्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत की गई है। इसके द्वारा साहित्य के विद्यार्थियों और विचारकों को उपयास से संबंधी अनेक तथ्य अवगत होंगे तथा उपयास कला के सम्बन्ध में नयी जानकारी प्राप्त होगी।

मैं इसके प्रकाशन का स्वागत करता हूँ।

नददुलारे बाजपेयी
उप कुलपति,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

पंडित किशोरी लाल गोस्वामी

आमुख

“किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत और रूपगत विवेचन” विषय की महत्ता की प्रतिपादित करने की आवश्यकता अनेक वर्षों से हिन्दी जगत में अनुभव की जा रही थी। विगत कालों के पृष्ठों को पलटने में तथा गुप्तप्राय रत्नों को खोज निकालने में आधुनिक युग का व्यस्त मानव अपने आपको घसमथें पाता रहा है। वैज्ञानिक प्रगति तथा नाना प्रकार के वर्तमान मनोरंजन के साधनों ने उसे चकार्चोष में डाल रखा है कि वह प्रागे (भविष्य) की ओर तो देखने को उत्सुक है, पर पीछे (भूत के खण्डहरों में) दृष्टि डालने से घबराता है। हिन्दी साहित्य के शोध-छात्र होने के नाते मुझे यही विषय चुनना अधिक अर्थस्फुरक लगा, जिससे उन गद्य-निर्माताओं की प्रकाश में लाया जा सकूँ जिन्होंने हिन्दी उपन्यास की रीढ़ प्रदान की है। गोस्वामी किशोरीलालजी उपन्यास साहित्य के महान् युगप्रवर्तक हैं जिन्होंने इसी क्षेत्र की चुनकर अपनी साधना समग्र रूप से वहाँ पर पुजीभूत कर दी है। राष्ट्र धर्म तथा संस्कृति के प्राण गोस्वामीजी की प्रतिभा की पारदर्शी बनाने के लिए ही यह प्रबंध प्रस्तुत किया जा रहा है।

गोस्वामीजी की रचनाओं की आधुनिक युग की मान्यताओं तथा समीक्षा-प्रणाली की कसौटी पर कसना नितान्त भूल होगी। उनकी सृजन-शक्ति अपनी युगीन परिपाटियों के आधार पर ही अपनी उन्मुक्त कल्पना को सुटा रही थी। प्रत्येक साहित्यकार स्वच्छन्द विचारधारा तथा दृष्टिकोण से बाध्य होकर अपनी प्रति-भूति अपनी रचनाओं में प्रकट करता है, अतः वर्तमान साहित्य-अभिलेख उनके उपन्यासों का परीक्षण उस युग की मान्यताओं तथा उनके विचारों की कठिनों को समझ कर करें तभी गोस्वामीजी के साथ न्याय होगा, अन्यथा ऐसी महान् विभूति की रचनाओं को सत्कार अपनी अज्ञानतावश घोभल कर देगा। हमें उस मुस्लिम संस्कृति के युग में पहुँच कर सूक्ष्म निरीक्षण करना है, जबकि यवन सभ्यता हिन्दू धर्म की जड़े उखाड़ने में निरन्तर प्रयत्नशील थी। उनकी काम वासनाएँ तथा ऐयासी हिन्दू नागरिकों पर भी अनैतिक प्रभाव डाल रही थी तथा सारा हिन्दू समाज विशृंखल होकर पतित कार्य-कलापों में डूबा रहता था।

“किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत और रूपगत विवेचन” इस विषय को ग्रहण करते समय मुझे अनेक विषयताओं का सामना करना पड़ा है— प्रथम तो इस महान् मनोपी के विषय में हिन्दी जगत का मोन-हना, द्वितीय, उनकी रचनाओं की प्राप्त करने में महत्व निराशा का हाथ घाना, फिर भी अमीम सादर और धैर्य के साथ प्रस्तुत प्रवन्ध को ग्रहण किया गया है। प्रेमचन्द और उनके पश्चात् के उपन्यासकारों की सम्पूर्ण जीवन सामग्री तथा रचनाएँ आधुनिक युग में सहज सुलभ हैं, पर उनके पूर्ववर्ती उपन्यासों का पता लगाना दुःसाध्य हो रहा है। इस

निम्न वा मूल उद्देश्य गोस्वामी विश्वरीलाल की रचनाओं की खोज तथा उनकी महत्ता से वर्तमान युग को परिचित कराना है। यह समीक्षात्मक प्रबन्ध है, जो मूल के गर्भ में से समस्त रत्नों को खोज कर प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है।

हमें हिन्दी साहित्य में उन मौलिक प्राचीन उपासकों की रचनाओं का निदान करना दिखाई दे रहा है जो विगत युगों की पृष्ठभूमि पर अवतरित हुए। अपनी बहुमुखी स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के साथ निष्ठापूर्वक उपन्यासों की रचना में जुट गये तथा वहीं पर पर बरक बैठ गये। वर्तमान समीक्षक इन प्राचीन उपासकों के उपन्यास विधायकों को एक दम मुना बैठे हैं, विशेष रूप से गोस्वामी विश्वरीलाल की का नाम उपन्यास जगत से अदृश्य सा होता जा रहा है। इसी दृष्टिकोण का ध्यान रख कर निम्नलिखित और प्रामाणिक रूप से स्फुट आलोचना के रूप में यह प्रबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। इस निम्नलिखित वा मूल उद्देश्य उपन्यास की व्याख्या की उचित व्याख्या, उसकी उत्पत्ति तथा विकास का निर्देशन करना है तथा भारतीय युग में पूर्व मौलिक एवं लिखित गद्य व्याख्या में वर्तमान उपन्यासों के बीज की खोज है। हिन्दी उपन्यासों का प्रथम विकास यथास्तुत सञ्चित करने एक ही स्थान पर सुचारु रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

गोस्वामी विश्वरीलाल की हिन्दी उपन्यास की उत्पत्ति तथा विकास के क्षेत्र में यही स्थान है, जो नाटक के क्षेत्र में भारतीय वाङ्मय का विश्वपरिचित महत्त्व है। भारतीय तथा द्विवेदायुगाल साहित्यिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों और मान्यताओं के मध्य में गोस्वामी की रचनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन करके एक निष्कर्ष यहाँ पर उपस्थित किया गया है।

इस अनुसन्धान-कार्य के लिए हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय कानी नागरी प्रचारिणी मण्डल, कानी विश्वविद्यालय का गायकवाड पुस्तकालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का पुस्तकालय, मधुरा का प्राचीन मनोहर पुस्तकालय, आगरा विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग इन्स्टीट्यूट इत्यादि स्थानों से सहायता लेकर ही मुझे अध्ययन का कार्य करना पड़ा है। इतना ही नहीं, आगरा विश्वविद्यालय के अनुसन्धान विभाग के पुस्तकालय से भी मुझे समय-समय पर सहायता प्राप्त हुई है तथा गोस्वामी विश्वरीलाल के पौत्र श्री बालकृष्ण गोस्वामी ने भी महत्त्वपूर्ण सामग्री देकर मेरा माह्न बढ़ाया है। इतने पर भी गोस्वामी की रचनाओं में मेरे अध्ययन से छूट गयी हैं, उनका कारण उनकी अप्राप्ति है तथा उन विवशता के लिए मुझे अत्यन्त खेद है।

इस निम्न में 'उपन्यास' के समस्त अवयवों और विभागों की विस्तृत व्याख्या करने की मैंने गोस्वामी की उपन्यासों की परीक्षण की समीचीन परीक्षा है। मैंने निम्नलिखित तथा रचना-बीज की मान्यताओं के आधार पर उनका यथा-चेष्ट मूल्यांकन किया है। उपन्यासों का वर्गीकरण ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक और जामुनी उपन्यास-धारा के रूप से किया गया है। उन उपन्यासों में उग नूतन स्वल्प तथा शैली के दर्शन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने प्रेमचन्द के आगमन के लिए उपन्यास शैली का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। गोस्वामी की भाषा की अनेकवचनता तथा उनका निम्नलिखित प्रकार का प्रचलन उनके उपन्यासों में प्राप्त हुआ है। यहाँ-वहाँ पर खटी बोली के बीज, वही पर नव्युत्पन्न उत्तम पदावली तथा नूतन-मुहल्ला भाषाओं के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। उनके उपन्यासों का मूल आधार मुगल जन रचि तथा उनकी मान्यताओं के मन्त्रे तथा सजीव चित्र हैं, निम्नलिखित रूप में

गोस्वामीजी ने आकत किया है। लेखक का दृष्टिकोण विशेषकर सामन्तीय परम्पराओं की ओर रहा है, जहाँ पर उन्होंने नवाब, बादशाह, जमींदार और पूँजीपतियों को समाज का प्रधान घोषित करके उनकी फिजूलखर्ची, ऐश्याशी, कामुकता, लम्पटता, अत्याचार तथा पापा का मुझे अभय वर्णन किया है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में एक और भूतकाल का सजीव चित्र है तथा दूसरी ओर भविष्य का आगामी स्वरूप प्रतिभासित हो रहा है।

उपन्यासों के अतिरिक्त किशोरीलाल की अन्य रचनाएँ भी मुझे उपलब्ध हुई हैं जिनमें नाटक, काव्य रचनाएँ, इतिहास, वचनमृत, अध्यक्षीय भाषण, कजरी, जगनामा इत्यादि हैं। इन रचनाओं को हृदयगम करके मैंने उनका विमलपण किया है, जिससे यह प्रबन्ध सर्वांगीण बन सके तथा गोस्वामीजी के सहयोगी लेखकों की विचारधारा की पृष्ठभूमि में उनकी उपन्यास कला की महत्ता प्रतिपादित हो सके।

गोस्वामी किशोरीलाल हिन्दी के प्रथम मौलिक 'साहित्यिक उपन्यासकार' हैं, जिनकी रचनाएँ साहित्यिक सर्माक्षक शैली के आधार पर रखी जा सकती हैं। उनकी मृदुल लयन एव साहित्य प्रेम ने अनेक अनमोल कृतियों को जन्म दिया है। हिन्दू संस्कृति तथा सनातन धर्म के प्रति उन्हें प्रभुवं विष्टा रहो है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने विचारों की सकल अभिव्यक्ति अपने उपन्यासों में की है। भारतीय धर्मवाद की प्रतिष्ठा और वैष्णव धर्म की महत्ता का भी वर्णन उनकी रचनाओं में प्राप्त हुआ है। नायिका-भेद एवं रीति साहित्य की परम्परा तथा सुमनसित प्रेम कहानी उनके उपन्यासों में प्राप्त हुई है।

इस साहित्य सुष्ठा तथा युगदृष्टा वसानार की रचनाओं का सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन के लिए मुझे अनेक महानुभावों का हृदय से आभार मानना है। सर्वप्रथम सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष तथा 'दोन डॉक्टरी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स (प्रब उपकुलपति, विश्व विश्वविद्यालय सज्जन) प्राचार्य प्रवर पण्डित नन्ददत्तारे बाजपेयी' की मैं मदैव अनुग्रहीत रहूँगी जिन्होंने सदैव मेरी अमूल्य सहायता करके उत्साह बढ़ाया है जिनके निर्देशन में यह शोध कार्य पूर्ण हो सका है। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मुझे भूत को खोजने के लिए प्रेरणा दी है तथा मेरे मुभावों को सराहा है। इसके अतिरिक्त डॉ० विनयमोहन शर्मा की भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने यथासमय मुझे कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्साहित किया है तथा मुझे गहन निराशा के क्षणों में स्वातिपूर्ण मार्ग दिखाया है।

पूज्य किशोरीलाल गोस्वामी व पौत्र श्री बालकृष्ण गोस्वामी, भाई राधा-विनोद गोस्वामी तथा श्री पूरनगिरि गोस्वामी की भी अनुग्रहीत हूँ जिनकी सहायता के बिना यह कार्य पूरा ही नहीं हो सकता था तथा आगरा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, डॉ० मुन्शीराम शर्मा व प्रति मैं आभारी हूँ जिन्होंने यथासमय मुझे कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्साहित किया है तथा मुझे गहन निराशा के क्षणों में स्वातिपूर्ण मार्ग दिखाया है।

इस प्रबन्ध के मुख पृष्ठ पर गोस्वामीजी का चित्र लगा हुआ है। उसकी मैंने प्राचीनतम पुस्तक "हिन्दी काविद रत्नमाला", जो बाबू श्यामसुन्दरदास के कर कमलों से १ जनवरी सन् १९०६ का सचित्र सम्पादित हुई थी, उससे आभारपूर्वक प्रेषण किया है। अन्त में डॉ० माताप्रसाद गुप्त एवं डॉ० राजबली पाण्डेय की भी मैं आभारी रहूँगी जिनके "हिन्दी पुस्तक साहित्य" और "हिन्दी में उच्चतर साहित्य" के बिना यह कार्य अधूरा हो रहा जाता। इस निबन्ध के परिशिष्ट में मैंने नागरी प्रचारिणी सभा 'काशी'

स प्राप्त पुस्तक की सूची का वर्गीकरण सहित जोड़ दिया है, जिनमे हिन्दी ज्ञात गोस्वामीजी की रचनाओं मे साम उठा संत । एतदर्थ मैं उन सभी छात्रों तथा सहायों एवं वहाँ के अधिकारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर रही हूँ जिन्होंने समय समय पर मेरी सहायता करके इस प्रबन्ध को पूर्ण एवं सुसंगठित बनाया है ।

शासकीय गृह-विज्ञान एवं कला-महाविद्यालय,
जदलपुर (म० प्र०)
मकर-सत्रान्ति १९६६

कृष्णा नाग

विषय

पृष्ठ संख्या

भूमिका

आमुख—४

प्रथम अध्याय उपन्यास-स्वरूप, तत्त्व एवं मूल स्रोत

[१— ५०

विषय प्रवेश एवं परिभाषा, उपन्यास शब्द का विवेचन उपन्यास का स्वरूप और व्याख्या उपन्यास के मूल तत्व, उपन्यास के प्रकार, उपन्यास के मूल स्रोत एवं कहानी, महाकाव्य तथा नाटक इत्यादि साहित्यांगों से उनका सम्बन्ध ।

द्वितीय अध्याय भारतेन्दु युग से पूर्व गद्य कथाओं की उत्पत्ति तथा विकास

[५०— ७०

भारतेन्दु युग से पूर्व गद्य का प्रारम्भ, फीट विलियम कालेज की स्थापना लल्लूलालजी का प्रेमसागर, सैयद इशाकल्लाखी की रानी केतकी की कहानी, प० मदन मिश्र का 'नासिकेतोपाख्यान' मुंशी सदा-सुखलाल का 'सुखसागर', उपलब्ध गद्य साहित्य की उपादेयता ।

तृतीय अध्याय भारतेन्दुयुगीन देश विदेश की परिस्थितियाँ [७१— ९६

राजनैतिक स्थिति, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति, साहित्य विचारधाराएँ; दूतन स्वरूप के जन्म के संकेत ।

चतुर्थ अध्याय (अ) भारतेन्दुयुगीन हिन्दी उपन्यासों की

प्रवृत्तियाँ (सन् १८७० से १९०० तक) [९७—१४२

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, लाला धानिवासदास, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर अपमोहनसिंह, प्रभाध्यासिंह उपाध्याय, राधाकृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी ।

चतुर्थ अध्याय (ब) द्वितीययुगीन (सन् १९०० से १९२०

तक) हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ [१४३—१६७

मेहता लज्जाराम शर्मा, ब्रजनन्दन सहाय, हरेकृष्ण जोहर, देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी, गंगाप्रसाद गुप्त, दुर्गाप्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी ।

पंचम अध्याय किशोरीलाल गोस्वामी का जीवन चरित्र [१६८—१९१

जन्म सम्बन्ध, स्थान, वंश परिचय, लालन पालन, दोसा, शिक्षण एवं व्यवसाय, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक अभिरुचि, गोस्वामाजी की मित्र मण्डली, धारा, वासी, मथुरा, वृंदावन की जीवन चर्या तथा साहित्यिक

गतिविधियाँ ; 'उपन्यास' मासिक पत्र का जन्म एवं गोस्वामीजी के विचारों के लिए खुला क्षेत्र ।

षष्ठम अध्याय गोस्वामीजी के उपन्यासों का वर्गीकरण [१६२—२१२

ऐतिहासिक उपन्यास ; सामाजिक उपन्यास पारिवारिक उपन्यास , धार्मिक उपन्यास ; जानूजी तिनस्त्री तथा ऐयारी उपन्यास ।

सप्तम अध्याय गोस्वामीजी के उपन्यासों का कथावस्तु की दृष्टि से शास्त्रीय अध्ययन [२१३—२४६

(अ) ऐतिहासिक उपन्यास

सङ्गतता ; हृदय हरिणी ; तारा , लक्ष्मण की वध , जनक कुसुम , रजिपा बेगम , सोना और मुगल का पञ्चावार्ड , मल्लिकादेवी का वनसरोजिनी ।

अष्टम अध्याय (अ) गान्वाभीजी की सामाजिक पारिवारिक एवं जानूजी उपन्यास-पारा [२५०—३००

माधवी माधव , स्वर्णव कुसुम या कुसुमकुमारी ; साध्व्यमयी , प्रेममयी त्रिवेणी ; पुनर्जन्म , तर्क-तन्त्रिनी , राजकुमारी , गुलबहार , होराबाई , सीतावता ; चपला , धौली का मयीना , सुख शबरी , प्रतापिनी परिणय , इन्दुमती , चण्डिका चन्द्रावती ; राजसिंह , इन्दिरा ।

जानूजी उपन्यास

बटे मूड की दो दो बानें , जानूना ठरुओ , लूनी घोरत के रात खून , जिन्दे की लास , गुप्त गोदना ।

नवम अध्याय गोस्वामीजी के उपन्यासों की शिल्प-विधि [३०१—३४५

कथानक , पात्र और चरित्र-विवरण , कथोपकथन ; शिल्प और रचना-कीर्तन ; शैली का नूतन स्वरूप तथा प्रवर्तन ।

दशम अध्याय गोस्वामीजी के उपन्यासों की भाषा और शैली [३४६—३७७

भाषा और शैली की महत्ता ; द्वयभाषा का स्वरूप ; लड़ी बोली के बीज ; संस्कृत तत्सम पदावली का प्रयोग ; उर्दू-ए-मुल्ता शब्दों की उपलब्धि ; धँडेजी शब्दों का प्रवेश ; गोस्वामीजी की भाषा वर्तमान की पूर्वज है ; शैली-शिल्प का विश्लेषण ; रचनाओं से प्रभाषों की व्यवहारणा ;

दशम अध्याय विद्योरोनाल गान्वाभी की अन्य समस्त वृत्तियाँ [३७८—४०३

प्रेमरस माना , होली का मोसिम बहार ; आवन सुतावन ; चंती गुताव की ; नात्य मंनव ; चौस्ट चपेट ; विवाह विज्राट ; जंगनामा ; भारतेन्दु भारती ; मध्यस्थी भाषण , मन्थ्या प्रयोग ; कथित सूत्रन ।

एकादश अध्याय हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामीजी का अपूर्व योगदान [४०४—४२८

मुद्रण कलाकार एवं मूद्रा ; उपन्यास साहित्य के पावनपर निर्मादक ; राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रतिष्ठापक ; अनातन धर्म तथा हिन्दू

जाति के प्रति निष्ठावान भारतीय परम्पर आ के प्रति अक्षण्ड विश्वास महामनीषी प्रथम उप यास मन्नाट नाटक के क्षत्र म भारते दुजो तथा उप यास के क्षत्र म किशोरीलाल का स्थान प्रमचन्द के सच्चे पूवज के रूप मे साहित्यकारा को उनके प्रति श्रुद्धाअलिषा उनके उप यासा का पुन मुद्रण तथा प्रकाशन गोस्वामी किशोरीलाल के लिए सच्चे स्मारक की योजना ।

उपसंहार

४२६—४३४

सहायक पुस्तक सूची

(अ) नागरी प्रचारिणी सभा से प्राप्त

(ब) गोस्वामी किशोरीलाल की रचनाओं की तालिका व सन्दर्भ पुस्तका की सूची

(ग) पत्र और पत्रिकाओं की तालिका ।

REFERENCE BOOKS

Croce	— Aesthetics
Plakhnor	— Art and Social Life
W H Hudson	— An Introduction to the Study of Literature
E M Forester	— Aspects of the Novel
E M Forester	— A Treatise on the Novel
Dr S K Dey	— History of Sanskrit Politics
Ralph Fox	— Novel and the People
I A Richards	— Principles of Literary Criticism
Zoad	— Return to Philosophy
Cross	— The Development of English Novel
C Reeve	— The Progress of Romance
Tolstoy	— What is Art
Legouis & Cazamian	— History of the English Literature
Robert Liddell	— A Treatise on the Novel
Dr Nagendra	— Indian Literature
Scott Game	— Making of Literature
Saintsbury	— History of English Criticism
Ford	— Social Problems and Social Policy
	Encyclopaedia Britannica
	Cambridge History of Literature

SIR WALTER SCOTT SCOTTIST NOVELLIST
(Year 1771-1832)

‘ It was in the midst of these embarrassments that Scott opened up the rich new vein of the Waverly Novels. Lockhard says that Scott considered the writing of novels beneath the dignity of a grave Clerk of Court of the Sessions ’ (p 181)

“The Literature was to be the main business of Scott's life and he proceeded to arrange his affairs accordingly

- (1) Waverly novel
- (2) The Lady of the Last Minstrels
- (3) Ivanhoe.
- (4) The Two Drovers.

“The immense strain of this double or quadruple life as Sheriff and Clerk, hospitable lavied poet, novelist and miscellaneous man of letters publisher and printer, though the prosperous excitement sustained him for a time soon told upon his health ” (p 181)

‘ But as a matter of fact Scott's romantic characters are vitalized, clothed with a verisimilitude of life, out of the author's deep, wide and discriminating knowledge of realities and his observations of actual life was coloured by ideals derived from Romance ’ (p 182)

—*Encyclopaedia Britannica* vol. 20 (1768 ed)

“साहित्य” का मूलधार भाव है और भावनाओं की विस्तृत अभिव्यक्ति का माध्यम “उपन्यास” है। इसे अथ्य काव्य की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया जाता है। “उप-न्यास” शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। संस्कृत साहित्य में कथा, कथानक भाष्यान, उपाख्यान तथा भाष्यायिका, ये सारे शब्द छोटी-बड़ी सब प्रकार की कहानियों के लिए प्रयोग में आते रहे हैं।

‘कथा’ शब्द ‘कथ’ धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ‘कहना’ या ‘बतलाना’। कथा कल्पित भाष्यान के लिए प्रयुक्त होती है, पर साधारण रूप से सभी वेद, पुराण इत्यादि के भाष्यानों की अर्थ-सहित व्याख्या करने को भी “कथा कहना” कहते हैं।

‘भाष्यान’ शब्द भी ‘व्या’ क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है ‘कहना’ या बर्णन करना। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भाष्यायिका एवं उपाख्यान से तात्पर्य कथा, कहानी तथा वर्णन से है। भाष्यायिका में उपदेशपूर्ण शिक्षा देने वाली कहानी रहती है। ‘उपन्यास’ शब्द प्राधुनिक युग की उपज है। प्राचीन समय में भाष्यान और उपन्यास में कोई मूलभूत अन्तर नहीं था। मराठी साहित्य में ‘काश्मिरी’ से उपन्यास का संकेत प्राप्त होता है। “नवस कथा” भी इसका पर्यायवाची मान लिया गया है।

अंग्रेजी साहित्य में नॉवल (Novel) शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन (Latin) के “नोवस” या “नोवेलस” तथा फ्रेंच (French) “नोवो” से हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्कृत के ‘नव’ शब्द के ही विकसित रूप हैं। ‘नॉवल’ का अर्थ ‘नया’ होता है, जिसका संकेत असाधारण या विचित्र वस्तुओं या घटनाओं को प्रोत्साहित करता है। अतः यह है कि, जिस कहानी, ये नॉवल, कल्पित तथा रोमांचकारी वर्णन, उपन्यास हो, वही “नॉवल” कहलाने का अधिकारी माना जावेगा।

अंग्रेजी शब्द “फिक्शन” (Fiction) का साधारणतः छोटी-बड़ी सभी कहानियों के लिए प्रयोग में आता है तथा इसके उपभेद ‘नॉवल’, ‘रोमांस’ तथा

‘स्टोरी’ इत्यादि के नाम से प्रचलित है।^१

ब्लोरीव ने अपनी पुस्तक “प्रोसेस ऑफ रोमांस” में कहा है कि “उपन्यास” अपने युग के जगजीवन और परम्पराओं का चित्र है, जिस समय वह रचा गया है। उसका कहना है कि उपन्यास की सफलता इसी में है कि वह जिन परिचित वस्तुओं तथा दृश्यों का चित्रण करे, वे सामान्य हों जायें और पाठकों की उपन्यास पढ़ते समय यथासंभव भावना होने लगें।^२

मिथबनघुओं के शब्दों में “जितने परिश्रम से इस कृप्य बनाया जाते हैं, उतने से यदि एक बने तो दायद अपने कमत्कार के कारण काल की करारता का वह विरकात तक सामना कर सके।”^३

‘एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ के अनुसार ‘उपन्यास’ एक वह कथा है, जो

- १ Fictions The term used for false averments the truth of which is not permitted to be called in questions English law as well as Roman law abounds in fictions Some fictions are deliberate falsehoods, adopted as true for the purpose of establishing a remedy not otherwise attainable. Fictions form one of the agencies by which in progressive societies positive law is brought into harmony with public opinion The others are equity and status Fictions in this sense include not merely the obvious falsities of the English and Roman systems but any assumption which conceals a change of law by retaining the old formula after the change has been made Many fictions must have begun their career as metaphors concealing principles Obsolute principles may be classed as fictions when they are quoted as having a present existence Thus the legal attributes of the kind and even of the House of lands are fictions

(Encyclopaedia Britannica IVth Edition, volume 9, p 220)

- २ “The novel is a picture of real life and manner and of times in which it is written The romance in lofty and elevated language describes which never happened nor is likely to happen The novel gives a familiar relation of such things as pass every day before our eyes, such as may happen to our friends or to ourselves and the perfection of it is to present every scene in so easy and natural manner and to make them appear as probable as to deceive us into persuasion (at least while we are reading) that all is real until we are affected by joys or distresses of persons in the story as if they were our own” (Progress of Romance)

- ३ मिथबघु मिथबघु विनोद”, भाग चतुर्थ, पृ० १४१।

चाहे ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं हो पर जिसने जनसाधारण का मन मोहा हो, जिसके द्वारा कुछ चेतावनी मिली हो।^१

“उपन्यास” यद्यपि साहित्य का वह भग है जो मानव चरित्रों का चित्र उपाधित करते हुए उसके जीवन पर प्रकाश डालता है और रहस्यों का उद्घाटन करता है।^२ प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट् प्रेमचन्द जी का उपर्युक्त कथन उपन्यास की सीमाओं करने में अत्यन्त सफल हुआ है। स्वतः प्रमाणित है कि उपन्यास मानव-चरित्र के रहस्यों का उद्घाटन करता है। भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने, देशों तथा विदेशी दोनों ने, उपन्यास की अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथक्-पृथक् व्याख्या की है। डॉ० एम० फोरस्टर के मत में “उपन्यास यद्यपि सिखी हुई सम्बन्धी कहानी है।”^३

हैरल्ड निकोलसन ने कहा कि “उपन्यास कुल मिलाकर एक कहानी ही है, जिसे नैतिक मिश्रित और विस्तृत जन-समुदाय की प्रसन्नता, शिक्षा या मनोबिनीध के लिए ही रचता है।”^४

संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थों के आधार पर “उपन्यास” शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि प्रसिद्ध पुस्तकें “वासवदत्ता, दशकुमार चरित्र और कादम्बरी” तक को, जो खेच गद्य काव्य के सुन्दर उदाहरण हैं, उनके लिए भी किसी समीक्षक तथा साहित्यिक के द्वारा ‘उपन्यास’ शब्द का प्रयोग व्यवहृत नहीं हुआ है।

संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थों में किसी विषय के निरूपण में जो भी युक्तियुक्त मर्म या मर्मिप्राय प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही उपन्यास की श्रेणी में स्थान दिया जाता है तथा उनमें अन्तर प्रदान करने की शक्ति होती है। यह कथन इस उक्ति के आधार पर कहा जाता है—

“उपपत्ति कृतो ह्यर्थ उपन्यासः सकीर्तितः”^५

१. Novel The name given in literature to a sustained story which is not historically true, but might very easily be so. The novel has been made the vehicle for stature, for instructions, for political or religious exhortation, for technical information, but these are side issues. Its plain and direct purpose is to amuse by a succession of scenes painted from nature and by a thread emotional narrative.”

—(Encyclopaedia Britannica, volume 16, p 572)

२. प्रेमचन्द : “कुछ विचार,” पृ० ४१.
३. E. M. Forster Aspects of Novel, VIIth Impression, Arnold Co., London
४. Harold Nicholson : Hindustan Times, New Delhi, Dated 19th Sept, 1954
५. क्षेमेन्द्रकुमार और योगेन्द्रकुमार मल्लिक : “साहित्य विवेचन”, पृ० १५४ (सन् १९५२ का संस्करण)

दसिए की तेलगू भाषा में 'व्याख्यान' या 'वक्तृता' के अर्थ में "उपन्यास" शब्द का प्रयोग होता है। यह प्रयोग संस्कृत साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त उचित जान पड़ता है क्योंकि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि "धर्मदत्त" ने अपने रचे हुए ग्रन्थों में इसका इसी अर्थ में प्रयोग किया है।

"नियतिः सच-कैर लोके वचनोपन्यासमाता जल्पः"¹

प्रतः हमारा यह निष्कर्ष है कि शब्द "उपन्यास" नामक जो स्वरूप प्रचलित है, उसका परिचायक "उपन्यास" नामक कोई भी शब्द "संस्कृत" में, यहाँ तक कि उसके गद्य साहित्य के लिए भी प्रयोग में नहीं आया। प्रतः संस्कृत भाषा की दृष्टि से "उपन्यास" शब्द मात्रकल कथा-साहित्य के लिए उक्त अर्थ में प्रयुक्त होगा। प्राकृतिक अर्थ में संस्कृत शैली पर उपन्यास शब्द की निश्चित इस प्रकार से युक्तिसंगत होगी— "उप" और "न्यास" इन दोनों शब्दों के मिल से इस शब्द की रचना मान लैनी पड़ेगी—"उप" शब्द का अर्थ है 'समीप', 'निकट' या 'उपस्थित करना', अर्थात् प्रभावोत्पादक कल्पना के आधार पर वास्तविक रूप को हृदयग्राही बनाकर रचना या उपस्थित करना "उपन्यास" है। जो वस्तु सुनिश्चित समाज के समक्ष उपस्थित की जावे, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए और स्वाभाविकता। कहा भी इसी अभिप्राय में जाता है कि 'नवीन' का पर्यायवाची 'नवत्' है।

संस्कृत शब्द का समानार्थी तथा समान ध्वनि वाला 'नविन' शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त हुआ है। उसका अभिप्राय भी वही 'नवीनतायुक्त' है, यह शब्द साहित्याग है, जिसमें नूतनता है। इतना ही इससे मिलता-जुलता गुजराती भाषा में 'उपन्यास' के लिए 'नवत्' शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यह कहना भी सार्थक जान पड़ता है कि 'उपन्यास' से तात्पर्य होगा कि जो साहित्य व्यक्तिगत नवीन मनु-युक्त कल्पना बहुलकथा साहित्य होगा, वही इस अंश में आ सकेगा।

पं० माधवप्रसाद मिश्र की राय है कि यह शब्द बंगला भाषा से ही आया है। है उन्होंने लिखा है कि "उपन्यास शब्द यद्यपि संस्कृत भाषा का है तथापि मात्रकल वह जिस अर्थ में प्रसिद्ध है, उसका वहाँ ठीक-ठिकाना नहीं है। उपन्यास का शब्दार्थ "समीप रचना" है, परन्तु धम्मर कोष के इस बाक्यानुसार कि "उपन्यास वाक्-मुखे" इसका अर्थ भूमिका भषणा प्रस्तावना होता है। यदि इसके शब्दार्थ पर ध्यान देकर पुराने टीकाकारों की तरह हम भी "समीप-रचने" का यह अभिप्राय निकालें कि जिस गद्य-काव्य के पाठ से उद्विग्न वृत्तान्त समीप रखा हुआ (सामने होता हुआ सा) जान पड़े, उसका नाम उपन्यास है, तो इसमें सन्देह नहीं कि उक्त व्युत्पत्ति-तत्त्व शब्दार्थ की प्रचलित 'उपन्यास' शब्द के साथ सुचारुरूप से संगति हो जाय और तब ही हमारे महम्मय भाइयों को यह कहने का पवसर मिल जावे कि हमने यह शब्द बंगला के

१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : साहित्य सन्देश, उपन्यास शक, पृ० ४२-४३, (सन् १९४०)।

उच्छिष्ट से नहीं, सस्कृत के विधुद भण्डार से ग्रहण किया है; परन्तु कठिनता यह है कि सस्कृत में “वासवदत्ता, कादम्बरी और दशकुमारचरित” आदि अनेक गद्य काव्यों के होते हुए भी सस्कृत के किसी कवि ने उनमें उपन्यास शब्द का प्रयोग नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि उनके समय में ‘उपन्यास’ शब्द का अधिकार गद्य काव्य पर नहीं हुआ था। परिधि में न्यायानुरोध से यही मानना पड़ता है कि हिन्दी में यह शब्द बंगला से आया है और अनुकरणप्रिय रचना चतुर बंगाली ग्रन्थकारों ने प्राधुनिक लक्षण से अंग्रेजी के ‘नॉवेल’ शब्द को पर्याय बना लिया है।^१

साहित्य दर्पण में काव्यनिरूपण के प्रसंग में पण्डितराज जगन्नाथ ने मणिका के सात घटों में से ‘उपन्यास’ को एक भग्न कहा है।^२

‘उपन्यास प्रसंगेन भवेत् कार्यं स्वकीयतम्’

अर्थ यह हुआ कि किसी प्रसंग से किसी कार्य का कहना। वास्तव में सकेत ग्रन्थ काव्य की ओर है, अव्य काव्य की ओर नहीं।

नाटक की पाँचवीं घटि में ‘निर्वहन सचि’ के चौदह घटों में से तीसरा भग्न ‘उपन्यास’ कहलाता है। इस प्रसंग में उसका अर्थ ‘कार्य का ग्रहण’ है।

‘भ्रमरकोप’ नामक सर्वमान्य सस्कृत कोष ग्रन्थ में ‘उपन्यास’ के लिए ‘उपन्यासस्तु वाङ्मुलम्’^३ कहा गया है, जिसका अर्थ है कि किसी बात को कहने का उपक्रम बनाना, पर वर्तमान उपन्यास इस अर्थ के सूचक नहीं हैं, इससे तो वैफल्य उनकी मुनिता या सकेत की सूचना मिलती है।

“उपन्यास” कार्य श्रुत होता है अर्थात् वह गद्य कथानक है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक व काल्पनिक घटनाओं के द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसमय रूप से उद्घाटन किया जाता है।^४

“उपन्यास ऐसी कृति है, जिससे मन की महती शक्तियों का प्रदर्शन होता है, जिसमें मानव-स्वभाव का विस्तृत चित्रण, उसकी अनेकरूपता का सुलभतम विवेचन, विविध वाक्यचतुर्थ तथा हास्य की सजीव राशियाँ, खुले हुए सर्वोत्तम शक्तियों में संसार के समस्त प्रस्तुत की जाती हैं।”^५

१. पं० माधवप्रसाद मिश्र : ‘श्री माधव निबन्ध माला’, खण्ड ४, साहित्य, पृ० १००, स० १९६२ का प्रकरण।

२. पण्डितराज जगन्नाथ - “गद्य काव्य भीमासा” (अनुवादक—पण्डित भविकादत्त व्यास) पृष्ठ ५।

३. पं० भविकादत्त व्यास - “गद्य काव्य भीमासा” पृ० ३, सन् १९१५।

४. क्षेमन्द्र सुमन और मल्लिक - “साहित्य विवेचन में डा० गुलाबराय का कथन”, पृ० १५४।

५. Gane Austin : Self Educator, Part IV, A Study for English Fiction, p 2435.

“उपन्यास” से मेरा अभिप्राय है समाज-धारा और विचार-धारा के आधार में वारसम्प को प्रकट करना। उपन्यास में जिन घटनाओं की हम कल्पना करते हैं, वे स्थान और पानों के परिवर्तन से प्रायः घटती ही रहती हैं।^१

“उपन्यास” जीवन का सजीव चित्र होने के नाते उसमें मानव-जीवन की कठिनाइयाँ, विषमताएँ आदि उसके विषय हैं। उसमें मनुष्य के सभी कार्यकलाप और मनोवैज्ञानिक विरलेषण प्राप्त होते हैं। सामाजिक, भाविक, राजनैतिक, धार्मिक और जीवन सम्बन्धी कितने ही संपर्क और विचार तथा अन्तर्द्वन्द्व, जो प्रतिदिन और प्रतिक्षण घटित होते रहते हैं, उनका चित्रण तथा मार्मिक अभिव्यञ्जना उपन्यासों में सफलता से होती है। उपन्यासों के सृजन में प्रधानतया चार प्रकार के उपादान कारणों के अनुकूल भवन्ति आवश्यक है—

(१) उपन्यास की रचना में उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो हमारे जीवन को सचेष्ट, गम्भीर, आहार, निद्रादि पशुसामान्य धरातल के ऊपर उठाती हैं, जिन पर हमारी मानवता प्रबलम्बित है।

(२) मानव की वासनाएँ, इन्द्र, समस्याएँ जो उसके जीवन को जटिल बनाये हुए हैं।

(३) व्यवहार्य वस्तुओं का सच्चा प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे दूसरे रूप में साहित्यिक ईमानदारी कहते हैं, उपन्यास में वस्तु, देश-काल, व्यक्ति और समाज का वर्णन होगा, उनका यथेष्ट ज्ञान हो।

(४) उपन्यास-लेखक को सांगोसांग वर्णन करना है; कल्पना-शक्ति की वस्तुओं को भौतिक रूप देना है।^२

मार्मिक कल्पना के आधार पर जो लेखक जीवन के वास्तविक तथ्यों को हृदयप्राप्ति बनाकर रखेगा, वही सच्चा उपन्यासकार कहा जायगा। प्राधुनिक ग्रंथ में ‘उपन्यास’ की उत्पत्ति रोमांस से मान लेना उचित जान पड़ता है। यद्यपि रोमांस का पृथक् अस्तित्व है, फिर भी उपन्यास का मूल स्रोत रोमांस तथा गद्य और पद्य-भाषाओं में भवाप गति से प्रकाहित होता रहता है। १८वीं शताब्दी के बाद जैसे-जैसे देश का औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास होता गया, उसके मूल स्वरूप हमारी सम्प्रदाय ने नया ढाँचा पहिनाता आरम्भ किया है। हमारी चिरन्तन प्राये-संस्कृति एक नूतन मोड़ पर है। उसमें प्रसीम अविरत उद्देसन है। यह उसी की प्रतिक्रिया है कि ‘उपन्यास’ ने अपनी काया पूर्णरूप से बदल डाली है। धाज तो उसके समस्त ‘प्रवर्धों’ पर नया रंग चढ़ गया है कि उसे पहिचान लेना भी दूसर हो गया है। प्राचीन काल में यूरोप में ही नहीं, भावतपर्यं में भी उन पक्ष-कथाओं प्रववा धीर-गीतों (वैलेइस) को ‘रोमांस’

१. यशपाल : “साहित्य संदेश”, प्राधुनिक उपन्यास प्रंक, पृ० ७४, पृ० १९२६।

२. यशपाल : “साहित्य संदेश”, प्राधुनिक उपन्यास प्रंक पृ० ७४, पृ० १९२६।

के नाम से पुकारा जाता था, जिनमें प्रेम अथवा रोमांचकारी साहसपूर्ण मदमत्त वर्णनों का समावेश रहता था। प्राधुनिक युग में इसके विपरीत वास्तविक जीवन-गाथाओं को उसकी दुरुह समस्याओं को गद्य-कथाओं के रूप में स्थान दिया जाने लगा, धर्म यह है कि प्राचीन युग का सारा गद्य और पद्य साहित्य—भाष्यान, उपाख्यान और कथाओं के रूप में प्रचलित था, जिनमें 'उपन्यास साहित्य' के बीज स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं।

यदि 'कल्पित' का अर्थ झूठी कहानी है तो उसी प्रकार रोमांस उन बोलियों को कहते हैं, जो पहले दक्षिणी यूरोप में बोली जाती थी और इन भाषाओं में लिखी हुई कहानियाँ रोमांस कहलाने की अधिकारिणी हुईं। 'रोमांस' की कहानियाँ कल्पित होती थीं तथा वास्तविक जन-जीवन की सीमाओं से अत्यधिक परे रही।

"रोमांसपूर्ण कहानियाँ कल्पित होती थीं तथा वास्तविक मानव-जीवन की सीमाओं से बहुत परे होती थी।"

इनमें केवल विचित्र रोमांचकारी कथाओं का वर्णन रहता था, जिनमें हृदय को झकित करने वाली घटनाओं का समावेश रहता था। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में योरोपियन साहित्य के प्रभाव के कारण जब कहानियाँ लिखी जाने लगीं तब प्रथम उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार के साहित्य को किस श्रेणी में रखा जाय। संस्कृत साहित्य में 'न्यास' अर्थात् "नि + अस" शब्द के कई अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, जैसे "घरोहर, पाती आदि सौपना, मन्त्रों से भंगप्रस्थंग देवताओं को सौपना, स्नानना, मानसिक संतोष" इत्यादि, 'उपन्यास' के अर्थ भी "उप + न्यास" के समान "घरोहर, पाती, उपदेश" इत्यादि हैं, जिससे 'बड़ी कहानी' का भावार्थ लिया जा सकता है। 'उपन्यास' शब्द का तात्पर्य कथा, कल्पित आख्यायिका तथा नाँविस माना जाना चाहिए।^{१२}

हिन्दी साहित्य में "भारतेन्दु युग" पुनरुत्थानवादी काल माना जाता है। कई सज्जनों ने उपन्यास का अर्थ "नवन्यास" ग्रहण किया है, पर इस शब्द का प्रचार अधिक नहीं होने पाया।

बंगला साहित्य में 'रोमांस' के लिए 'रमन्यास' शब्द बना पर उसका प्रचार भी अधिक नहीं हुआ।

उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी ने 'प्रणयिनी परिणय' के उपोद्घात में उपन्यास की व्याख्या करते हुए लिखा है : "जिस प्रकार साहित्य के प्रधान भगों में 'नाटक' का प्रचार प्रथम यहाँ हो हुआ था, उसी तरह उपन्यास की सृष्टि भी प्रथम यहाँ ही हुई थी, यह श्रमोक्ति नहीं है, परन्तु किसी-किसी महाशय का यह ध्येय है कि 'उपन्यास' पूर्व समय में यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन् यह अँग्रेजों को देखादेखी लोगों ने (नाविल) के स्थान में उपन्यास की कल्पना कर ली है इत्यादि। परन्तु उन महात्माओं को प्रथम इसकी सीमासा कर लेनी चाहिए क्योंकि 'उपन्यास' उप-नी

१. नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका।

२. नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, "हिन्दी शब्द सागर," पृ० १४८।

उपसर्ग पूर्वक 'धास' धातु इन शब्दों से बना है, यथा (उप) समीप, (नी) न्यास, (पास) रक्षना, अर्थात् इसकी रचना उत्तरोत्तर धातुचयजनक एवं कुछ छिपी हुई कथा क्रमशः समाप्ति में स्फुटित हो और अमरकार में 'उपन्यासस्तु-वाङ्मुस्तम्', अर्थात् 'वाङ्मुखी वाचा' यह अर्थ उपन्यास के तात्पर्य से ही पटता है, इत्यादि प्रमाणों से उपन्यास भी प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रचलित है और दशकुमारचरित, वासवदत्ता, हर्ष-चरित, काव्यम्बरी आदि उपन्यास इसकी प्राचीनता में जाज्वल्यमान प्रमाण हैं।^१

डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी ने 'उपन्यास' को व्याख्या करते हुए कहा है :
 "उपन्यास नाम साहित्याग आधुनिक युग की देन है और यद्यपि यह शब्द सन्तुत भाषा का है तथापि प्राचीन संस्कृत साहित्य में उस अर्थ में बहु कभी प्रयुक्त नहीं हुआ, जिस अर्थ में हम आज इसका प्रयोग करने लगे। भारतवर्ष की कई प्रांतीय भाषाओं में यह शब्द अन्य अर्थों में प्रयुक्त होता है। - - -"

"- - -"उपन्यास वस्तुतः ही 'नवल' अर्थात् नया और ताजा साहित्याग है, परन्तु फिर भी जिस भाषा ने 'बया', 'बाख्यायिका' आदि शब्दों को छोड़ कर अंग्रेजी 'नवेल' का प्रतिशब्द 'उपन्यास' माना या, उसकी सुरू की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। जहाँ उसने इस नये शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया कि यह साहित्याग पुरानी बयाओं और बाख्यायिकाओं से भिन्न जाति का है, वहीं इसके शब्दार्थ के द्वारा (उप—निकट, न्यास—रक्षना) यह भी सूचित किया कि इस विषय साहित्याग के द्वारा प्रत्यक्ष पाठक के निकट अपने मन की कोई विशेष बात, कोई अभिन्न मत रखना चाहता है। इसीलिए यद्यपि यह शब्द पुरानी परम्परा के प्रयोग के अनुकूल नहीं पड़ता, तथापि उसका प्रयोग उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिलकुल बेमेल नहीं कहा जा सकता।^२

आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने 'उपन्यास' के लिए कहा : "किसी उपन्यास में वहाँ केवल समय, स्थान या समाज के सामाजिक वातावरण का ही चित्रण उपस्थित नहीं करता, बरन् वह कथा के पात्रों का भी परिचय देता है और कथावस्तु की प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी निराकरण करता चलता है, अर्थात् वहाँ ही बया की शरीर ही नहीं प्राप्त होता, बरन् वह उस अविश्वास से भी जान-भूकेकर दूर रखने में सहायता करता है, जो इस अनन्त काल और अनन्त स्थान के संसार में वास्तव सत्यता स्थापित करता है।"^३

बाबू गुलाबराय ने कहा : "अंग्रेजी शब्द नॉवेल (Novel) में, जिसका अर्थ 'नवीन' है, ऊपर की कहानी का उत्त्व बरा हुआ है। मराठी भाषा में अंग्रेजी शब्द के

१. किशोरीलाल गोस्वामी - "प्रशुधिनी परिणय—उपोद्घात", पृ० १।

२. डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी : "साहित्य सन्देश",—उपन्यास अंक पृ० ४१-४२, प्रवृत्त-नवम्बर सन् १९४०।

३. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी : "समीक्षाशास्त्र", पृ० ६६६.

साधारण पर 'नवल कथा' शब्द गढ़ लिया गया है। मराठी में उपन्यास को 'कादम्बरी' भी कहते हैं। यह एक व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक बनाने का अच्छा उदाहरण है। उपन्यास शब्द प्राचीन नहीं है, कम से कम उस अर्थ में, जिसका आजकल व्यवहार होता है। संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों में 'उपन्यास' शब्द है। यह नाटक की सन्धियों का एक उपभेद है (प्रतिमुख सन्धिक)। इसकी दो प्रकार से व्याख्या की जाती है—'उपन्यास प्रसादनम्', अर्थात् प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है—'उपपत्ति कृतोद्धार्य उपन्यासः सकीर्तित', अर्थात् किसी धर्म को युक्तियुक्त रूप में उपस्थापित करना 'उपन्यास' कहलाता है। सम्भव है कि उपन्यासों में प्रमत्तता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप से धर्म को उपस्थापित करने की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार की कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो, किन्तु वास्तव में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के उपन्यास में नाम का ही साम्य है। उपन्यास का शाब्दार्थ है, सामने रखना।^१

शाचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने भी 'उपन्यास' की आधुनिक युग का महाकाव्य माना है। "पश्चिमी देशों में भी उपन्यास आधुनिक युग की देन है और उनका प्रारम्भ मध्य युग के आगमन का सूचक है। उपन्यास में आजकल गद्यात्मक कृति का धर्म लिया जाता है। पद्यबद्ध उपन्यास नहीं हुआ करते। उपन्यास के विकास से ग्रन्थ के विकास का भी सम्बन्ध है। प्रायः वही परिस्थितियाँ पद्य के विकास में सहायक हुईं, जो उपन्यास के विकास में योग दे रही थीं। यूरोप में पद्य उपन्यासों के पूर्व कुछ प्रभाषात्मक कविताएँ प्रचलित थीं। उन्हें ही आधुनिक उपन्यास की जननी कहा जा सकता है।"^२

श्री पदुमलाल पुष्पावास बस्ती ने 'उपन्यास के विषय' की व्याख्या करते हुए कहा है "हिन्दी में साधारणतः जो उपन्यास प्रकाशित होते हैं, उनमें विषय की महत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। विषय महत्वपूर्ण होने से ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण हो, यह कोई बात नहीं है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इससे लेखकों की महत्वाकांक्षा सूचित होती है। हिन्दी के उपन्यासों, नाटकों और भाषणिकाओं तक का विषय-लेख इतना विस्तृत होता है कि उसमें एक बार निपुण ग्रन्थकारों की बुद्धि भी खर्च खा जाय। आदर्श ऊँचा रखना बुरा नहीं, परन्तु उस आदर्श को मनुष्य जीवन में दिखलाने के लिए अनुमति चाहिए।"^३

यूरोपीय विद्वान् रॉल्फ फॉक्स ने कहा है कि 'उपन्यास' केवल गद्य में लिखी हुई कथा ही नहीं है। वरन् उसमें सारा मानव-जीवन निहित है। उन्होंने उपन्यास-

१. डॉ० गुलाबराय : "काव्य के रूप", पृ० १६५।

२. शाचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी : "आधुनिक साहित्य", पृ० १२३।

३. पदुमलाल पुष्पावास बस्ती : "साहित्य-परिचय", पृ० १०१।

(प्रकाशन—हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई)

कला का प्रथम रूप गद्य माना है, जिससे मानव का सम्पूर्ण जीवन समझा जा सकता है।^१

दूसरे विद्वान् क्लोरा रीव ने 'उपन्यास' को यथार्थ जीवन का उस युग का चित्र माना है, जिस काल में वह उपन्यास रचा गया है। वह कहता है कि किसी भी उपन्यास की सफलता के लिए उसमें वर्णित वस्तुओं तथा दृश्यों का वर्णन इतना सामान्य हो जावे, जिससे पाठको को भ्रम हो जावे कि उन्हें जीवन की यथार्थता से परिचित कराने में उपन्यास सफल हो सकता है।^२

रॉबर्ट लीडेल ने 'उपन्यास' को नया साहित्यकाग माना है।^३

लॉर्ड डेविड सेसिल ने 'उपन्यास' को एक कलाकृति के रूप में देखा है।^४

बक्योजी ने लिखा है : "इसमें शन्देह नहीं कि उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन है ; परन्तु मनोविनोद के लिए मनाचार से पूर्ण उपन्यासों की ही जरूरत है, यह कहना अनुचित है। कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं, जिन्हें ऐसी ही बातें पसन्द आती हैं, जो समाज की दृष्टि में हेय हैं, पर प्रबिकारा लोगों का ऐसी बातों से मनोविनोद होता है, जो बिल्कुल स्वच्छ रहती हैं। उपन्यासों में जो यथार्थ चित्रण के पक्षपाती हैं, वे केवल समाज के प्राक्काशमय भाग को ही प्रकाशित करना चाहते हैं। वे अपने ही प्रादरों को सर्वोत्तम समझ कर जगत का धर्मगुरु बनने का दावा करते हैं। वे धर्म-शास्त्र के प्राचार्य बनकर समाज का पथ-निर्दिष्ट कर देना चाहते हैं।"

१. रॉल्फ : "नविल एण्ड दी पीपुल," पृ० २०।

"The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression"—Rolf Fox : "Novel and the People", p. 20.

२. क्लोरा रीव : "दी प्रोग्रेस ऑफ रोमांस"।

"The novel is a picture of real life and manner and of times in which it is written. The novel gives a relation of such things as pass every day before our eyes, such as happen to our friends or to ourselves and the perfection of it is to present every scene in so easy and natural a manner and to make them appear so probable—
(at least while we are read-
affected by joy or distress of
our own.

—Clara Reeve : The Progress of Romance.

३. The novel as a literary form has still a flavour of newness.

—Robert Liddell : A Treatise on the Novel, p. 13.

४. A novel is a work of art in so far as it introduces us into a living world, in some respects resembling the world we live in but with an individuality of its own.

—Lord David Cecil : 'Hardy, the Novelist.'

५. पदुमलाल पुन्यासास बक्यो : "साहित्य परिषद्", पृ० ६४।

उपन्यास सम्राट् प्रेमचन्द ने 'उपन्यास' की परिभाषा करते हुए लिखा है : "उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है, लेकिन यह कायदा है कि जो चीज जितनी सरल होती है, उसकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती है। कविता की परिभाषा आज तक नहीं हो सकी। जितने विद्वान् हैं, उतनी ही परिभाषाएँ हैं। किन्हीं दो विद्वानों की रायें नहीं मिलतीं। उपन्यास के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, जिस पर सभी लोग सहमत हो - मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र समझता हूँ। मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।"^१

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी उपन्यास को हिन्दी-साहित्य का नया अंग माना है। उन्होंने लिखा है - "उपन्यास इस युग का बहुत ही लोकप्रिय साहित्य है। शायद ही कोई पढ़ा-लिखा नौजवान इस जमाने में ऐसा मिले, जिसने दो चार उपन्यास न पढ़े हों। यह बहुत मनोरंजक साहित्यांग माना जाने लगा है। आजकल जब किसी पुस्तक को बहुत मनोरंजक पाया जाता है तो प्रायः कह दिया गया कि इस पुस्तक में उपन्यास का सा ध्यान-द मिल रहा है। किसी-किसी यूरोपियन समालोचक ने उपन्यास का एकमात्र गुण उसकी मनोरंजकता को ही माना है। इस साहित्यांग (उपन्यास) ने मनोरंजन के लिए मिली जाने वाली कविताओं का ही नहीं, नाटकों का भी रंग पीका कर दिया है क्योंकि पाँच मील दूर से ऐसी किताब मंगा लेना कहीं आसान हो गया है जो अपना रंगमंच अपने पन्नों में ही लिय हुए हो।"^२

हेनरी जेम्स ने 'उपन्यास' के विषय में कहा है : "उपन्यास एक प्रकार का इतिहास है। यह केवल एक सामान्य विवरण है, जो इसके साथ ग्याय करता है और जो हम उपन्यास के सम्बन्ध में दे सकते हैं। किन्तु इतिहास भी जीवन का प्रतिनिधित्व कर सकता है और करने को स्वतन्त्र है। उपन्यासकार का काम ज्यादा कठिन इसलिए है कि उसे जीवन में से घटनाओं का चयन करना पड़ता है। उसका कार्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण भी है। कुछ लोग समझते हैं कि उपन्यास की विषय-वस्तु कल्पित होती है, यह गलत है। कुछ लोग समझते हैं कि कला नैतिकता की विरोधिनी है और मात्र विरोध के लिए है, यह भी अन्धविश्वास है। कुछ का विचार है कि उपन्यास में केवल अच्छे पात्रों की सृष्टि होनी चाहिए। कुछ चाहते हैं कि अन्त सुखद रहना चाहिए, जैसे भोजन के अन्त में मीठी चीज। मुख्य वस्तु यह है कि उपन्यास कलात्मक हो।"^३

१. प्रेमचन्द : "साहित्य का उद्देश्य," पृ० ३४।

२. हजारीप्रसाद द्विवेदी : "साहित्य का साथी," पृ० ६३।

३. प्रतापनारायण टण्डन : "धार्मिक साहित्य उपन्यास-कला पर हेनरी जेम्स के विचार" शीर्षक निबन्ध, पृ० ३४।

फिर मो उपन्यासकारों ने कहा कि उपन्यास का मूल तत्व 'कथा कहना' है ।^१

रॉल्फ फॉक्स ने 'उपन्यासकार के क्षेत्र' के विषय में सही कहा है कि उसका क्षेत्र विस्तार उसके स्वयं के विषय ज्ञान पर निर्भर करता है ।^२

डॉ० श्यामसुन्दरदास ने लिखा है : "उपन्यासों की कथा कहने के तीन ढंग हैं— पहले में तो उपन्यासकार इतिहासकार का स्थान ग्रहण करके घोर वर्णनीय कथा से अपने को प्रलग रख कर अपने वस्तु विधान का क्रमशः उद्घाटन करता हुआ पठने वालों को अपने साथ लिये हुए अन्तिम परिणाम तक पहुँचा कर अपना प्रमिष्ट नाव उत्पन्न करता है । दूसरे ढंग में उपन्यासकार नायक का आत्म-चरित्र उसके मुँह से अथवा कभी-कभी किसी उप पात्र या गौण पात्र के मुँह से कहलाता है । तीसरा ढंग यह है, जिसमें प्रायः चिट्ठियों आदि के द्वारा कथा का उद्घाटन किया जाता है । तीसरा ढंग बहुत कम घोर पहला ढंग बहुत अधिक काम में लाया जाता है । पहले ढंग का अनुसरण करने में उपन्यासकार को अपनी जीवन विधान का पूरा पूरा अवसर मिलता है । दूसरे और तीसरे ढंग का अनुसरण करने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इनमें से सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह अपनी समस्त सामग्री का यथोचित उपयोग नहीं कर सकता है ।"^३

और आगे कहा 'उपन्यास के अंतर्गत वह सम्पूर्ण कथा साहित्य आ जाता है जो गद्य की प्रणाली से व्यक्त किया गया हो । हमने यह भी उल्लेख किया है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है और वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसी की कथा कहता है । यदि हम ऊपर की पंक्तियों का निष्कर्ष निकाल कर उपन्यास की व्याख्या करें और कहें कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की कल्पित कथा है तो यह अधिक असंगत न होगा ।"^४

'नवेल' शब्द से मिलता-जुलता शब्द प्रसिद्ध लेखक बंकिम चन्द्र के समय में प्रयोग में आया पर यह भी अप्रचलित रहा । मराठी साहित्य का 'वादम्बरी' का अर्थ हिन्दी के 'उपन्यास' के समकक्ष निकलता है । प्राधुनिक युग में हिन्दी और बंगाली साहित्य में 'उपन्यास' शब्द का ही प्रयोग अधिक हो रहा है ।

१. "We shall all agree that the fundamental aspect of novel is its story-telling aspect"

—E. M. Forster Aspects of Novel, p 27.

२. For the novel will always have the advantage of being able to give a complete picture of a man, being able to show that important inner life, as distinct from the purely dramatic man, the acting man which is beyond the scope of cinema.

—Ralph Fox.

३. श्यामसुन्दरदास, "साहित्यालोचन," पृष्ठ १६२ ।

४. वही, पृष्ठ १८० ।

‘हिन्दी साहित्य का सबसे नया और चक्षुःशाली रूप उपन्यासी में प्रकट हुआ।’^१

उपन्यास साहित्य मानव जीवन की व्याख्या और आलोचना है। मत वह चिरन्तन है, अविरल है तथा शाश्वत है। जीवन और जगत के शाश्वत सम्बन्ध का ही नाम उपन्यास है। ‘उपन्यास’ का माध्यम लेकर प्रत्येक कलाकार अपनी सचित अनुभूतियों तथा जीवन पर होने वाले घात प्रतिघातों का अपनी लेखनी के द्वारा उसका रसास्वादन पाठकों को कराता है।

परम्परा

कथा कहानियाँ की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सृष्टि के प्रारम्भ से, आदिमानव की उत्पत्ति से ही इसका क्रम अबाध गति से चला आ रहा है। यह मानव की अमर कीर्तुहल वृत्ति की परिचायक है। प्रत्येक प्राणी जब पेटन जगत में अमल करके अपने मनोबिर्गों का समाधान खोजता है और यह भूख वृत्ति ही सहज रूप से कथा कहानियों को जन्म दे देती है। नानी और उसके शिष्य बालक ने कहानी की जन्म दिया। नानी ने कहा और बालक ने ‘राजायाली’ कहानी सुनी।

‘नौ, वह एक कहानी।

बेटा, समझ लिया क्या तुने,

मुझको अपनी नानी ॥’^२

प्राचीन समय से लेकर आज भी सब ‘राहुल’ के सहधर्म हैं—कथा रसिक हैं और कहानी सुनने की यह उत्सुकता हम सबमें भी उसी यात्रा में वर्तमान है जैसी यशोधरा ने पुत्र में की। चाहे युग बदल जावे और समाज नवीनतम रूप धारण करने, पर कथा की कहने व सुनने की प्रवृत्ति उसी क्रम से अबाधगति चलती रहेगी।

‘कथा’ के बीज हमें ससार के प्राचीनतम ग्रन्थों में मिलते हैं। ‘पञ्चतन्त्र’ के सवादा में कथा साहित्य के अद्यय निहित हैं। वात्सलाय के द्वारा कथावस्तु की पृष्ठ-भूमि उपलब्ध होती है। धुन शेष की कथा, सरमा सवाद, यमयमी सवाद, पुरुरवा-उपशी सवाद इसके जीते जागते उदाहरण हैं। वेदों में ‘कथा’ का प्राचीनतम रूप उपलब्ध है। ब्राह्मण में भी अनुपम झूठ कहानियाँ हैं। ऐतरेय और शतपथ में भी इन्हें विशेष स्थान दिया गया है, यहाँ तक कि सत्यवादी हरिद्वज की कथा का मूल स्रोत भी य ब्राह्मण ग्रन्थ है। उपनिषदों में भी याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी तथा त्रिषेता की कथाएँ अमर हो गयी हैं। रामायण, महाभारत, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, जातक कथाएँ इत्यादि समस्त रचनाएँ हमारे हिन्दी के कथा साहित्य के अक्षय स्रोत हैं, जिनके द्वारा पाठकों का बराबर मनोरञ्जन होता आ रहा है और उनके अन्तर्गत एक नैतिक भावना की रूपरेखा परिलक्षित होती है।

१. हजाराप्रसाद द्विवेदी, “हिन्दी साहित्य,” पृ० ४१२।

२. मेषलीशरण गुप्त, “यशोधरा,” पृ० ८०।

परिवर्तित रूप

जैसे-जैसे शिक्षा और संस्कृति का विकसित रूप उपलब्ध हुआ, प्राचीन कथा-कहानियों का भी रूप और रंग बदला। युग के साथ जीवन की धारणाएँ बदल गयीं। इस कथा साहित्य के मूल में जो भाव निहित रहते थे, उनमें क्रमशः हृदय से दो भाव विद्यमान थे—प्रयत्न, धार्मिक भावना तथा द्वितीय, वीर-पूजा का लक्ष्य। रामायण और महाभारत की कथाओं के द्वारा धार्मिक भावना प्रसारित हुई तथा वीरगाथाओं की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के कारण धार्मिक वीर-पूजा के विचारों ने जन-साधारण के हृदय में पर कर लिया। देव और दानवों के कार्य-व्यापार मानव-विचारों तथा कार्यों को प्रभावित करने लगे। भारत में पूजा-भावना को बहुत बढि हुई। गिरि, कन्दरा, वृक्ष, नदी, सरोवर सबको पूजा द्युद्धापूर्वक होने लगी। धरती की सम्पन्नता के लिए, अनाज की उत्पत्ति के लिए जनसाधारण के द्वारा भगवान् इन्द्र की पूजा की जाने लगी। धार्मिक भावनाओं ने जनजीवन पर प्रभाव डाला। इन धार्मिक कथाओं ने मोक्ष-कथाओं को जन्म दिया। पतल यह हुआ कि मानव के कार्य-व्यापारों के अलावा पशु-पक्षी से सम्बन्ध रखने वाली कहानियाँ मानव जगत में प्रचलित हुईं। पक्षतन्त्र, हितोपदेश, वैताल पक्षीसी, सिंहासन बत्तीसी, कथासरित्सागर, पुरुषोत्तम तथा पैशाची प्राकृतक की वृत्तकथा या 'बड्ड कहा' इसी प्रकार की रचनाएँ हैं, जिनमें मानव स्वभाव के कथाप्रयोग होने के स्पष्ट संकेत हैं। इन कथाओं में भी उपन्यास के बीज प्राचीन काल में हमें उपलब्ध हुए।

इसी प्रकार के यूरोप में भी प्राचीन यूनानी साहित्य में ईसा से पहले और बाद की अनेक प्रचलित कथाओं के संकेत उपलब्ध होते हैं। लैटिन साहित्य में भी कुछ रचनाएँ पायी जाती हैं, जिनमें रूप, विधान तथा कथावस्तु, चाहे विषयगत हो तथा वर्तमान समीक्षा के मापदण्डों के आधार पर वे साहित्य-साहित्य की श्रेणी में न आ सकें, पर यह निश्चित है कि आधुनिक उपन्यास की विकास-धारा में इन परम्परागत प्रचलित कथाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। प्राचीन साहित्य में कथानक का मूल आधार प्रारम्भिक प्रेम, साहसपूर्ण, रोमांटिक, नैतिक तथा वीराणिक कहानियाँ हैं, जिनके सूत्र पतित नारियाँ, दुराचारी एक कामुक पादरी तथा कुलीन परन्तु पाद-यिक प्रवृत्ति वाले जमींदारों और सामन्तों से मिले हैं। इसके अन्तर्गत रोमानी तथा यषार्पवादी कथा साहित्य रचा जाता रहा। उसके उपरान्त एक नवीन क्रान्ति हुई, जिसने आधुनिक धर्म में "उपन्यास" को जन्म दिया "जो आज अपने प्रौढ़ रूप में प्राप्त है। इस प्रकार से हिन्दी उपन्यास साहित्य का इतिहास लगभग पञ्चीस वर्ष के घेरे में घिरा पाया जाता है, जबकि विदेशों के समकाल भारतीय कथा साहित्य की विकसित नवीन परम्परा यहाँ जन्म ले रही थी। यह स्पष्ट हो गया कि उपन्यास के माध्यम से मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं तथा भावों का सूक्ष्म विवेचन हो सकता है। प्रत्येक उपन्यास में मानव जीवन की तत्कालीन परम्पराओं और

प्रभिरुचियों के सच्चे यथार्थ चित्र उपस्थित किये जा सकते हैं। इसलिए उपन्यासकार का यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह देश, काल तथा युगोन परम्पराओं, शिष्टाचार तथा रूढ़ियों से अपने आपको परिचित रख कर उसके सजीव तथा प्रभावोत्पादक चित्र उतारे। लेखक का दायित्व रचनाकार के रूप में प्रायः तब बढ़ जाता है कि एक ओर वह अपने विचारों को साकार रूप दे तो दूसरी ओर युगोन साम्यताओं की रक्षा करे। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है तथा यह शाश्वत धारा प्रत्येक देश तथा तीनों कालों में प्रवाहमान रहती है। जिस समाज ने अपने साहित्य के निर्माण में योगदान नहीं दिया, वह कालखण्ड के साथ सत्तार में ग्रहण हो जाती है।

उपन्यास के मूल तत्व

उपन्यास का शरीर प्रमुख रूप से छः अवयवों से निर्मित हुमा है—

- (१) वस्तु,
- (२) चरित्र-चित्रण,
- (३) कथोपकथन;
- (४) भाषा शैली,
- (५) देश काल और
- (६) उद्देश्य।

वस्तु

यदि उपन्यास मानव जीवन की प्रतिछाया है, तब उसका सहज सम्बन्ध मनुष्य के समस्त कार्य व्यापारों और घटनाओं से ही होना चाहिए। मानव के सारे कार्य-कलाप उपन्यास के क्षेत्र की दृष्टि से 'कथावस्तु', 'कथावक' या 'घृत' कहलाते हैं। इसी की प्रेरणा साहित्य में "प्लॉट" (Plot) कहा जाता है। "वस्तु" उपन्यासकार की प्रतिभा की कसौटी है। कलाकार अपनी कथा का सूत्र किस प्रकार और कहाँ से खोजकर लाता है, इसका सवेत "वस्तु" से प्राप्त होता है। घटनाओं को क्रम से सजाना अथवा उनकी विशिष्ट आयोजना ही उपन्यास साहित्य की "कथावस्तु" है। वह अपनी प्रौढ़ मनुष्यता के भाषार पर जीवन के विशेष क्षणों में से वह प्रदत्त खोज लेता है और अपनी विचारधारा को अपने उपन्यास में चित्रित करता है। केवल मनोरंजन का कार्य उपन्यासकार के लिए धातुनीय नहीं है। वह मानव-जीवन के विशिष्ट क्षणों के चित्र उतारेगा और उसके साथ ही यदि पाठकों का मनोरंजन भी जावे तो वह अपना सौभाग्य मानेगा। अतएव यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कलाकार के दोमुखी कर्तव्य हैं—एक ओर तो जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में जनसाधारण की सहायता करे और दूसरी ओर उसे पाठकों का मनोरंजन करना भी आवश्यक हो जाता है। मानव हित की भावना ही प्रेरित होकर उसे उपन्यासों का निर्माण करना है। वह अपनी कला को साकार तथा सजीव बनाता है। अतः यह निर्विवाद है कि उपन्यासकार का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह शान्त, सके,

उदास मन वाले पाठक को कुछ सलों के लिए इस लोक से दूर, किसी कल्पित स्वर्णिम लोक की ओर ले जावे, जहाँ पहुँच कर वह प्रत्यक्ष जीवन के संघर्षों को सरा के लिए नहीं तो कुछ सलों के लिए तो दूर जावे।

उपन्यासकार को अनुभूतियाँ उसके सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं बौद्धिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उपन्यास का रचयिता पुरुष है तो वह नारी-हृदय की भावनाओं, उसके व्यवहार, उसके क्रिया-कलापों, उसके शिष्टाचार, यहाँ तक कि उसके जीवन में उत्पन्न होने वाले मनोवेगों को एक नारी-उपन्यासकार के समान व्यक्त करने में अधिक सफल नहीं होगा।

श्रीमती इलियट ने एक बार स्त्री-लेखिकाओं को फटकारते हुए कहा था कि उन्हें कभी भी पुरुषों की भाँति, उनके दृष्टिकोण के अनुसार लिखन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

“कथावस्तु” में सफल सम्बन्ध-निर्वाह की एक विशेष कला होती है और प्रत्येक उपन्यासकार में उसका होना आवश्यक है।

अतः उपन्यासों की दो भाषों में बाँट लेना उचित जान पड़ता है—प्रथम, वे उपन्यास जिनकी कथावस्तु विमृशत है तथा दूसरे, वे उपन्यास जिनकी कथावस्तु में श्रृङ्खलाबद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रथम श्रेणी में प्रेमचन्द से पूर्व कुछ उपन्यासकार रहे या सबते हैं, जैसे—देवकीनन्दन खत्री, दुर्गाप्रसाद खत्री इत्यादि और द्वितीय श्रेणी में श्री जिज्ञासीनाथ गास्वामी तथा गोबालराम गहमरी, हरेकृष्ण जीहर इत्यादि का सर्वेण। वस्तु का पुनराव लेखक की प्रतिभा की कसौटी है।

चरित्र-चित्रण

“उपन्यास मानव-चरित्र का चित्र है”, प्रेमचन्द जी का यह कथन सत्य के बहुत निकट है। चरित्र चित्रण के लिए पात्रों की भाषाबोली होनी, देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार उतका सुस्थापन होगा। उपन्यास, यदि मानव जीवन की एक झलकी है तो यथार्थ का चित्र उतार कर वह आदर्श की ओर हमें प्रेरित करता है। “वस्तु” के बाद सहज में ही पाठकों का ध्यान “पात्रों” की ओर बढ़ता है। उसके साथ ही चरित्र चित्रण की ओर भी वे दृष्टिपात करने लगते हैं। प्रत्येक उपन्यासकार अपनी रचना का स्वयं एक जीवा-जागता पात्र है। उसके जीवन की सत्य अनुभूतियाँ एवं प्रगाढ़ कल्पनाएँ उसके पात्रों के चारों ओर लिपटी रहती हैं। उपन्यासकार के मनोवेगों का सच्चा निर्देशन उसने पात्रों के जीवन क्रम में पाया जाता है। जब पाठकगण पात्रों के कार्य व्यापारों में स्वयं रस लेने लगते हैं, तब उपन्यासकार के चरित्र-चित्रण का सफल परीक्षण हो जाता है। यदि ॥ अन्त तक उपन्यास पढ़ लेने के उपरान्त पात्रों के चरित्र हमें इतना प्रभावित कर सकें कि हमारी कल्पना-शक्ति में वे सदैव विचरण करने लगें तब समझना चाहिए कि उपन्यासकार का चरित्राकन सफल है।

“नाटक” की सीमा में पात्रों का चरित्र-चित्रण करना नाटककार के लिए अधिक सहज कार्य है। वहाँ पर वेश-भूषा, हाव-भाव, शृंगार के द्वारा पात्र अपने व्यक्तित्व को सरसता से स्पष्ट कर पाता है; पर उपन्यास के अन्तर्गत लेखक की रचना शैली पर ही सारा चरित्र-चित्रण आधारित रहता है। प्रत्येक उपन्यासकार का यह परम कर्तव्य है कि चरित्र-चित्रण के लिए अभिव्यञ्जना और नाटकीय प्रणाली का आश्रय हो। अभिव्यञ्जना वह शक्ति है, जिसके द्वारा लेखक पात्रों के भावों, प्रवृत्तियों तथा विचारों का सफ़ल प्रकट कर सकता है और नाटकीय वह प्रणाली है, जिसके द्वारा उपन्यास के पात्रों में सजीवता, स्वाभाविकता तथा अभिनयपटुता आ जाती है और जो पाठकों को सहज में ही अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। नाटकीय प्रणाली के द्वारा उपन्यास के पात्र सजीव होकर जीवन के घात प्रतिघातों को सहने के लिए तत्पर होते दिखाई देते हैं। लेखक की सम्बन्धी-बौद्धी व्याख्या उपन्यास के पाठकों को कम कर देती है, यहाँ तक कि उसके क्रमिक विकास में भी अवरोध उत्पन्न होने का भय रहता है।

उपन्यासकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसके उपन्यास जनसाधारण की वस्तु हैं। उसके पात्र हमारे भौतिक जगत के प्राणी हैं, जो मानवमात्र के समान खाते-पीते, पहिनते, विचारण करने, हँसते और रोने हैं। जो इस व्यावहारिक जगत् में चौबीसी घण्टे अपना समययापन करते हैं। वे ‘रामायण’ के हनुमान के समान आकाश में उड़ जाने वाले और समुद्र की लीघने वाले प्राणी नहीं हैं; घटः पात्रों के हृदय के अन्दर अन्तर और बाह्य अन्तर सफलतापूर्वक आकाश में व्यापक हैं। अथावस्तु और पात्र एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक घटना का मूल पात्रों के चरित्र में निहित होता है, घट चरित्र चित्रण स्वाभाविक और सजीवतापूर्ण होना चाहिए। चरित्र का विकास और पतन सहज गति से आगे की ओर बढ़े, जहाँ पाठकों को उन पात्रों के जीवन में रस आने लगे, उनके दुःख में दुखी और सुख में सुखी होने लगे।

कथोपकथन

पात्रों के चरित्र-चित्रण में “कथोपकथन” का अपना विशेष स्थान होता है। अंग्रेजी में इसे डायलॉग (Dialogue) कहते हैं। यह वह बातचीत नहीं, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है। उपन्यास की सफलता के लिए कथोपकथन की सजीवता और सार्थकता ध्यान में रखी जानी चाहिए। प्रत्येक कथोपकथन सरल, मार्मिक तथा पात्रों की सम्मति और संस्कृति के अनुकूल हो; साथ ही देश और काल का भी ध्यान रखा जावे। “कथोपकथन” को आयोजन उपन्यासकार की प्रतिभा की सूचक है—उसकी अनुसूतियों की परिचायक है। कथोपकथन प्रभावशाली और नाटकीय होने चाहिए, जिसका पाठकों पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। कथोपकथन शृंगार, वृद्ध तथा हृदय के नैसर्गिक उद्गार हो, जिनमें तनिक सा भी कृत्रिम आवरण न हो।

पात्रों के भावों, मनोवृत्त प्रवृत्तियों तथा मनोवेगों का सच्चा सफल निदर्शन उपन्यासों के क्षेत्र में सम्भव है। घटनाओं के उत्थान-पतन के साथ कथोपकथन की योजना होनी चाहिए। यह वह मूक है, जिसके द्वारा पात्रों का व्यक्तित्व साकार हो उठता है और पाठकों के लिए मूल्यांकन करना सरल हो जाता है।

भाषा और शैली

भाषा के प्रसंग पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। संस्कृत की शिक्षा पाये हुए पण्डितगण तथा प्राधुनिक शिक्षा-दीक्षा-प्राप्त साधारण जन की भाषा में बड़ा अन्तर दिखाई पड़ता है। इसका हो नहीं, रामों में निवास करने वाली सामान्य जनता की लोकभाषा बनना अपूर्व साहित्य लेकर प्रकट होती है। सत्य कहलाने वाले पात्रों की भाषा में बनावटी तथा मिश्रित शब्दों के प्रयोग नो दिखाई देंगे। उपन्यासकार का प्रयत्न कर्त्तव्य हो जाता है कि पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग हो। वातावरण में सजीवता लाने के लिए भी भाषा पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। मुसलमान पात्रों की भाषा में उर्दू का प्रयोग आवश्यक है तथा ख्रिश्चो पढ़ा-लिखा विद्वान् ख्रिश्चो मिश्रित हिन्दी बोलेगा। व्यंग्यता और अनुकूल तथा देश की सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि पर ही भाषा का प्रयोग करना उपन्यासकार का महान् लक्ष्य है।

लेखक के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम शैली है। शैली वह माध्यम है, जिसके द्वारा उपन्यास रोचकता को प्राप्त होता है। शैली भाषा का भाषार है। ठीक हो कहा गया है कि उपन्यासकार का व्यक्तित्व उसकी शैली में बसकर है। 'Style is the man' इस दृष्टि से उपन्यास की रचना में शैली का प्रमुख स्थान है। जिन उपन्यासों में आदि से अन्त तक एक ही प्रकार की शैली है, उसमें लोच नहीं आने पाती। उपन्यासकार की योग्यता का लोचसापन प्रकट होने लगता है। "रवीन्द्र-नाथ ठाकुर की शैली में असीम विविधता मिलेगी, पर मरतु नहीं।"^१

"बाणभट्ट" की कादम्बरी में घटना और चरित्र की प्रवेष्टा शैली का प्रचिक महत्व है। कथामय के परिवर्तन के साथ शैली में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। जिस प्रकार सर्षों के महीनों में मलमल का कूर्ता पहिनना व्यर्थ है, उसी प्रकार पात्रों की भाषा के अनुकूल शैली का होना वाध्यनीय है। शैली की स्वभावविशेष और सरलता उसके विशेष गुण हैं, जो उपन्यासकार की कला में निरन्तर स्थान पा लेते हैं। स्वभावविशेष के साथ ही साथ मनोवेज्ञानिकता को स्थान देना आवश्यक है। जब मनोविज्ञान और उपन्यास एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं तो पाठकों के हृदय में अपूर्व आकर्षण उत्पन्न होता है कि कोई भी रचना को आलोचान्त पढ़े बिना वे पीछे नहीं हटते। शैली के अन्दर ही भाषा का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसको प्रेमचन्द्र ने सबसे अधिक समझा, जिसका सफल प्रयोग उनके "सिंहासदन" नामक उपन्यास में

परिलक्षित हुआ। हिन्दू घरों में हिन्दी पढ़े-लिखे भ्रष्टमानों से उन्हें उन्होंने ही दुसनायी है। गांव का चमार अपने गांव की भाषा के प्रयोग में अपना गौरव समझता है। ठेठ भाषा के प्रयोग में तो उपन्यास की स्वाभाविकता और भी बढ़ जाती है। घरेलू भाषा की बोल-चाल के शब्दों से उपन्यास में सजीवता पा जाती है। जहाँ तक भाषा के प्रयोग की समस्या है, सब एकमत हैं कि उपन्यास की भाषा पात्रों के अनुकूल हो। यद्यपि विज्ञान की प्रगति ने देश, काल और स्थान की बुरी कम कर दी है, पर अपनी-अपनी संस्कृति और परम्पराएँ चिरन्तन हैं। फिर भी हमें भाषा का प्रयोग पात्रों के सामाजिक रहन-सहन तथा विद्या-वृद्धि के अनुकूल हो कराया चाहिए, जिससे उपन्यास की स्वाभाविकता, धारा-प्रवाहकता और क्रमबद्धता भट्ट न होने पावे। हो सकता है, इस दृष्टि को प्रयोग में लावे से कहीं-कहीं पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग एक जावे। मद्रासी से 'मद्रासी' का प्रयोग न कराया जावे और बंगाल से 'बेंगल' का और बंगाली को ही सरस हिन्दुस्तानी बोलना पड़े, पर उपन्यास की सजीवता और प्रभावोत्पादकता बनी ही रहेगी, जो भाषा और संसारी का प्रमुख लक्ष्य है। भाषिक और सरस दोनों पाठकों को सदा के लिए आकृष्ट कर ली है।

देश-काल

प्रत्येक साहित्यकार अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि है और उसकी रचनाओं में उस काल में जन-जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित रहता है। इसी प्रकार उपन्यास की रचना देश और काल के घेरे में बँधकर भावे बहती है। प्रत्येक उपन्यास के चरित्रों का जीवन दृश्य में न होकर समाज के रहन-सहन, आचार-विचारों तथा बाह्य परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होगा। जीवन की स्मरणीय दशा और घटना उपन्यासकार के समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। प्रगतिवादी कलाकार की रचनाओं में पूर्णजीवित और मजदूर, कृषक और जमींदार, शोषित और शोषक की समस्याएँ आदि से भ्रम तक प्रभावित होती रहेंगी। सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्नों का निदान उपन्यास के विस्तृत क्षेत्र में सरलता से प्राप्त हो जाता है। देश-काल का विचार करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि उस युग-विशेष का दृष्ट्यप्रभाव पात्रों पर न पड़े, पर यथार्थवादी चित्रण में पात्रों को उस युगीन धारणाओं से बंधाकर रचना लेखक के लिए कठिन है। कथा का धारावाहिक क्रम इस प्रकार आपोजित हो कि घटनाओं का उत्पान और पतन सजीव तथा स्वाभाविक प्रतीत होने लगे। ध्यान रखिये कि देश-काल उपन्यास के प्रमुख भग्न होकर गीण है और उनके कारण रचनाओं की सामाजिक महत्ता बढ़ जाती है। पर यह भी सत्य है कि प्रत्येक रचना अपने युग का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें जन-जीवन का इतिहास निहित रहता है।

उद्देश्य

उपन्यास में मानव-जीवन का समस्त प्रतिबिम्ब नहीं तो कम से कम उसकी

आलोचना, तो प्रकृत हो ही जाती है। प्रत्येक उपन्यासकार, अपने साहित्य-जगत में किसी न-किसी उद्देश्य के साथ, प्रवृत्त होता है। उसके जीवन का लक्ष्य, उसके उपन्यास में केन्द्रीकृत हो जाता है। उसके भावों, धारणाओं की अच्छी प्रतिबिम्बिता है। वह स्पष्ट है तथा स्वयं स्पष्ट भी है। साधारण से साधारण उपन्यास भी जीवन की कोई न-कोई मार्मिक दृष्टि, का चित्र उतारने के लिए तैयार दिखाई देता है। प्रत्येक कलाकार गूढ़ विचारक है और सच्चे जीवन-दर्शन का प्रतिपादक है। वह अपनी ग्रीह, अनुभूतियों के आधार पर अपने उपन्यास में नये-नये, सकल चित्र उतारता है। उसकी मानव-जीवन-सम्बन्धी 'भीर, क्षीर विवेक', यत्किं तथा सृजन-प्रणाली उसके उद्देश्य का सफल साधन है। अतः यह स्पष्ट है कि कोई भी उपन्यास निरुद्देश्य नहीं होगा। यद्यपि उपन्यासकार उपदेशक नहीं है। पर फिर भी उसे भी आकाश से भ्रष्टपक्ष कृप से वह एक सूत्रधार के समान समस्त मानव-जीवन को उपन्यास के रागमध पर प्रक्षिप्त करता रहता है। मान-मुष के साथ-साथ मानव-जीवन का लक्ष्य और उसकी गतिविधियाँ दोषप्रद से, बदलती, आ रहे हैं। साक्ष्य की आधारशिला तथा, उसके जीवन-सम्बन्धी उद्देश्यों में निर्य नवी नूतनताएं अनुप्राणित हो रही हैं। राजनैतिक, राष्ट्रीय, धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक प्रचार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और उपन्यासकार उनका निदान अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। यद्यपि मूल समस्याएँ शाश्वत हैं, जैसे रोग, मृत्यु तथा यौन सम्बन्धी (Sex) दृष्टि, और आवश्यकताएँ बस उनका बाह्य रूप बदला हुआ दिखाई देता है। उपन्यासकार जीवन-दृष्टा है। वह ऐसा सकल कलाकार है, जो भाषा के माध्यम से जीवन के मार्मिक क्षणों को प्रकट करने में सक्षम है।

उपन्यास शाश्वत है, उपन्यासकार का जीवन चिरन्तन है और उसका उद्देश्य भी शाश्वत है, जो जीवन की मूलमूल समस्याओं का भिन्न-भिन्न रंग में रंग कर जग के सामने प्रस्तुत करता रहता है।

उपन्यासों के प्रकार

उपन्यासों की विधाओं का वर्णन करने के उपरान्त हमारा लक्ष्य उनके प्रकारों से है। साधारण रूप से "उपन्यास" को चार प्रकारों में विभाजित करना सत्य जान पड़ता है। वह विभाजन उपन्यासों का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सहायक होगा—

- (अ) घटना-प्रधान (वस्तु-प्रधान),
- (ब) चरित्र प्रधान (पात्र-प्रधान);
- (स) नाट्योपन्यास;
- (द) ऐतिहासिक उपन्यास।

घटना-प्रधान

वे उपन्यास हैं, जिनमें कथावस्तु ही वह केन्द्र-बिन्दु है, जिसके चारों ओर

उपन्यास का चक्र चलता रहता है। 'हिन्दी' का कथा साहित्य, यहाँ तक कि "दादी-नानी वाली" कहानी में भी मूल रूप से घटना की प्रधानता रहती है। घटना प्रधान कथानक पाठकों में वह कीतूहल जगृत करता है, जिसके द्वारा उनका ध्यान उपन्यास के मादि से 'धन्त' तक (एक) एकसुत्र में बँधा रहता है। बाबू देवकीनन्दन खत्री के सारे उपन्यास—'भूतनाथ', 'चन्द्रकान्ता', 'चन्द्रकान्ता सन्तति' नाम से भले ही चरित्र प्रधान भाभासित होते हैं, पर उनमें घटना की प्रधानता है। जहाँ यदि एक ओर हमारा ध्यान उपन्यास के प्रधान पात्र चन्द्रकान्ता, ईन्द्रजीतसिंह इत्यादि पर लगा रहता है वहाँ हम साथ ही साथ घटनाओं के उत्पादक पतन की ओर भी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से निरन्तर देखते रहते हैं। मत यह भावश्यक है कि प्रत्येक उपन्यास में घटनाएँ एक निश्चित क्रम से बाँधोजित हो। यहाँ तक कि कभी जोड़ने की दृष्टि से एक घटना दूसरी घटना का पूर्वाभास प्रवक्ष्य करावे। घटना प्रधान उपन्यासों में ओजपूर्ण तथा बोरतापूर्ण घटनाओं का कण्ठ रहता है, जिसके द्वारा पाठकों का अर्पूर्व मनोरंजन होता रहता है। समतकारपूर्ण प्रसंगों की भी अवसरोंशा सिलक की इच्छानुसार होती चलती है।

"चन्द्रकान्ता" और "भूतनाथ" की कपोलकल्पित कथाओं ने पाठकों को इतना आकर्षित किया है कि वे पढ़ते जाते हैं और ठगे से रह जाते हैं और चल्तेना लोक में बिखरने लगते हैं। घटनाप्रा का क्रम उनके भस्तिष्क में निरन्तर हलचल मचाये रहता है। एक बार उपन्यास हाथ में लेने के बाद बिना पूरा पढ़े हुए पाठकों को विश्रान्ति नहीं मिलती है। पात्रों के जीवन का उत्तर-चढ़ाव भी घटनाओं के साथ ही भक्ति किये जाते हैं। तिलस्मी, ऐयारी और सर्वस्त आसूरी उपन्यास इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। घटना प्रधान उपन्यासों में रोमांचकारी कीतूहलबद्ध, समसमी उत्पन्न करने वाली घटनाओं की आयोजना निरन्तर उपन्यासकार को करनी पड़ती है। विपत्ति, दुःखटनाएँ, मारकाट, विरोधित काम, उन पर विजय-प्राप्ति—यह सब उपन्यासों में निहित रहता है।

बाबू देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी और हरेकृष्ण जोहर घटना-प्रधान उपन्यासकारों की श्रेणी में सफलता से रखे जा सकते हैं।

किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास 'घटना प्रधान' और 'चरित्र प्रधान' दोनों प्रकारों के समन्वित रूप हैं। वह पढ़ाव है, जहाँ पर आकर दोनों विधाएँ एक रूप हो जाती हैं।

चरित्र-प्रधान

जिन उपन्यासों में लेखक 'चरित्र' को ही प्रधानता देता है, जिनमें सारा लक्ष्य केवल चरित्र, उनके कार्यकलाप और उनके व्यवहार तक केन्द्रित होता है, वे उपन्यास चरित्र-प्रधान कहलाते हैं। वर्तमान युग में 'चरित्र प्रधान' उपन्यास घटना-प्रधान उपन्यासों की तुलना में अधिक रुपाति प्राप्त करते जा रहे हैं। जैनेन्द्र, प्रमोद, ईशचन्द्र जोशी, यशपाल इत्यादि अधिकांश चरित्र-प्रधान उपन्यासकार हैं। प्रेमचन्द से पूर्व के

उपन्यासों में घटना और चरित्र दोनों को समान महत्ता प्रदान की गयी है। घटनाओं की विशेष प्रकार की आयोजना चरित्र-प्रधान उपन्यासों में की जाती है, जिससे घटना को अपेक्षा चरित्र को विशेष स्थान प्राप्त हो सके। कथावस्तु तो पात्रों के जीवन को प्रकाश में लाती है और घटनाएँ जीवन को निखार देती हैं। खत्रीजी की 'चन्द्रकान्ता' और गोस्वामी किशोरीलाल का 'कुमुद कुमारी' दोनों चरित्र-प्रधान उपन्यास हैं, जिनमें घटनाओं को भी समकक्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्राधुनिक युग ने समीक्षा के आधार पर उपन्यासों के भिन्न-भिन्न प्रकार निश्चित कर दिये हैं। प्राचीन काल में तो केवल कथा कही जाती रही, सुनी जाती रही और उपन्यासों की रचना होती रही। उपन्यास जीवन का एक सहज अभिन्न भग्न भाग था। यदि उपन्यासकार के सामने चरित्र-प्रधान वर्गीकरण रख दिया जावे तो हो सकता है कि घटनाओं के उदयान-पतन में विचलितता भा जावे, यदि घटना-प्रधान उपन्यास लिखे जावें तो चरित्रों के विकास में विचलितता भा जावे, इसलिए प्राचीन युग में कथावस्तु और चरित्र का भेद प्रायः उपन्यासों में नहीं रखा जाता रहा। दोनों का लक्ष्य एक ही रहा और उपन्यास रचे जाते रहे।

नाटकीय उपन्यास

इसे भी प्राधुनिक युग की मनोस्थिति ने जन्म दिया है। ये उपन्यास जिनके मन्दर अधिक पात्रों का समावेश किया जावे तथा कथावस्तु का कोई निश्चित रूप उपलब्ध न हो, केवल चरित्र और घटनाएँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में रह कर इस प्रकार के नाटकीय उपन्यासों की सृष्टि करते हैं। उनमें घटनाओं का स्वरूप बदलता जाता है, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष गतिशीलता और प्रवाहमानता भा जाती है। इन उपन्यासों के पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए संवादों (कथोपकथन) की आयोजना करनी पड़ती है। नाटकीय मानन्द की प्राप्ति के लिए कथोपकथन की विदग्धता और प्रभावोत्पादकता आवश्यक हो जाती है।

इन उपन्यासों को अधिक से अधिक मार्मिक और मनोरञ्जक बनाना आवश्यक हो जाता है। नाटकीय उपन्यासों की घटनाओं का क्रम-विकास देख कर ऐसा जान पड़ता है कि समय चक्र भी पात्रों के जीवन के साथ निरन्तर चल रहा है। इस श्रेणी के उपन्यास "नाट्य-रस" का रसास्वादन करा देते हैं। हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द के आगमन से ही नाटकीय उपन्यासों का जन्म हुआ। उनका "सेवासदन" कुछ नाटकीय पात्रों की अवतारणा करता हुआ दिखाई देता है। धीरे-धीरे 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि', 'गदम' और 'मोदान' में भी नाटकीय तत्व पाये जाने लगे।

प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासकारों में केवल गोस्वामी किशोरीलाल ने अपने उपन्यासों में नाटकीय तत्वों को लाने की चेष्टा की है।

ऐतिहासिक उपन्यास

ये भी नाटकीय श्रृंखला पर रचित उपन्यास हैं। यद्यपि इनका प्रास्थान

इतिहास की पृष्ठ-भूमि पर से लिखा जाता है, फिर भी उपन्यासकार घटना और चरित्र का अद्विष्ट सामंजस्य ऐतिहासिक उपन्यास (उपन्यास) के माध्यम से स्थापित करता है। इन उपन्यासों में 'देश-काल' की प्रधानता दी जाती है। ऐतिहासिक सत्यता उपन्यास में खोजना तो हमारा दुरुह प्रयास है, फिर भी देश, काल और पात्र सब ऐतिहासिक होते हैं।

प्रेमचन्द से पूर्व सर्वप्रथम किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक उपन्यास रचे हैं। आधुनिक युग में श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नवीन दिशा प्रदान की है। 'गदकुम्हार', 'झाँसी की रानी', 'माधवजी सिन्धिया' ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जिनके पात्र तथा घटनाएँ सब शुद्ध ऐतिहासिक हैं। केवल कल्पना की क्यूँबो से कलरकार ने उपन्यास का रंग उनमें भरा है। किशोरीलाल गोस्वामी ने यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, जैसे 'अलनऊ की कब्र' पर उनमें इतिहास और काल की उपेक्षा पायी जाती है, जिससे उन्हें शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास कहने में संकोच होता है। "तारा" यद्यपि उनका ऐतिहासिक उपन्यास है, फिर भी देश और काल का सही समावेश नहीं होने पाया है। अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के विषय में गोस्वामी किशोरीलाल की निश्चित धारणा है।

'दितिये जैसे' इतिहास की मूल भित्ति सत्य है, वैसे ही 'उपन्यास की मूल भित्ति कल्पना है'। सत्य घटना बिना जैसे इतिहास 'इतिहास' नहीं, वैसे ही योग्य कल्पना बिना उपन्यास भी 'उपन्यास' नहीं कहला सकता। इतिहास में जैसे 'वास्तविक घटना' बिना काम नहीं चलता, वैसे ही उपन्यास में भी कल्पना का आश्रय लिये बिना प्रबन्ध नहीं लिखा जा सकता। ऐसी अवस्था में 'ऐतिहासिक' उपन्यास लिखने के लिए इतिहास के सरयाश के साथ तो कल्पना की थोड़ी ही आवश्यकता पड़ती है; पर जहाँ इतिहास की घटना जटिल, सम्यग्मासमान और कपोलकल्पित भासती है, वहाँ साबाद हो इतिहास को बाँध कर कल्पना ही अपना पूरा अधिकार जैता लेती है।^१

उपन्यासकार अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में नवीन घटनाओं की आयोजना तो कर सकता है, पर इतिहासप्रसिद्ध घटनाओं में अपने मन से विशेष काट-छाँट नहीं कर सकता है; फिर भी गोस्वामीजी ने कल्पना का रंग पूरी तरह से चढ़ाया है। ऐतिहासिक उपन्यास भी अपने युग की प्रतिनिधि रचना है, अपने काल की सच्ची घटनाओं की प्रतिच्छाया है, अतः उपन्यासकार को बड़ी सावधानीपूर्वक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना का कार्य करना चाहिए।

"कहा जाता है कि उपन्यास में केवल नाम और तारीखों को छोड़ कर सब सत्य है और इतिहास में नाम और तारीखों को छोड़ कर सब असत्य है।"^२

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "तारा"—उपन्यास का निवेदन, पृ० १।

२. An Introduction to Literature by Hudson, p. 166.

"A wit has said" : In fiction every thing is true except name and dates; in history nothing is true except names and dates."

डॉ० श्यामसुन्दरदास की ओर हुई उपन्यास-की परिभाषा इस प्रकार है :
 "उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है।"^१

और भी दूसरा उदाहरण है, जिससे ऐतिहासिक उपन्यास के ढाँचे का सबब मिसता है।

देश-काल के चित्रण के अन्तर्गत इतिहास आँकता रहता है। सम्पूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान की अपेक्षा प्रत्येक उपन्यासकार से को जाती है। "उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिबिम्ब नहीं।" उपन्यासकार अपने पात्रों को मानव सृष्टि से सम्बद्ध करता है, पर इतिहासकार राष्ट्र के साथ नाता जोड़ कर चरित्र चित्रण करके उसे प्रकाश में लाता है।

विद्वद् बन्धु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अपने 'ऐतिहासिक उपन्यास' नामक निबन्ध में कहा है कि "उपन्यास में इतिहास मिल जाने से एक विशेष रस संचरित हो जाता है, उपन्यासकार एक मान उसे ऐतिहासिक रस के साक्षी होते हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती। काव्य में जो मूल हमें ज्ञात होगी, इतिहास में हम उनका सशोधन कर लेंगे, किन्तु जो व्यक्ति काव्य ही पढ़ेगा और इतिहास को पढ़ने का अवसर नहीं पायेगा, वह हतभाषा है और जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही पढ़ेगा और काव्य के पढ़ने के लिए अवसर नहीं पायेगा, सम्भवतः उसका भाग्य और भी भयंकर है।"^२

"ऐतिहासिक उपन्यासों की सचाई के साथ राष्ट्रीय जीवन में महान् आ-दा-स्तों का सजीव चित्र उपस्थित करना चाहिए।"^३

ऐतिहासिक उपन्यासकार का कार्य दुगुना रहता है—एक ओर उसे इतिहास व तथ्यों की रक्षा करनी होती है तथा दूसरी ओर उसे कल्पना के रंगीन चित्र उतार कर पाठकों का मनोरंजन करना पड़ता है। इतिहास का आधार जितना अधिक ठोस तथा सबल होता है, उपन्यासकार को उतना ही कल्पना के माध्यम के द्वारा कलापन की अधिक से अधिक मुचाह रूप में प्रकट करने का अवसर मिलता है। केवल कठोर सत्य ही नहीं, बल्कि सम्भावित सत्यों की भी इतिहास की श्रेणी में रखकर ही कलाकार को कलना आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिकता का रंग बढ़ाकर पात्रों एक कथानकों की कल्पना करने की उपन्यासकार को वही तक छूट है, जब तक वह ऐतिहासिक आधार को पकड़ कर चलता है।

रामचन्द्र सुक्ल जैसे प्रसिद्ध इतिहासलेखक ने कहा है : "किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुक्का खाया गया, गुप्तकाल में गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ियाँ, डब, मेज पर सजे मुलदस्ते, भाइफानूम साथे जावेंगे; सभी

१. डॉ० श्यामसुन्दरदास : "साहित्यालोचन", पृ० १८०।

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर : "ऐतिहासिक उपन्यास निबन्ध", पृ० १२५ और १२७

३. त्रिभुवनसिंह : "हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद", पृ० १३६.

के बीच लड़ते होकर व्याख्यान दिये। आर्वे ने धीरे धीरे उन पर चरतलज्वनि-हीमी, बात-बात में घन्यवाद, सहानुभूति-ऐसे-शब्द तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना, ऐसे फिकरे पाये। आर्वे ने तो कभी हँसने वाले और नाक-भों सिकोड़ने वाले मिलेंगे।”

हिन्दी साहित्य में सफल ऐतिहासिक उपन्यासों का भाज भी नितान्त समान है। बंगला साहित्य में लिखे गये राजालदास अन्योपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास ऋचकोटि के हैं और बकिमचन्द्र का “प्रानन्दमठ” भी संस्कालीन युग की सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का जीता-जागता उदाहरण है। प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में ऐतिहासिकता खोजने के लिए समीक्षकों को उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा है : “गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में मित्र-मित्र-समयों की—सामाजिक और राजनैतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं-कहीं तो काल-बोध तुरन्त ध्यान में आ जाते हैं—जैसे जहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रहे जाने की बात कही-गयी है।”^१

जिस ऐतिहासिक उपन्यास-मारा का जन्म देने वाले गोस्वामी किशोरीलाल थे, उसका विकसित रूप धृष्टाक्षनलाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, प्राचार्य चतुरसेन शास्त्री में प्राप्त हुआ। भाज भी ऐतिहासिक उपन्यासकारी लिए साहित्य का क्षेत्र खुला पड़ा है। वे भावों और मूढ़त जगन के साथ अपनी लेखनी को निर्माण में लगा दें।

प्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक उपन्यासों के विषय में कहा है : “ऐतिहासिक उपन्यासों में देश काल जन्म परिस्थितियों का प्राधान्य रहता है। उपन्यासकार इतिहास के ढाँचों और संकेतों से उस काल के जीवित रूपों की रूपना कर सभी सम्भावित जीवन-वृत्तों को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में लेखक या काल तात्कालिक घटनाओं की सूची देना नहीं, तात्कालिक समाज प्रवाह का वेग दिखलाना होता है।”^२

प्रो एच० बटरफील्ड ने कहा है : “ऐतिहासिक उपन्यास प्राख्यामिका और इतिहास दोनों का एक समन्वित रूप है, उसमें कहानी का एक नया रूप है तथा मृत काल के मानव-जीवन के तथ्यों का चित्र प्रकट है।”^३

१. रामचन्द्र शुक्ल “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृ० ५३७-५३८।

२. वही, पृ० ५३५।

३. चतुरसेन, शास्त्री : “हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास, सन् १९४८, पृ० ७०।

४. The Historical Novel, 1924 edition, p. 4.

(See next page)

बह्शीजी ने कहा है : “श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों से भी इतिहास का काम नहीं लिया जा सकता । उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का अनुसरण कर पात्रों का वर्णन भले ही किया जाय, पर उनकी जीवन-धाराएँ ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं होती ।”

उपन्यासकार के गुण

उपन्यासकार की सच्ची प्रतिभा और गहन अनुभूति पर ही उपन्यास की सफलता निर्भर है । उसकी प्रौढ़ अनुभूति तथा जीवन के उतार-चढ़ावों के द्वारा उसकी विचारधारा का निर्माण होता है, जो उपन्यास की जन्मदात्री और प्रेरक शक्ति है । हेनरी फोल्डिंग ने उपन्यासकार के चार प्रमुख गुण बतलाये हैं—प्रथम, प्रतिभा, जो सम्पूर्ण उपन्यास की केन्द्र-बिन्दु है, जिसके द्वारा उपन्यासकार मानव-रहस्यों का उद्घाटन करता है । द्वितीय, ‘विद्वत्ता’, यह उसकी अपनी मौलिक हो, जिसका निर्माण साहित्य और इतिहास के अध्ययन द्वारा हो । उसमें “नीर क्षीर विवेक” की शक्ति हो, जिसके कारण वह दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाकर अपनी रचनाओं में समस्याओं का निदान खोजे । तृतीय गुण उसका लोक-व्यवहार-ज्ञान है, जो केवल अध्ययन से प्राप्त नहीं होगा । इसके लिए उसे सामाजिक शिष्टाचार और व्यवहार-कुशल होना पड़ेगा । जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक है । चतुर्थ गुण ‘सहृदयता’ है, वह भावना, जिसके द्वारा उसके हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हो और वह दूसरे के सुख-दुःख का स्वयं अनुभव कर सके । दूसरे की रताने के पूर्व उसकी माँलों में प्रधुंधारा बहने लगे और हँसाने के पूर्व उसमें हँसने की सामर्थ्य आ जावे । प्रत्येक उपन्यासकार अपनी-अपनी दक्षि तथा प्रतिभा और प्रावश्यकताओं के आधार पर अपने उपन्यास का ढाँचा तैयार करता है और साहित्य का सृजन करता है । उपन्यासकार गुण-सूष्टा है—वह सृजनकार है, जो वस्तु का आधार लेकर “उपन्यास” का विस्तारित भवन तैयार करता है ।

उपन्यास और आख्यायिका का सम्बन्ध

मानव-जीवन की जटिलताओं तथा उसकी व्यस्तता ने कहानी को जन्म दिया है । परिस्थितियों ■ यथेष्टी से आक्रान्त होकर वह मनोरंजन का मार्ग खोजता है । छोटी कहानी वह माध्यम है, जो मानव-मात्र का मनोरंजन करने में सहायक होती है । उपन्यास की पढ़ने में अधिक लम्बा समय चाहिए, पर कहानी तो एक बैठक में पूरी पढ़ ली जाती है ।

पाश्चात्य देशों में “एडगर एलन पो” कहानी के जन्मदाता है । उन्होंने कहा

The historical novel is a ‘form’ of fictions as well as of history. It is a tale, a piece of invention, only, it claims to be true to the life of the past. —H. Butterfield.

१. पदुमलाल पुष्पालाल बह्शी : “हिन्दी कथा साहित्य”, पृ० २२८ ।

कि “कहानी वह संक्षिप्त बरुण है, जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके।” एक ही भाव तथा अनुभूति के आधार पर कथाकार नाना प्रकार से कहानी को संवारने तथा आकर्षक बनाने में अपनी लेखनी की सफलता आँकता है।

साधारण रूप से उपन्यास और आख्यायिका में केवल आकार का ही भेद मानना चाहिए, इसलिये “चन्द्रकान्ता” उपन्यास है और “रानी केतकी की कहानी” एक कथा है। उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास के अन्तर्गत सम्पूर्ण मानव-जीवन का चित्र प्रकट किया जाता है। कहानी जीवन का एक विधेय रूप है—जीवन व्यापक है, उपन्यास के घेरे में उसका सम्बन्ध-बोझ रूप प्रकट होता है। कथाकार की दृष्टि से उपन्यास की अपेक्षा कहानी सरल, संक्षिप्त तथा स्पष्ट होती है, पर उपन्यास में घटनाओं का क्रम प्रवाचन से चलता रहता है। अनेक पात्रों के रसमय के रूप में उपन्यास रचा जाता है। उपन्यास में उनका चरित्र-चित्रण भी एक विधेय लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। कथा का वस्तु एक विधेय स्थिति में निमित्त होती है, पर उपन्यास में एक प्रमुख घटना के साथ ही साथ प्रायः अनेक गीएँ घटनाएँ भी चलती रहती हैं। हिन्दी के प्रमुख कथाकार प्रेमचन्द ने कथा की गल्प के रूप में ग्रहण किया है। प्रेमचन्द ने कहा है : “साहित्य में कहानी का स्थान इसीलिये ऊँचा है कि वह एक ही क्षण में बिना किसी धुमाव-फिराव के, आत्मा के किसी न किसी भाव को प्रकट कर देती है और चाहे जो-जो ही मात्रा में क्यों न हो, वह हमारे परिचय का, दूसरों में अपने को देखने का, दूसरे के हृदय या सौक को अपना बना लेने का लोभ बढ़ा देती है।”^१

उपन्यासों के समान ही कुछ कहानियाँ घटना-प्रधान होती हैं तथा कुछ चरित्र-प्रधान—पर दोनों का मुख्य लक्ष्य मानवमात्र को मानसिक तृप्ति प्रदान करना है। उपन्यासकार और कहानीकार—दोनों का मूल लक्ष्य साहित्य का सूत्र है, जिससे “स्वातः सुलाय और बहुजनहिताय” दोनों लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

डॉ० गुलाबराय ने भी बताया है कि “कहानी अपने पुराने रूप में उपन्यास की मगजा है और नये रूप में अनुजा।”^२

यह कहना बड़ा कठिन कार्य है कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी है। कहानीकार केवल एक ही घटना को मूल आधार मानकर अपनी कूँची उसकी अधिक से अधिक प्रकाश में लाने की चेष्टा करता है, पर उपन्यासकार अनेक घटनाओं को एक सूत्र में जोड़कर, संजोकर ही अपनी रचना को प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि शिल्प-विधि (Technique) की दृष्टि से दोनों के रचना-विधान में अन्तर दिखाई देने लगता है।

१. प्रेमचन्द : “कुछ विचार”, पृ० ३६।

२. डॉ० गुलाबराय : “काव्य के रूप”, पृ० २१६।

• प्रायः सब आतियों, 'सब देशों' तथा 'प्रत्येक काल में' कहानी 'कहने' और 'सुनने' की 'प्रथा' प्रादिकाल से 'चली' आ रही है। युग की गतिशीलता ने कथा के आधार और उसकी रूपरेखा में योद्धा-वृत्त 'अन्तर' ला दिया है। 'उपन्यास' के 'समान' कहानी के 'शरीर-विज्ञान' में 'मो' एक ही 'समान' अवयव उद्भूत होते हैं।

प्रतः यह सत्य प्रतीत होता है कि कथाओं में ही उपन्यासों की वस्तु का आभास मिलता है।

कहानी के शरीर के अवयव निम्नलिखित हैं—

- (१) कथानक (वस्तु) ;
- (२) चरित्र-चित्रण ;
- (३) कथोपकथन ;
- (४) भाषा और शैली ;
- (५) देश-काल, और
- (६) उद्देश्य।

कथा, आख्यायिका, आख्यान, गल्प सब वर्तमान कहानी के ही पर्यायवाची हैं। कथाकार का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह कहानी के शीपंक, प्रारम्भ और अन्त पर ध्यान रखकर ही कथा की रचना करे। साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि दाताय्या के अन्त से ही कथा-साहित्य का विकास होने लगता है। फ्रांस में मेसोफिनेगोहेय बोसपरमेरी मो, फ्लकडिन्स दाउदेन के दाद गुस्तेवालाकर और शिष्य मोपासा श्रिय कथाकार हुआ है। जनता ने मोपासा की कहानियाँ बड़े प्रेम से पढ़ीं। मानव जीवन का यथार्थ चित्र प्रकट करने में यह अत्यन्त प्रवीण था। समस्त यूरोप में उसकी ख्याति फैली। उसकी कथाओं ने यूरोपीय सामाजिक जीवन को प्रकाश में लाने में सहायता पहुँचायी। इस के महान् कलाकार दास्तदाय ने मोपासा की कहानियों में वाचनापूर्ण उद्गार खोजे। दास्तदाय स्वयं नैतिकतावादी कलाकार था। उसने नैतिक आदर्शों से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ लिखीं। दास्तदाय, सुर्गनव और डास्तावेस्की, चेखव जैसे इस के महान् कथाकारों ने ढेरी कहानियाँ संसार की भेंट में दीं। इसका फल यह निकला कि मोपासा की श्रमारीक कहानियाँ जन-जीवन से बाहर की सामग्री बन गयीं। इसी कथाओं ने मनोविज्ञान को जन्म दिया, जिसने मानव-भावों की सम्झने को चेष्टा की है। जीवन का सत्य प्रकट हुआ, मार्मिकता ने कथा की आत्मा में प्रवेश दिया, यहाँ तक कि कथाओं के द्वारा सामाजिक व्यवहार और अन्यायपूर्ण चित्र जनता के सामने प्रकट हुए।

प्रेमचन्द ने भी कहा है : "सबसे उत्तम कहानी 'बढ़' होती है जिसका आधार

किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो ॥ साधु पिता का अपने कृष्णसुनी पुत्र की दशा से दुखी होना मनावैज्ञानिक सत्य है।”

मेक्सिम गोर्की रूसी कहानियों का समुदाय कहलाया। उसने डॉस्टोवस्की तथा तुर्गेनेव के विरुद्ध नई क्रान्तिजनक कथा-साहित्य की प्रेरणा दी। सोवियत कथाकारों ने मानव जीवन के अन्तर्द्वन्द्वों को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। इसका साथ ही साथ फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादि देशों में भी कथा साहित्य का जन्म हुआ था।

“हेरोडोटस” ने अपनी पुस्तक में अपने से एक सौ सात वर्ष पहले के कथाकार ‘ईसाय’ का उल्लेख किया है, यद्यपि वह कल्पित नाम है, जिसका प्रभाव भारतीय कथाओं पर भी प्रमित है। हेरोडोटस के बाद थियोक्राइडस, सिसियम, हिलिजोडरस ने भी अनेक कथाएँ रचीं। ईसाइयों का धर्म-ग्रन्थ ‘ओल्ड एण्ड न्यू टेस्टामेण्ट’ (Old and New Testament) में भी कथा साहित्य का प्रणाल उपलब्ध होता है। मिस्र देश का प्राचीन कथा साहित्य अभी भी परधरो पर खुदा हुआ प्राप्त होता है।

उपन्यास साहित्य से पहले भारत का प्राचीन गद्य साहित्य भी वाक्यायुक्त, आख्यायक आतक एवं पौराणिक तथा दन्तकथाओं के रूप में उपलब्ध है। वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं में कथा साहित्य खोजने पर उपलब्ध हो सकता है। यद्यपि ऋग्वेद में वास्तविक रूप में कथाएँ नहीं प्राप्त होती हैं, फिर भी उनके मूल स्रोत तो उपलब्ध हो जाते हैं। देवी शक्तियों की प्राशना, पूजा में जुड़े हुए अनेक मन्त्र तथा श्लोक आज भी प्राप्त हो जाते हैं। ये सूत्र इस प्रकार रचे गये हैं, जो कथोपकथन के माध्यम से जोड़ दिये जाते हैं। कुछ इस प्रकार के भी आख्यान उपलब्ध हैं, जिनमें देवताओं के जीवन के अनेक मनोरंजक प्रसंगों के सक्त प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध “सर्वोत्तम की कथा” का एक सूत्र उपलब्ध होता है कि वह रोगिणी होने के कारण अग्रगण्य दुखी है, फिर भी उसका मिष्टुर पति उसे रक्षा देता है, तब मगवान इन्द्र प्रकट होकर उस मरला-प्रभाव गारी की सहायता करते हैं। “ऋग्वेद” में इस प्रकार की अनेक कहानियाँ प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर उपन्यास साहित्य के मूल स्रोतों का पता सहज में लग जाता है। उपन्यास के बीच इन कहानियों में छिपे हुए पड़े थे।

“संहिता” में केवल इस प्रकार के आख्यानों का यथार्थ सूक्ष्म उल्लेख मात्र मिलता है। निश्चित में यास्क तथा रामखण्ड ने अपने भाष्य में इन कथाओं का रूप तथा उनके प्राचीन आधार को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत कथा साहित्य का प्रकृत प्रणाल “ऋग्वेद” है।

इन्द्राकुनरेण राजा हरिश्चन्द्र तथा पुरुरवा और उर्वशी की कथाएँ तो प्राज

भी जग-प्रसिद्ध हैं। हिन्दी कथा साहित्य के मूलबीज तो संस्कृत के ही कथा साहित्य में प्राप्त होते हैं। इन्होंने ही नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठ-भूमि हिन्दी कहानियों के लिए तैयार की है।

उपनिषदों में भी शान्तिदायिनी सूक्तियों के बीच-बीच में अनेक ध्यानात्मक प्रकट होते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर तो ये कथाओं की श्रेणी में नहीं आ सकेंगी। इनके अन्तर्गत तो हिन्दू धर्म के मूल सत्य प्रवाहित हो रहे हैं, पर फिर भी पाठकों की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उपनिषदों ने हिन्दी कथा-मण्डार को मौलिक रूप में नहीं तो कम से कम अमूर्तित रूप में निम्नलिखित कथा साहित्य प्रदान किया है।^१ जैसे—

(१) केलापनिषद् में	—	देवताओं की सक्ति-परीक्षा की कथा।
(२) घान्दोष्य उपनिषद् में	—	सत्य काम की गौ सेवा, उपस्थिती की कठिनाई, महर्मा रत्न और राजा जान-धृति आदि की कथाएँ।
(३) बहोपनिषद् में	—	नाभिकेश के साहस की कथा।
(४) बृहदारण्यक में	—	गार्गी और याज्ञवल्क्य की कथा।
(५) छांदोग्य में	—	स्वतन्त्रता और उद्धारक की कथा।
(६) ऐतरेय में	—	आश्वनीकुमार और उनके गुरु दध्यग की कथा।
(७) प्रश्नोपनिषद् में	—	कचन्यी, वेदमि, कौशल्य सत्य काम, गार्गी और सुक्शा की कथाएँ।
(८) मुण्डकोपनिषद् में	—	महाशत्य शौनक और अगिरा की कथा।

उपनिषदों की कथाओं की धार्मिक पृष्ठ-भूमि के आधार पर रचित है, जिनके द्वारा प्राचीन भारत की नैतिक परम्पराएँ सूचित होती हैं। ये सब धार्मिक प्रणाली में लिखी गयी हैं। जरा, यौवन, जन्म, मरण, सुख, दुःख, मोक्ष, नर्क इत्यादि विषयों की धार्मिक व्याख्या की गयी है, जिसका मूल उद्देश्य जन-साधारण को सचेत कर उसे सत्य मार्ग पर चलने के लिए उत्प्रेरित करना है। यह वह समाज-व्यवस्था है, जब भारतीय जनता पाप और पुण्य के मूल में झूला करती थी, पाप करने में नर्क योग और पुण्य करने में स्वर्ग की छाया उसके साथ निरन्तर लगी रहती थी। आत्मा-परमात्मा में सम्बन्ध की चर्चा, चौरासी लाख योनि भ्रमणने सम्बन्धी कथाएँ, पुनर्जन्म की कल्पना, ऊँच-नीच का प्रश्न-सम्बन्धी विषय ही जन-साधारण के जीवन पर निरन्तर प्रभाव डाले रहते हैं। सहिता, द्वाहाण ग्रन्थ और उपनिषदों के कथा-तत्वों से

१. डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल : "हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास", पृ० ८-९।

अनेक कहानियाँ और गल्प रच ली गयी, जो जनसाधारण के मुख से सदा मुल-रित होती रहती थीं। अनेक खोजों के पश्चात् सूत्र प्राप्त होते हैं कि रामायण, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं का समय बौद्ध-काल की जातक कथाओं से भी बहुत पहले आता है।

आचार्य बुद्ध घोष ने महाभारत और रामायण का समय ईसा से ५०० वर्ष पूर्व ठहराया है। ये दोनों स्वयं भी पौराणिक आख्यान हैं, जिनमें विभिन्न भवतारों, सूर्य तथा चन्द्रवर्षी राजाओं के अतः तथा महोत्सव-सम्बन्धी कथाएँ पारित की गयी हैं।

धीरे-धीरे मानव-रुचि बदली, उसमें परिष्कार हुआ और ये पौराणिक आख्यान हस्तकथाओं के रूप में प्रसारित होने लगीं। सारा कथा साहित्य मौखिक साहित्य बन गया। महर्षि वाल्मीकि ने राम-कथा महाकाव्य में रची, जिसमें कथाओं का शाश्वत भण्डार एकत्रित हो गया। उसके बाद जातक-कथाओं का युग आता है, जिनकी रचना ईसा की प्रथम शताब्दी द्वितीय शताब्दी तक हुई होगी।

“जातक शब्द का अर्थ होता है जन्म-सम्बन्धी”। ये कथाएँ भगवान बुद्ध के जन्म से सम्बन्ध रखने वाली हैं। हिन्दू शास्त्रों में आख्या है कि पौराणीक सात योनि पुनर्जन्म के बाद मानव देह प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध को भी इस भव-जाल में फँसना पड़ा। तीसम की “बुद्ध” होने से पूर्व भगवाने सब पिछले तथा अन्तिम जन्म में उनकी संज्ञा “बोधिसत्त्व” रही। “बोधि” का अर्थ होता है “प्राप्ति”। इस तरह जातक-कथाओं में “पाँच सौ सैंतालीस” जन्मों का उल्लेख मिलता है। इन जातक-कथाओं का वर्गीकरण डॉ॰ लक्ष्मीनारायणलाल ने इस प्रकार से किया है—

(१) पंचुपश्वरधु कथा	—	वर्तमान कथा
(२) अतीत वस्तु	—	पुनर्जन्म की कथा या अतीत की कथा
(३) अथ वाणान	—	गाथाओं की व्याख्या
(४) समोधान	—	अन्त में आने वाला भाग, जिसमें बुद्ध बताते हैं कि पात्रों में कौन क्या था ?

इन चारों विभागों को हम “पाँच सौ सैंतालीस” जातक-कथाओं में से किसी भी कथा में पूर्णरूपेण प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ‘सुरादिय जातक’ की एक कथा है। यह कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन में बिहार करते समय एक कटुमापी भिक्षु के सम्बन्ध में कही थी।

(अ) वर्तमान कथा

यह कटुमापी भिक्षु किसी का उपदेश न ग्रहण करता था। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा : “भिक्षु ! क्या तु सचमुच कटुमापी है ? किसी का उपदेश ग्रहण नहीं करता ?”

१. डॉ॰ लक्ष्मीनारायणलाल : “हिन्दो कहानियों की शिल्प-विधि का विकास”, पृ० १२।

उसने उत्तर दिया - "भगवान यह बात सच है ।"

बुद्ध ने कहा - "पहले भी तूने बहुतों को बताया कि 'कारण परिणति' का उपदेश ग्रहण नहीं किया ।"

इतना कह कर उन्होंने उसकी घटीत की क्या कह सुनाई ।

(व) घटीत कथा

जिसका वर्णन जातक-कथाओं में इस प्रकार है—^१

'पूव समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बाघिसत्त्व मृग को योनि में पैदा होकर मृग मण्डप नाम जंगल में रहा करते थे । एक दिन उसकी बहिन न उठें हस्ति-पुत्र दिखा कर कहा, 'भाई, यह तुम्हारा भोजन है, इस मृगमाया मिलाया', यह कह उसे 'मृग पुत्र' खींच दिया । उसने भाँजे का कहा कि प्रमुक्त समय पर आकर सोलना । पर वह निश्चित समय पर नहीं आया । वस्तु यह हुआ कि एक दिन उसी प्रकार सातों दिनों तक साठ उपदेशों का उत्तरण करके वह मृगमाया की बिना सीखे हुए शरणा हुआ एक पाश में बँध गया । माता ने भाई से आकर पूछा, 'क्यों भाई तूने भाँजे का मृगमाया सिखा दी ।'

बोधिसत्त्व ने कहा, 'उस बात ने मानने वाल का मोक्ष मत करना, तेरे पुत्र ने मृगमाया नहीं सीखी ।' कह कर उसे सिलाने की अनिच्छा प्रकट की ।

"मटठ्ठु द सारादिये, मिंग वकतिवडिक्क

सत्तहि कत्ताहति बवत्त, नत्त मोवदितुत्त है ।"

(ग) गाथाओं की व्याख्या

मटठ्ठु द एक्क-अकामोव-मे दो-दो खुर खरोदिय, इस नाम से सम्बोधन करता है । मिंग नत्त (मृगों) के लिये एक शब्द है । 'वकतिवडिक्क' स-आरम्भ में दूरे, इस प्रकार से अर्थात्तुमा, जिनके-सींग ऐसे ॥ । 'सत्तहि कत्ताहति बवत्त' का अर्थ है, उपदेश के सात समयों पर अनुवर्तित रहना तथा नियमों का उत्तरण करने वाला तथा "नत्त मोवदितुत्त" का अर्थ है कि इस प्रकार से बहुतों को बुद्ध की उपदेश देने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है । ऐसे को उपदेश देने सब का मुझे-विचार नहीं होता ।

(द) समोधान

सो शिवारी उस पाश में बँधे हुए बहुतों को बुद्ध की धार कर मांस लेकर चल जाते हैं ।

भगवान बुद्ध ने कहा "बिद्ध, तू केवल अब ही बहुतों को नहीं है, तू तो घटीत से बहुतों को रहा है ।" समोधान में सारी कथा का निष्कर्ष निकल आया ।

१. मदनत भानन्द कीर्तित्या : "जातक कथा संग्रह—संपादित" (प्रथम खण्ड), पृ० २०७ २०८ ।

सारांश यह है कि उस समय का भाँजा मृग (उनका) कटुभाषी मृग था। वहन श्रवकी उपलवर्णी (मिश्रुणी) थी, लेकिन उपदेश देने वाला मृग तो मैं ही था।”

ये जातक-कथाएँ गन्धर्वान बुद्ध की जन्म सम्बन्धी कथाएँ हैं। इनका मूल उद्देश्य बौद्ध धर्म के उपदेशों को प्रकाश में लाना है, जिससे जनसाधारण इसकी ओर आकर्षित हो सके। प्राचीन धार्मिक कथाओं के समान ये वर्जनात्मक नहीं हैं। इनके कई उपभेद हैं, जैसे—प्रतीत कथा-गाथा की व्याख्या और समोधान।

जातक-कथाओं ने कथा साहित्य के मण्डार को अपूर्व भर्रा है। इसके बाद संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कथा-संग्रह ‘कथा सरित्सागर’ और ‘पंचतन्त्र’ मिलते हैं। बौद्ध और हिन्दू धर्म के विकास के साथ ही साथ कहानियों का मण्डार तीव्र गति से भरता गया। जातक-कथाओं में कथाओं को कलात्मक रूप मिला। प्राचीन उपन्यासों का बीज किसी न किसी रूप में इनमें मदेव उपस्थित रहा है। गुण-श्रवगुण, उद्देगी का साधारणीकरण तथा उसका निदान इन कथाओं में यथोचित हुआ है। इन कथाओं ने राजा, दरिद्र, चोर, साहूकार, अपराधी, पापी, पुण्यात्मा, चर, अचर, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, इत्यादि सब पर घटित होने वाली समस्याओं को ग्रहण किया है। भावी संस्कृति और साहित्य पर इन कथाओं का समिट प्रभाव छोड़ा है।

संस्कृत साहित्य में गुणाढ्य की ‘बृहत्कथा’ को कहानी की दृष्टि से अपूर्व स्थान है। ईसा की प्रथम शताब्दी में प्राच्य राजाओं के समय में गुणाढ्य नामक एक अपूर्व ज्ञानी पण्डित के होने का आभास मिलता है। इसने वैशाखी भाषा में ‘बृहत्कथा’ को लिखा, जिसकी रचना ईसा की छठी शताब्दी से पूर्व मान लेना उचित जान पड़ता है। कुछ प्रमाण हमें समेन्द्र की ‘बृहत्कथा मन्जरी’ और सोमदेव के ‘कथासरित्सागर’ में उपलब्ध हो जाते हैं, यहाँ तक कि बुद्ध स्वामी का ‘बृहत्कथा श्लोक संग्रह’ भी गुणाढ्य की ‘बृहत्कथा’ के आधार पर परिलक्षित प्रतीत होता है। पर यह धर्म ग्रन्थ है, इसलिए अधिक कहना सम्भव नहीं है।

(ग) बुद्ध स्वामी का ‘बृहत्कथा श्लोक-संग्रह’ अभी उपलब्ध है। इसकी कुछ कथाएँ ‘पंचतन्त्र’ और ‘वैताल पक्षीसी’ में मिल जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दन्त-कथाएँ उस समय बहुत प्रचलित रही होगी, जिनका उल्लेख दोनों स्थानों पर प्राप्त है।

(घ) ‘कथासरित्सागर’ के रचयिता सोमदेव हैं। ऐसा समेत मिला है कि ईसा की ११ वीं शताब्दी में यह रचित हुआ। यह एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें अनेक कथाएँ हैं, जिनकी ‘सम्बन्ध’ में विभाजित किया गया है, जो अनेक तरंग के माध्यम से प्रकट की गयी हैं। प्रत्येक ‘सम्बन्ध’ कथा की शब्देदनाओं के अनुकूल हैं, जिनका समेत मानव मनोभावों की ओर है, जैसे—(१) कथा पीठ ; (२) कथा मुख ; (३) लावण्यक ; (४) नरवाहन दत्तोपति , (५) अनुदर्शिका ; (६) मदनमञ्जु ; (७) रत्नप्रभा ; (८) सूर्यप्रभा आदि।

कथा पीठ सम्बन्ध की इसलिए प्रकाश में लाया गया है क्योंकि इन्हीं के द्वारा 'कथा सरित्सागर' की पृष्ठभूमि तैयार हुई है, जिसको लेकर अनेक कथाएँ रची गयी हैं, जिनमें 'शिव-पावेंती' के जीवन सम्बन्धी कथा का भी प्रमुख स्थान है।

'कथा सरित्सागर' की सारी कथाएँ पौराणिक आद्यात्म हैं, जिनमें मानव के मूल धार्मिक सिद्धान्तों का निर्देश है। इनकी शैली उपदेशात्मक है, जिनमें धारा-वाहकता क्रमपूर्वक चलती है। एक मूल कथा की प्रायोजना रहती है, साथ में कुछ गीएँ कथाएँ अपने-आप प्रकट होती रहती हैं, पर ये गीएँ कथाएँ भी अपने-आप में पूर्ण हैं। नैतिकता और धार्मिकता की दृष्टि से 'कथा सरित्सागर' की तुलना 'जातक-कथाओं' से की जा सकती है। जैन साहित्य में भी कथा के कुछ सूत्र खोजन पर प्राप्य होते हैं। इन समस्त कथाओं को संवेदनाएँ वरुचि के जीवन व घरातल से सम्बन्धित हैं, यत, 'कथा सरित्सागर' के आधार पर प्राचीन भारत का एक सांस्कृतिक और धार्मिक चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। प्राधुनिक युग में इस ग्रन्थ का विकृत रूप प्राप्ति होता है, फिर भी राजा, मन्त्री, पुरोहित, संस्कृति, समाज, नागरिक, शासन इत्यादि की ऐतिहासिक और राजनैतिक कथाओं का क्रम तो मिला ही जाता है, साथ में पौराणिक सूत्र भी उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राजा बलराज, नरवाहनदत्त, राजा सुयप्रभ, विक्रमादित्य और इन्द्र, कुवेर तथा भय शानव और महासुर इत्यादि की अनेक कथाएँ प्राप्ति होती हैं। 'कथा सरित्सागर' लाखों कथाओं का अनुपम संग्रह है, जो आज लोककथाओं के रूप में समाज में प्रचलित है।

(ई) वैताल पच्चीसी

हिन्दी साहित्य में सन् १८०१ के लगभग सलूलाल जी ने इस ग्रन्थ की रचना की। फोर्ट विलियम कॉलेज के महानुभावों ने खड़ी बोली के गद्य के विकास में बहुत सहायता की है, यहाँ तक कि कथा कथानियों का परिवर्तित रूप भी गद्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। 'सिंहासन वत्सीनी' सन् १८०१ में, 'वैताल पच्चीसी' सन् १८०१ में, 'माधवानल-राम चन्दल' सन् १८०१ में, 'सकुन्तला' सन् १८०१ में तथा 'प्रेमसागर' सन् १८०१ से १८०३ तक लिखा गया। संस्कृत के 'वैताल विदातिका' का हिन्दी अनुवाद 'सिंहासन वत्सीनी' है। इसमें २५ कथाओं का संकलन है। इन कथाओं का कहने वाला एक वैताल था, जो राजा विक्रमादित्य को प्रतिदिन दुःखी करता था। यत यक्षा वैताल है और श्रोता स्वयं महाराजा हैं। यह वैताल प्रत्येक बार एक नवीन रहस्य का स्वप्तीकरण करता है, जिसकी सुनने से महाराजा विक्रमादित्य को बहुत भलाई होती है। उदाहरण के लिए, कोई ठग राजा विक्रमादित्य को ठगने को बाल से उन्हें प्राण देता है कि वे समुद्र वृक्ष से लटकती हुई लाश को उसके पास ले पावें, जैसे ही राजा उस लाश को वृक्ष पर से उतार कर ल चमने लगता है तो मार्ग में वह लाश धोलने लगती है। वैताल स्वयं अपने-आपको उस भाग में प्रतिष्ठित कर लेता है। यह वैताल राजा से प्रतिज्ञा कराता है कि वे मार्ग पर चलते समय चुप रहेगे

और अगर बोले तो बैताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटकेगा। राजा जैसे ही प्रतिज्ञा कर लेता है, बैताल राजा को फिर से कथा सुनाने लगता है। वह प्रश्न करता है और राजा उसका उत्तर दे देता है। राजा के मुख से जैसे ही बोली निकलती है, वैसे ही बैताल फिर दुबारा उसी ढाल से जा लटकता है। एक के बाद एक, इसी प्रकार बैताल ने राजा विक्रमादित्य को कुल चौबीस स्वतन्त्र कथाएँ सुनाई और पच्चीसवीं कथा को कह कर उसने राजा के सामने फिर कोई प्रश्न नहीं रखा। उसके विरुद्ध राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उस डोंगी बैताल का सारा रहस्य जगत के सामने खोल दिया।

‘बैताल पच्चीसी’ की कथाएँ हिन्दी-संसार में बहुत प्रसिद्ध हुईं। वे मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में प्रकट हुईं।

(उ) सिंहासन बत्तीसी

लखनूलाल जो ने सन् १८०१ में संस्कृत के मूल ग्रंथ ‘सिंहासन द्वात्रिंशिका’ का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया। इस कथा-संग्रह में भी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में लगी हुई बत्तीस पुतलियों द्वारा कही गयी कथाएँ हैं। पुतलियाँ बक्ता और राजा भोज श्रोता हैं। पुतलियों की कथाओं के कारण राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने से भयभीत होते हैं। यही कारण है कि महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन जो भगवान् इन्द्र ने उन्हें प्रदान किया था, उनकी मृत्यु के उपरान्त अपने भाप पृथ्वी के गर्भ में विलय हो गया था। कुछ समय के उपरान्त राजा भोज ने अपनी योग्यता और बल से उसको पुनः प्राप्त किया था और परोपकारी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया। पर जैसे ही राजा भोज उस पर आसीन होने की चेष्टा करते, वैसे ही उस सिंहासन में से एक पुतली बाहर निकलती और उन्हे सिंहासन पर बैठने से सदा रोकती। यहाँ तक कि राजा से विक्रमादित्य की प्रशंसा करती और उनके शीर्ष से भरी हुई कथाएँ राजा भोज को सुनातीं। इस प्रकार इस कथा संग्रह में कुल बत्तीस पुतलियों द्वारा सुनायी हुई बत्तीस कथाएँ हैं। इन कथाओं के वृत्तों में प्रेमचन्द के पूर्व के उपन्यासों की वस्तु का आभास यतकिंचित और सहज में ही प्राप्त हो जाता है।

शुक-संवाद

यह भी ‘शुकसप्तति’ का हिन्दी अनुवाद है। इस कथा संग्रह में भी सत्तर कथाएँ हैं। एक शुक वक्ता है, जिसने अपने पत्नी मैना को श्रोता मानकर सारी कथाएँ सुनायी हैं। सारी कथाएँ नारी विषयक हैं, जिनका मूल सम्बन्ध कुलटा नारी के जीवन से है। ये वे नारियाँ हैं जो अपने पति से छल करती हैं, पर पुरुषों के साथ गुप्त यौन-सम्बन्ध स्थापित करती हैं। ये दुष्टा हैं, निष्ठुर हैं तथा अपवित्र हैं। ये अपने माना हृषकण्डो और त्रिपाओ के द्वारा पुरुषों के साथ छल करती हैं और उनको वश में कर लेती हैं। ‘शुक-संवाद’ की कथाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनका मूल

उद्देश्य नारी जाति को धन के मार्ग पर जाने से रोकना और उन्हें सद तथा पवित्र मार्ग दिखाना है।

इसका प्रधानक इस प्रकार है कि एक व्यवसायी मदननेन परदेस व्यापार के लिए जाता है और जाते समय अपने घर का सारा भार अपने प्रिय तोते को दे जाता है। यह घुक्र (तोता) मूल रूप में एक गन्धर्व था। जब वह देखता है कि इस व्यवसायी की धर्मपत्नी अपने सतीत्व के मार्ग से दूर हट रही है, उसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है तो यह घुक्र उस स्त्री को सम्मार्ग पर लाने के लिए मत्सर रातों में वही सान और साहस के साथ सुतर बघाए उसे बह कर सुनाता है। जैसा ही घुक्र प्रसन्न बघा की समाप्ति करता है, उसी रात्रि की व्यवसायी मदननेन अपने घर वापस लौट आता है और इन प्रकार तोता अपने स्वामी के प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देता है। जन-साधारण में ये बघाए 'तोता-मैना किस्सा' के नाम से मशहूर हैं, जिनका मूल लक्ष्य मानव में जिज्ञासा को उत्पन्न करना तथा उनके समाधान है।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के लगभग 'पंचतन्त्र और हितोपदेश' की नैति-सूचक रचनाएँ पाठकों के सामने आयीं। इन कथाओं की विशेषता है कि हर और मंचर साय साय मानव और पशु पक्षी सबका जीवन को स्पष्ट करके जगत में ये नैतिकता की मूर्ष्टि करती हैं। हिन्दी साहित्य में भी ये संस्कृत में अनुदित होकर आयीं। मूल रूप में तो ये संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं। यदि तुलना की जावे तो ये 'कथा मरिचमागर', 'मिहामन बत्तीसी' और 'वैताल पञ्चीमी' इत्यादि सब सग्रों की प्रवेशा अनुपम रचनाएँ हैं। इनकी एक और विशेषता है कि एक द्वार ये बघाए राजनीति से सम्बन्धित समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता हैं, तो दूसरे द्वार नारी धर्म-नीति, समाज नीति इनके अन्दर प्रवाहित हो रही है।

पंचतन्त्र

यह समस्त ग्रन्थ पाँच विभिन्न तन्त्रों से निर्मित है, जैसे प्रथम तन्त्र में 'मित्र-भेद' के मित्र-भिन्न पशुओं पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय तन्त्र में 'मित्रताप्रति' का वर्णन है, तृतीय तन्त्र में 'काकोल कीयम', चतुर्थ तन्त्र में 'तल्प प्रणयम' और पंचम तन्त्र में 'मपरोक्षित कारक' संकलित हैं। ये भारतवर्ष की शास्वत और चिरतन लोक-कथाएँ हैं, जिनकी पुरानी यहाँ की प्रचलित लोक-कथाएँ हैं। ये बघाए साधक एवं सोद्देश्य रची गयी हैं। समस्त भारतीय नीति-शास्त्र (Ethics) का इनमें सारास है। पंचतन्त्र की प्रत्येक कथा जीवन की किसी एक समस्या का निदान प्रस्तुत करती है। ये बघाए सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। विश्व की लगभग २० भाषाओं में इनके अनुवाद पाये जाते हैं। यूरोप में इसकी छठी शताब्दी में सर्वप्रथम इनका अनुवाद प्रकाशित हुआ। भारत के समस्त नीति-शास्त्र—मनु, मुद्राचार्य और वाल्मिक—इत्यादि के वाक्यों की 'पंचतन्त्र' में कथा रूप में प्रकट किया गया है।

'पंचतन्त्र' की प्रत्येक कहानी के द्वारा मानव-चरित्र की अच्छी परिचया प्रकट

होती है। सच्चे रहस्य को प्रकाश में लाया गया है, जिससे जन-साधारण का मार्ग-दर्शन होता है। उदाहरण के लिए, 'मित्र-भेद तन्त्र' में 'मूर्ख बानर की कथा', 'शृगाल दुग्ध की कथा' तथा 'धर्मबुद्धि पापबुद्धि कथा' इत्यादि कुल बाइस कथाएँ हैं, जिनमें धर्मोपदेश तथा कूटनीति भरी पड़ी है। इन सब कथाओं के वक्ता पशु-पक्षी हैं और पात्र (चरित्र) जड़ और चेतन दोनों ही हैं। टेक्निक (Technique) की दृष्टि से ये कथाएँ वास्तव में 'कथा सरित्सागर' की कथाओं के समकक्ष हैं और सैद्धान्तिक रूप से इनमें कोई मूलमूल भन्तर नहीं दिखायी देता है। एक कथा का जैसे ही अन्त होता है, वैसे ही दूसरी कथा प्रारम्भ होती है, फिर भी ये सब कथाएँ अपना पृथक्-पृथक् अस्तित्व लेकर आई हैं। प्रत्येक तन्त्र में अधिक से अधिक बीस कथाओं का समावेश हुआ है।

'पंचतन्त्र' के 'मित्र-भेद तन्त्र' में प्रथम कथा के अन्तर्गत धन की उपयोगिता पर नैतिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। राजा का कौन मित्र होता है, वह किस प्रकार का है और मित्रों के सम्बन्ध में राजा की क्या नीति होनी चाहिए इत्यादि समस्त नीतियाँ मित्र-मित्र कथाओं के माध्यम से प्रकट की गयी हैं।

उदाहरण के लिए, तन्त्र की एक कथा का आरम्भ इस प्रकार है कि दक्षिण देश में महिलाएँ प्य नागक नगर या। वहाँ एक धनवान बनिया रहता था। वह धन कमाने के लिए अपनी गाड़ी पर बैठ कर, जिनमें सजीवक नामक बैल जुता हुआ था, चल दिया। जमुना नदी की तलहटी में वह बैल कीचड़ में फँस गया और वह बनिया उसको वहीं छोड़ कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। उसी समय विगलक नामक शेर उसी स्थान पर जमुना नदी के जल में पानी पीने आया। बैल की आवाज सुनकर वह शेर चुपचाप डर कर वहीं बैठ गया। उस सिंह के करटक और दमनक नामक दो मित्र थे। जब उन्होंने देखा कि सिंह पानी पीकर अभी तक नहीं लौटा तो वे चिन्ता करने लगे। करटक बोला कि जो भी पुरुष आलस्य में बिना किसी कार्य के किसे हुए अपना जीवन बिताता है, उसकी यही दशा होती है। वह धीरे-धीरे इस प्रकार गपट हो जाता है, जैसे काँटों को निकाल कर मूर्ख बानर की दशा हुई थी।

अब करटक मूर्ख बानर की कथा कहना आरम्भ करता है। करटक, दमनक और विगलक आपस में इस तन्त्र की समस्त कथाएँ सुनाते हैं। इन कथाओं का मूल साधारण भी पशु-पक्षी हैं, जो पूर्णरूपेण मानव-जीवन पर घटित होती है। इन सब कथाओं की शैली भी उपदेशात्मक है और ये वर्णनात्मक हैं। शास्त्रीय दृष्टि से कहानी के उपकरण इन कथाओं पर लागू नहीं होते हैं। 'पंचतन्त्र' की कथाओं ने केवल जन-कल्याण का कार्य किया। राजाओं को उनके मूर्ख पुत्रों को चतुर, कुशल तथा व्यवहारिक और नीतिज्ञ बनाने के लिए इन कथाओं की रचना की गयी थी। नैतिकता की दृष्टि से पंचतन्त्र की कथाएँ पूर्णरूप से सफल हैं।

हितोपदेश

यह भी दूसरा 'नीति-ग्रन्थ' है। इनके द्वारा भी नीति-सम्बन्धी कथाएँ प्रकाश में आती हैं। उदाहरण के लिए, पाटलीपुत्र के राजा सुदर्शन के चार पुत्र परांगमुखी और व्यभिचारी थे। वे शास्त्रों के प्रति सदैव उदासीन रहा करते थे। राजा के दस यजमानों और भूखें पुत्रों की शिक्षा देने का कार्य विष्णुसर्मा को सौंपा गया। उन्होंने 'हितोपदेश' ग्रन्थ की रचना की। इन मुख्य कथाओं के साथ अनेक उपकथाएँ भी जुड़ी हुई हैं। अनेक अन्तर्कथाएँ हैं। सब में नीतिशिक्षा से भरे हुए उपदेश हैं। भारत के प्राचीन लोक साहित्य का 'हितोपदेश' सुन्दर उदाहरण है। विश्व के साहित्य में पद्य पंजी जीवन की लोचकथाएँ 'हितोपदेश' से प्रारम्भ हुईं। 'संस्कृत' का हितोपदेश पण्डितों के पठन के लिए या पर हिन्दी में—अनुदित होने पर जन-साधारण का हित हुआ। पद्य-पंजी सदा से मानव का चिर-सहचर रहा है। दोनों ही प्रकृति के मध्य प्राण में विकसित होते रहे हैं। 'हितोपदेश' की आत्मा शिक्षा और उपदेश है, पर इनका शरीर कथाओं, उप-कथाओं तथा अन्तर्कथाओं के द्वारा निर्मित हुआ है। इस ग्रन्थ के भी चार प्रकाशन हैं—

- (१) मित्र-लाभ,
- (२) सूदूर भेद ;
- (३) विग्रह और
- (४) सन्धि ;

इन चारों प्रकारों में कुल अठतीस कथाएँ हैं, जो शिक्षाप्रद हैं। लेखक अपने विषय उद्देश्य के आधार पर कथाओं की रचना करता है। उदाहरण के लिए, 'मित्र लाभ' प्रकार के द्वारा बताया गया है कि मित्रों के द्वारा कितने प्रकार के लाभ होते हैं। मूल कथा का प्रारम्भ भी इसी उद्देश्य की लेकर हुआ है। इसमें कबूतरों और एक बहेलिये की कथा है। बहेलिया कबूतरों को फँसने के लिए अपना जाल फैलाता है और उस पर चावल फँसा देता है। यह देखकर कबूतरों का सरदार उन्हें एक बाघ और लालची व्यक्ति की कथा सुनाकर सावधान करता है और फिर मूल कथा आगे बढ़ती है। अब कबूतर अपने सरदार की आज्ञा से जाल सहित उड़ते-उड़ते एक चूहे के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर वह चूहा इन सबकी बग़्गन से मुक्त कर देता है। चूहे की यह महानता देख कर एक कौवा उससे अपनी मित्रता जोड़ने के लिए व्याकुल हो जाता है और प्रार्थना करता है। तब चूहे ने कौए की दो कथाएँ सुनाई, जिनमें एक सियार और मृग की कथा है तथा दूसरी एक विलाप और गिद्ध की है। ये कथाएँ सुनाकर चूहा कौए की प्रार्थना को अस्वीकृत कर देता है और कहता है कि भय और भक्षक की मित्रता कभी भी नहीं हो सकती है। फिर उसी चूहे ने एक और सन्यासी की तथा अपनी कथा सुनाई कि वह उस निर्जन वन में क्यों रहता था। इसका ही नहीं, सोसावती तथा बूढ़े की कथा तथा लालची सियार की कथा भी सुनाई। उसके बाद मूल कथा आगे बढ़ती है।

जिस समय चूहा कौए को ये कथाएँ सुना रहा था, एक डरा हुआ मृग उसकी शरण में भागा, लेकिन चूहे ने मृग से एक बनिसे और उसकी पत्नी की बेइज्जती की कथा सया हाथी और सियार की अन्य कहानियाँ सुनाई और बतलाया कि उन्हें वह स्थान तुरन्त छोड़ देना चाहिए। उन लोगों ने वही कार्य किया। फिर भी वहेलिया उनका पीछा करता ही रहा, पर मित्रों के सहयोग तथा लाभ से वह वहेलिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। इन कथाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि एक मूल कथा तो पूरे अध्याय में चलती रहती है पर कथा-विकास के साथ उसका एक निश्चित उद्देश्य भी रहता है। ये सारी कथाएँ नैतिक और शिक्षाप्रद हैं। पर उसके पुष्टिकरण के लिए अनेक सहायक कथाओं का भी प्रवेश होता रहता है। सब कथाओं के पात्र पशु-पक्षी हैं, पर मूल कथावस्तु पूर्णरूपेण जीवन पर धृति होती है। ये सारी कथाएँ एक विशेष लक्ष्य को लेकर लिखी गयी हैं और संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य दोनों में समर हो गयी हैं।

प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में भी इस प्रकार की कथाओं के अनेक बीज और रूप उपलब्ध हो जाते हैं। प्राकृतक काव्य के रूप में 'पदमन्त्री चरित' उपलब्ध है, जो परित्त कवि के द्वारा रचा गया है, और जिसमें पदमन्त्री के चरित्त कवि के पूर्वजनों की कथाएँ हैं। श्रीचन्द के द्वारा रचा हुआ एक कथा-कोष का भी परिचय प्राप्त हुआ, जिसमें मनुष्य, देव, पशु, पक्षी आदि पात्रों का परिचय मिला तथा अनेक उपदेशपूर्ण कथा-वार्ताएँ मिली। प्राकृत में भी अनेक प्राकृतक प्रबन्ध-काव्य प्राप्त हुए, जैसे महाराष्ट्री "प्राकृत" ॥ कौतूहल द्वारा लिखी हुई "लीलावती कथा" अभी भी प्रसिद्ध है, जो मनोरंजन की दृष्टि से सफल कही जा सकती है।

जैन अपभ्रंश साहित्य में महाभारत की कथा से सम्बन्धित अनेक रचनाएँ हैं, जिनमें यशकीर्ति का 'हरिवंश पुराण' जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में कथाओं का रूप काव्यात्मक रहा है; अतः यद्यपि ये कथाएँ प्रचलित रही हैं; पर अपने पद्यात्मक रूप के कारण इनमें उपन्यास-तत्त्व बहुत ही कम अंशों में पाये जाते हैं। यह ठीक है कि इस साहित्य में उपन्यास के बीज यहाँ हैं, पर पूर्वज तो प्रबन्ध कहलावेंगे। यही वह कथा साहित्य है, जिसने उपन्यासों को जन्म देने का श्रेय मिला है। जनसाधारण के हृदय में इसने एक ऐसी अपूर्व उत्कण्ठा भर दी, जो उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोग सलायित रहने लगे तथा इन प्राचीन धार्मिक तथा पौराणिक कथाओं ने जनसाधारण के हृदय में जिस कथा-प्रेम की भावना को जन्म दिया, उसने भावी उपन्यासकारों के लिए यह मार्ग तैयार कर दिया जिस पर उनके उपन्यास निर्मित हों।

"चारण-कास या वीरगाथा-काल," ॥ पद्य को "कविता" कहा गया है और गद्य को "वार्ता" के नाम से महत्व दिया गया है। "बीसलदेव रासो" और "पृथ्वीराज

रामो' पद्य-काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, पर जगन्निभ का 'घात-खण्ड' तो पद्य होते हुए भी पूर्णरूपेण प्रबन्ध है, जिसकी प्रबन्धात्मकता स्पष्ट है।

डॉ० रामकुमार वर्मा ने "पृथ्वीराज रासो" को द्विगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबन्धात्मक काव्य माना है।^१ यह एक महान् ग्रन्थ है, जिसका प्रामाणिक प्रकाशन काशी नागरी प्रचारिणी सभा से हुआ। "घात-खण्ड" मौलिक रूप में उत्तरी भारत में प्रचलित हुआ, यही कारण है कि उसका मूल पाठ अत्यन्त विकृत रूप में उपलब्ध है। इन पद्य-गाथाओं की क्या यद्यपि सामान्य है, जैसे कोई राजा या रानी किसी रानी या राजा से प्रेम करते हैं और बाद में दोनों में विवाह हो जाता है। यदि दुर्भाग्यवश विरह की स्थिति भी आई अथवा संयोग भी हुआ तो भी राजा का जीवन युद्ध और विद्रोह में भरा रहता है। ये सारी कथाएँ लौकिक भावनाओं को लेकर ही व्यवहृत हुई हैं। वीरगाथाओं का मूल विषय राजाओं का योगान या राजकवि की चारण तथा भोट के रूप में दरबारों में रहते थे और अपने स्वामियों के युद्ध-कीमल, उनकी कर्मवीरता उनके ऐश्वर्य का वर्णन वही भोजस्वामी भाषा में किया करते थे। इन कथाओं का स्वरूप काल्पनिक रहा करता था, नायक की धीरवीरता का वर्णन अधिक से अधिक बड़ा-बड़ा कर दिया जाता था। इनके प्रचार का क्षेत्र समस्त राजस्थान, उत्तरी भारत तथा गुजरात का कुछ भाग था। इन वीरगाथा साहित्य की भाषा भोजपुरी है और वीररस की धारा आदि में अन्त तक प्रवाहित हो रही है। इस वीररस में जोड़ में शृंगार रस भी कभी कभी दीख पड़ता है क्योंकि युद्ध के बाद ये धीर वीरों-प्रमोद अथवा स्वयम्बर विवाह में भी अपना समय बिताते थे।^२ इस काल की अनेक कृतियाँ मौलिक रूप में रही, अतः प्रामाणिकता की दृष्टि से इनकी प्रशंसा समीक्षा करने में अत्यन्त कठिनाई उपस्थित होती है। इन सब रचनाओं का महत्व इतना ही है कि उन्होंने हमारे हिन्दी साहित्य के प्रादि भाग के निर्माण में योगदान किया तथा अपने काल तथा साहित्य की बात के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि इसमें साहित्यिक सौन्दर्य का अभाव है, फिर भी जन-रस को अद्भुत प्रोत्साहन मिला है।

मिथ और नाय-साहित्य में भी अनेक लोक-कथाएँ रची गयीं, पर उनमें भीतात्मकता की प्रधानता है। ये सब कथाएँ गेय हैं, अतः गद्य की दृष्टि से उस श्रेणी में इनका स्थान अनुचित जान पड़ता है। कुछ प्रसिद्ध कथाएँ, जैसे "डोला माटरी के दोहा", जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हुआ है, "माधवानल बान-कन्दला" और भी जैसे "हीर रानी," "सोहनी महिवाल," "पंच सहेली रो दूहा"

१. डॉ० रामकुमार वर्मा : "हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास," पृ० ७३।
२. डॉ० रामकुमार वर्मा : "हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास," पृ० १२३।

इत्यादि प्रेम-कथाओं ने बहुत ही अधिक स्याति पायी है। यह सारा प्रेमसाहित्य साहित्य चारण-काल में रचा गया, जिसका सम्बन्ध उस समय के लोक जीवन से विशेष रूप से रहा था।

हिन्दी साहित्य का “प्रेमाख्यान काव्य” अपने नवीन प्रेमगाथा रूप के कारण अधिक प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए, कुतुबन की “मृगावती” जायसी का “पद्मावत” और मन्नन की “मधुनालती”, उसमान की “चित्रावली”, नूरमुहम्मद की “इन्द्रावती”, दुःख हरण की “पुष्पावती” आदि ऐसे सबसे प्रेमसाख्यान हैं, जिनमें उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण हुआ है तथा जो रसात्मक हैं। प्रेमसाख्यानो के साथ ही साथ हमें प्राचीन युग की हिन्दी में वात्ता साहित्य की भी प्राप्ति होती है। इस साहित्य का मूल सम्बन्ध वैष्णव धर्म से है। केवल दो प्रमुख ग्रन्थ प्रकाश में आयी तक आये हैं—प्रथम, “चौरासी वैष्णव की वात्ता” और द्वितीय “दो सौ वैष्णव की वात्ता”। प्रथम में चौरासी वात्ताएँ सगुहीत हैं और द्वितीय में दो सौ हैं, जो मुख्य रूप से धार्मिक कथाएँ हैं। यद्यपि इनमें मानव मन की अनुभूतियों का उल्लेख है फिर भी उसका मूल आधार जन-जीवन की धर्म के प्रति श्रद्धा तथा नैतिकता है। युग-परिवर्तन के साथ इस साहित्य का सम्बन्ध जीवन के साथ जोड़ा गया और फिर दोनों एक-दूसरे के दूर हो गये।

उपन्यास और प्रेमसाख्यान

प्रेमचन्दजी से पूर्व के उपन्यासों का रूप ऐतिहासिक कथाएँ, जीवनी, भाव, गद्य, काव्यनिक गाथाओं तथा सम्झी-लम्बी गद्य-कथाओं तथा प्रेमसाख्यानो के रूप में उपलब्ध हुआ। यदि पाश्चात्य साहित्य की समीक्षा की जाये तो प्रारम्भ में वहाँ पर भी गद्य के माध्यम से उपन्यास लिखने का विधान नहीं था। परिणाम यह निकला कि वहाँ का गद्य मध्यकालीन साहित्य अधिकतर पद्यबद्ध रहा।

पण्डित नन्ददुलारे बाजपेयी ने “धार्मिक साहित्य” की रचना के अवसर पर लिखा है : “उपन्यास वह काव्यनिक कृति है जो गद्य के माध्यम से आख्यान-विशेष की सहायता लेकर सामाजिक जीवन के किसी स्वरूप का यथार्थ आभास देती हुई उक्त जीवन की मार्मिक व्याख्या करती है।”^१

उन्होंने आगे कहा कि “प्रारम्भ में उपन्यास-साहित्य के समस्त अवयव बिखरे हुए पड़े थे। कहीं गद्य के साथ पद्य में उपन्यास लिखे जाते थे और कहीं काव्यनिक के रूप पर वास्तविक जीवनी और कहीं ऐतिहासिक घटना को उपन्यास का रूप दिया जाता था।”^२

यह निश्चित हो जाता है कि प्रेमचन्द के पूर्व उपन्यासों का वास्तविक रूप भावात्मक था, चाहे वह पद्यबद्ध हो अथवा गद्यमय हो। कविता के समान उसमें

१. पं० नन्ददुलारे बाजपेयी : “धार्मिक साहित्य,” पृ० १२७।

२. पं० नन्ददुलारे बाजपेयी : “धार्मिक साहित्य,” पृ० १३७।

कोरी कल्पना और भावना निहित रहती थी। उपन्यास की रचना के लिए वास्तविक जगत, भौतिक आधार तथा जीवन की मूल आवश्यकताओं का ध्यानास उस समय नहीं मिला था, इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रेम-वर्षाओं को लेकर ही उपन्यास-रचना के लिए लेखकों को प्रेरणा मिलती रही। इसलिए हमारा निष्कर्ष है कि समस्त प्रेमाख्यान-काव्य भी उपन्यास साहित्य का एक निरंतर दृष्टा रूप प्रतीत होता है। ये प्रेम-भाषाएँ घर-घर में स्थान पा गयी थीं और जन-जीवन का अविच्छिन्न अंग बन गयी थीं। गोस्वामी तुलसीदास से पहले भी ये प्रेम-कथानक लिखे जा चुके थे। इनमें से "मधुमातली," "मृगावती," "होत और रीक्षा," "डोला माखरी दोहा" और "सारंग सदाशुभ" जन-साधारण के द्वारा अधिक प्रशसनीय हुए। हम निःसंकोध कह सकते हैं कि ये प्रेम-कहानियाँ उस युग में सस्ते और चलते हुए उपन्यासों का कार्य कर रहे थे। मनोरंजन की दृष्टि से साधारण मानव इनको पढ़ा करते थे। सत्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदासजी ने अपने आत्मचरित्र "महं कथानक" में लिखा है कि "मधुमातली" और "मृगावती" नामक पुस्तकों का पढ़ने का उनको ऐसा चस्का लगा था कि वे दुकान का सारा कार्य-भार छोड़कर घर ही बैठे रहते थे।

“भव घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बजार,
मधुमातली मृगावती, पोथी कोई उपचार।”

प्राचीन काल से इन प्रेम-कथाओं को आकर्षक बनाने के लिए इनके नाम उनकी नायिकाओं के नाम पर ही रखे जाते थे। "रत्नावली," "पद्मावती," "वासुदेवता" इत्यादि नायिकाओं ने अपने रचयिताओं को इतना मोहित किया कि वे उनकी प्रशंसा में ग्रन्थों का विस्तार करते गये। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा, "दसवीं शताब्दी के मसूर कवि ने भी 'पद्मावती-रक्षा' नामक एक काव्य लिखा था। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि प्राये चलकर 'वती' प्रत्यययुक्त नाम लोक-कथानकों में बहुत जनप्रिय हो गया।"^१

जायसी के पूर्व भी "लोलावती," "पद्मावती," "खण्डरावती," "मृगावती," इत्यादि अनेक सुन्दर प्रेम-आवधान रचे गये।

प्रेम-काव्यों के अध्ययन से यह प्रमाणित हो जाता है कि इनकी रचना का मूल कारण मुसलमान साहित्यकारों के कोमल हृदय की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। प्रेम-काव्य का आभास तो बीरबाला-काल में ही मिलने लगा था, जब मुल्तादाउद ने नूरक और चन्दा की प्रेम-कथा की रचना की थी। उसके बहुत वर्षों बाद प्रेम-काव्यों की परम्परा प्रारम्भ हुई, पर इसको जन्म देने का सारा श्रेय तो मुल्तादाउद को ही है। अनेक खोजों के उपरान्त इतिहासकारों ने "मृगावती" और "मधुमातली" प्रेमाख्यानों की प्रतिष्ठा खोज निकाली है, पर धन्य तो कोई भी

उपलब्ध नहीं है। एक और ग्रन्थ का भी परिचय प्राप्त हुआ, जिसका नाम है "लक्ष्मणसेन पद्मावती", जिसकी रचना सम्बत् १५१६ में हुई। ग्रन्थकर्ता का नाम 'दामो' है, जिसने बीररस में इसे रचा है। संक्षेप में, प्रेमाख्यानों का जोड़ा सा परिचय इस प्रकार देना उचित जान पड़ता है।

मृगावती

इसके रचयिता कुतुबुत ये, जो शेख बुरहान क शिष्य थे। यह प्रेमा-
ख्यान अभी भी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पास प्राप्य है। आचार्य रामचन्द्र
शुक्ल ने "इसकी रचना विक्रम की सौषद्विंश शताब्दी का मध्य भाग मावी सम्बत्
१५५० के लगभग माना है।"^२

"मृगावती" की लौकिक प्रसक्त्या बोहे और चौपाई में लिखी गयी है। इसमें
चन्द्रगिरि के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कचनपुर के राजा रूपमुरारी की
कन्या मृगावती की प्रेमकथा का वर्णन है। पछबड शैली में कवि ने प्रेम-भाग की
तपस्या की प्रतिष्ठा स्थापित की है। सूफी साधका की सबसे महान् विशेषता है कि
प्रेम मार्ग के द्वारा उन्होंने कष्ट और त्याग का समावेश किया है। इन कथाओं में यदि
एक ओर प्रेमसत्त्व का आभास मिलता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता का मुट है।
गणपतिदेव का पुत्र कचनमर के राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। वह उड़ने की
विद्या जानती थी और बेचारे राजकुमार को घोसा देकर एक दिन उड़ जाता है। तब
दुखी राजकुमार योगी बन कर उसकी खोज में निकल पड़ता है। राजकुमार नाना
प्रकार में कष्ट भेलता हुआ समुद्र, घाटियाँ और पहाड़ों के चक्कर काटता हुआ एक
पहाड़ी पर पहुँचता है, जहाँ पर रत्नमणी नामक सुन्दरी को वह एक रातस के हाथ से
बन्धाता है और उसका विवाह उसके साथ हो जाता है। फिर वह राजकुमार उस नगर
में पहुँचा, जहाँ मृगावती अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यसिंहासन पर बैठ कर सारा
शासन कर रही थी। वहाँ भी वह बारह वर्ष रहा और फिर रत्नमणी तथा मृगावती
को लेकर अपने पिता के यहाँ पहुँचता है और एक दिन आखेट के समय हाथी पर से
गिर कर मर जाता है। मृगावती और रत्नमणी दोनों उसके साथ सती हो जाती हैं।
इस आख्यान की भाषा भवधी है।

मधुमालती

इस आख्यान की केवल एक खण्डित प्रति प्राप्त हो सकी है। इसमें पाँच
चौपाइयों के उपरान्त एक दोहे का तुक रहा है। पर "मृगावती" की अपेक्षा इसकी
कल्पना विशद है, शैली भाषिक और हृदयग्राही है। इसके रचयिता 'मदन' हैं, जिन्होंने

१. डॉ० रामकुमार वर्मा : "हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,"
पृ० ३०५-३०६।
२. रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ६४।

भाष्यात्मिक प्रेम-व्यंजना के लिए प्रकृति के अधिक से अधिक दृश्यों का समावेश किया है। वहानी भी अधिक लम्बी है, अतः जटिलता का भा जाना स्वाभाविक है।

कथा इस प्रकार है कि कनेसर नाग के राजा सूरजमान के पुत्र मनोहर नामक सोये हुए राजकुमार को अश्वराष्ट्र रातों-रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रकारी में रख भाती हैं। वहाँ आने पर दोनों का प्रथम साक्षात्कार होता है। वे मुग्ध हो जाते हैं। प्रेमपूरा वार्त्तालाप करते-करते दोनों सो गये। तब अश्वराष्ट्र फिर राजकुमार को वापस उठा लाती हैं। मधुमालती के वियोग में वह घर से निरुत्तर पड़ता है और समुद्री मार्ग से यात्रा करता है। मार्ग में तूफान आया। राजकुमार अपने साथियों सहित बह गया। बहता हुआ वह दूसरे स्थान पर पहुँचा जहाँ पर एक सुन्दर नारी, चित्तबिस्तरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी, प्रेमा सो रही थी, जिस एक रासम उठा लाया था। राजकुमार मनोहर ने उस रासम को मार कर प्रेमा का उद्धार किया। तब उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजकुमार को मधुमालती में मिला देगी। मनोहर प्रेमा के साथ उसके पिता के यहाँ आता है। तब प्रेमा राजकुमार को अपना आई स्वीकार कर लेती है और उसका साथ विवाह करना अस्वीकृत कर देती है। अपने प्रयत्न से वह राजकुमार को मधुमालती में अपने घर पर मिला देती है। तब मधुमालती की माँ हृदयमंजरी क्रोधित होकर उसे पक्षिणी बना देती है। मधुमालती बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसका माता-पिता दूसरे लड़के से उसका विवाह करना चाहते हैं। तब वह उड़कर राजकुमार मनोहर को प्रतीक्षा करती है। मधुमालती पक्षिणी बन कर उड़ जाती है और कुँवर ताराचन्द का रूप मनोहर से मिलता-जुलता देखती है। वह ताराचन्द के द्वारा पकड़ ली जाती है पर वह बंसे ही सुनता है कि यह तो मनोहर से प्रेम करती है, ताराचन्द उसे मिलान का आश्वासन देता है। इतने में योगी के वश में मनोहर भा पहुँचता है। उसका बाद उसका विवाह मनोहर के साथ हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचन्द तानी प्रेमा के प्रतिवि रहते हैं और एक दिन ताराचन्द प्रेमा को भूलते देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। ताराचन्द की मूर्च्छित अवस्था से चेतन हो जाने के लिए मधुमालती और उसकी सखियाँ नाना प्रकार के उपचार और प्रयत्न करती हैं। “मधुमालती” की खण्डित प्रति उपलब्ध है, जिसमें कथा का रूप कुछ दूसरे प्रकार का है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताराचन्द का विवाह प्रेमा से हो गया होगा। मदन कवि ने इस प्रेमकथान में नायिका के साथ ही माय उरनायक और उप-नायिका की भी सृष्टि की है, जिसके फलस्वरूप कथा लम्बी हो गयी है। इस भाष्यान में अनेक प्रेमपूर्ण घटनाओं का समावेश हो गया है। इन सूची कवियों के मतानुसार जन्म-जन्मान्तर तक प्रेम-तत्व की व्यापकता और प्रचलनता रहती है। खोज के उपरान्त भी मदन की इस रचना का ठीक-ठीक समय अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है; फिर भी आचार्य शुक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य में इतिहास” में “मधुमालती” की रचना विश्व

सम्बत् १५५० और १५६५ के बीच में मानी है और बहुत सम्भव है कि 'मृगावती' वाद में रची गयी होगी ।^१

'मृगावती' और 'प्रेमावती' दो और प्रेमालोक्यन लिखे गये, पर खोज के उपरान्त भी इन दोनों का कोई पता अभी तक नहीं चल सका है ।

पद्मावत

हस्तलिखित प्रतियाँ तो फारसी में ही प्राप्त होती हैं । इसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने स्वयं इसके निर्माण-काल की ओर संकेत किया है—

“सन नव से सत्ताईस ब्रह्मा, कथा प्रारम्भ रैन कवि कहा” ।

खोज के बाद यह प्रमाणित हुआ है कि यह सन् ६२७ हिजरी है, जो सन् १५२० के लगभग ठहराया जाता है । जायसी ने स्वयं मुमलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं की ही बोली में पूरा सहृदयता के साथ कह कर हिन्दू जनता का मन रजित किया ।^२

आचार्य शुक्ल के अनुसार, पद्मावत में प्रमगाथा की परम्परा पूर्ण श्रद्धा की प्राप्ति मिलती है । क्या लोकपक्ष में, क्या भाष्यात्मपक्ष में, दोनों ओर उसकी श्रद्धा गम्भीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है ।^३

“पद्मावत” में इतिहास और कल्पना का सुन्दर सम्बन्ध हुआ है । चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिन्दू हृदय के धर्म को स्पष्ट करने वाली कहानी है । जायसी ने इतिहासप्रसिद्ध नायक-नायिका को लेकर कहानी की प्रेमालोक्यन-परम्परा को पूर्ण प्रचलित रखा है । तत्कालीन बोल-चाल की भवशी भाषा में इस महाकाव्य को दोहे-चोपाई वाली मसनवी पद्धति पर रचा गया है ।

अन्य प्रेम गाथाओं के समान “पद्मावत” भी तोत्र प्रभूति है । कथा इस प्रकार है कि सिंहलद्वीप के राजा गन्धर्वसुन की पुत्री पद्मावती के सौन्दर्य की प्रशंसा हीरामन तोता के मुख से सुनकर चित्तौड़ का राजा रत्नमेन उससे विवाह करने के लिए सिंहलद्वीप की ओर प्रस्थान करता है और मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करता है । सब पर विजय प्राप्त करके वह सिंहलद्वीप पहुँचता है और पद्मावती से विवाह करता है और फिर वापस चित्तौड़ लौटकर आ जाता है । ज्योतिष सम्बन्धी प्रनाचार पर वह राघव चेतन सेवक को देश-निकाता देता है, जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी में मिलकर पद्मावती को प्राप्त कराने का सोम देकर चित्तौड़ पर आक्राह के द्वारा आक्रमण कराता है । गोरानादत की सहायता से अलाउद्दीन की हार हो जाती

१. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० ६८ ।

२. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० ६६ ।

३. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० १०१ ।

है। रत्नसेन की अनुपस्थिति में देवपाल नामक राजा अपनी दूती भेज कर पद्मावती से प्रेम पाचना करता है, जिसके कारण रत्नसेन और देवपाल में द्वन्द्व-युद्ध होता है। रत्नसेन देवपाल का सिर काट डालता है, पर देवपाल की सांग से खुद भी मर जाता है और नागमती तथा पद्मावती दोनों रानियाँ सती हो जाती हैं।

यह जग-विदित है कि प्रेम गाथाएँ अधिकतर काल्पनिक होती हैं, पर जामसी की विशेषता है कि कल्पना के साथ-साथ इतिहास की सहायता से पद्मावत के कथानक का उन्होंने मार्मिक विस्तार किया है।

राजा रत्नसेन की मिहल-यात्रा काल्पनिक है, पर दिल्ली के सुल्तान प्रनाउद्दीन का पद्मावती के रूप पर मुग्ध होकर चित्तीठ पर आक्रमण करना ऐतिहासिक घटना है। रत्नसेन की मृत्यु सुल्तान के हाथ से न होकर देवपाल की सांग से हुई है। अतः 'पद्मावत की कथा इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है।'^१

इसके बाद अन्य छोटी-मोटी 'प्रेम-गाथाएँ' भी रची गयीं पर जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी, जैसे—ज्ञान द्वीप, हसनवाहर, इन्द्रावती, प्रमरसन, रत्न-रतन, कनकमन्जरी, कामरूप की कथा इत्यादि।

यह निश्चित है कि हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के सम्मिलन के फलस्वरूप ही इस प्रकार के आख्यान लिखे गये। ये सर्वोन्मात्मक कथाएँ हैं। इनमें नैतिकता और उपदेशों की लीज करना हमारी अज्ञानता होगी। यद्यपि कहीं-कहीं ये आख्यान ऐतिहासिक जान पड़ते हैं, पर अधिकांश रूप से तो इनमें कल्पना की प्रधानता है। समस्त प्रेम-गाथाएँ अवधो भाषा में लिखी गयी हैं, जिनका मूलधार शृंगाररस है। सयोग और वियोग दोनों ही धाराएँ अम से प्रवाहित हो रही हैं।

"प्रेम-काव्य की परम्परा में आख्यायिका साहित्य का प्रवेष्ट बिकाम हुआ।"^२ इस रूपन के द्वारा डॉ० रामकुमार वर्मा ने कथा साहित्य के विकास पर प्रकाश डाला है। ये ये प्रेमगाथाएँ हैं जिनमें प्रेमचन्द के पूर्व क उप-यासों के बीज उपलब्ध हुए।

"चित्रावली" के रचयिता उसमान हैं जिन्होंने सन् १६१३ के आसपास इस प्रेमआख्यान को लिखा। इसमें नेपाल व राजा धरणीधर के पुत्र मुजानकुमार और रणनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम की कथा वर्णित है।

राजकुमार की एक देव रूपनगर का महोत्सव दिखलाने से गया और इस राज-कुमारी को चित्रशाला में रख दिया गया। राजकुमार मोहित हो जाता है। चित्रदर्शन के द्वारा लेखक ने भारतीय प्रेममार्ग पर प्रकाश डाला है और यह प्रेम-गाथा अपने लक्ष्य में सफल होती है। इसके अतिरिक्त कासिमशाह की "हसनवाहर" और नूरमुहम्मद की "इन्द्रावती" और "अनुराग बासुरी" बहुत प्रसिद्ध हुईं। मौलाना सयद मुलेमान नदवी

१. डॉ० रामकुमार वर्मा: "हिन्दी साहित्य का आलाचनात्मक इतिहास," पृ० ३२५।

२. वही, पृ० ३१-३२२।

ने कहा है : “कहानियों की प्रसिद्ध ‘अलिफ बैला’ नामक की पुस्तक में सिन्दबाद नाम की दो कहानियाँ हैं, जिनमें से एक में स्थलयात्रा की विलक्षण और अद्भुत घटनाएँ बतलाई गयी हैं।”^१

प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा कि “हिन्दी में चरित काव्य बहुत थोड़े हैं। ब्रजभाषा में तो कोई ऐसा चरित-काव्य नहीं, जिसने जनता के बीच प्रसिद्धि प्राप्त की हो। पुरानी हिन्दी के पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो आदि और गाथाओं के पीछे चरित-काव्य की परम्परा हमें अवधी भाषा में मिलती है।”^२

अहाँ तक उपन्यास के मूल स्रोत का प्रश्न है, ये प्रेमगाथाएँ वास्तव में उसके मूल रूप हैं। इन रचनाओं ने जनता के हृदय में कथा साहित्य के प्रति एक अद्भुत रुचि जाग्रत कर दी, जिज्ञासा का एक ऐसा बीज बोया, जिसका वृक्ष फलता-फूलता आज हमारे सामने सहस्रह्रा रहा है। अहाँ एक और मुमसमान लेखकों ने भाषा का सरल प्रेमपूर्ण रूप साहित्य के द्वारा प्रस्तुत किया है, वहाँ दूसरी ओर हिन्दू लेखकों ने अपनी भाषा में काव्यत्व और भावकारिक सौन्दर्य खाने की भरपूर चेष्टा की। अतः संस्कृत निष्ठ पदावलिमाँ प्रयोग में आई, फिर भी जन-माधारण के हृदय में कथा-कहानियाँ और चरित्र काव्य दोनों के प्रति अद्भुत लगन समाविष्ट हो गयी थी। वे स्वयं कहते थे, सुनते थे, और गाथाओं को सुनाने के लिए उत्सवों का आयोजन सामूहिक रूप में भी करते थे।

उपन्यास और महाकाव्य

गद्य और पद्य का भेद शाश्वत है, चिरकालीन है। स्थूल जगत की स्वाभाविक भाषा का प्रवाह गद्य के रूप में प्रवाह गति से निःसृत होता है। उपन्यास वह जीव है, जहाँ मानव का मन घटना चक्रों और क्रिया-प्रतिक्रियाओं में सदैव ललझ रहा है। जीवन की पूछ समस्याओं के उत्थान और पथन में मग्न रह रहा है, पर महाकाव्य के द्वारा लोकोत्तर मानन्द की सृष्टि होती है। वह लोकोत्तर मानन्द मनुष्य को स्थूल जगत से परे ले जाकर स्वर्गीय सुख में डुबो देता है। उपन्यास हमारे हृदय में उत्सुकता उत्पन्न करता है और हम भागे घटने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। काव्यानन्द के द्वारा मानसिक सम्तोष प्राप्त होता है।

“उपन्यासों में कौतूहल वृत्ति प्रधान रहती है और रमणवृत्ति गौण।”^३

शिवनारायण श्रीवास्तव ने इस कथन के अतिरिक्त भागे भी कहा कि “कविता का जो रूप उपन्यास के कुछ समीप है—वह है महाकाव्य। उपन्यासों

१. हिन्दुस्तानी एन्सेलो द्वारा, “गद्य और भारत के सम्बन्ध”, पृ० १३४।

(प्रकाशित सन् १९२६)

२. सम्पादक रामचन्द्र शुक्ल, “जायसी ग्रन्थावली”, पृ० २०६।

(मागरी प्रचारिणीसभा, काशी),

३. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ३।

को 'गद्यमय महाकाव्य' (Epic in Prose) कहा भी गया है। इसी प्रकार महाकाव्यों को भी हम पद्यमय उपन्यास (Novel in Verse) कह सकते हैं। उपन्यास और महाकाव्य दोनों में ही कुछ व्यक्तियों के साथ कुछ घटनाएँ किसी विशेष क्रम से घटित होती हैं; दोनों में ही वर्णन की प्रधानता रहती है।^१

कविता का आनन्द तो कुछ भावुक जन ही उठा पाते हैं, जबकि उपन्यास जन-साधारण के जीवन की प्रमुख वस्तु है। उपन्यास और महाकाव्य दोनों में ही विषय के वर्णन के साथ ही साथ जीवन के विविध पहलू, घटनाओं के घात-प्रतिघात आदि अनेक समस्याएँ, उनका निदान, अन्तु-वर्णन और भाव-व्यञ्जना सबके लिए खुला द्वार बातावरण मिल जाता है। कथा-प्रवाह और सम्बन्ध निर्वाह की दृष्टि से भी दोनों उपयुक्त स्थल हैं। यद्यपि दोनों एक-दूसरे के अत्यधिक सम्बन्धित हैं, पर फिर भी निम्न-लिखित आदर्शों की लेकर प्रवर्तित होते हैं। उपन्यास का नायक साधारण में साधारण वर्ग का प्रतिनिधि भी हो सकता है, पर महाकाव्य के नायक में कोई विशेष गुण तथा किसी विशेष प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। उपन्यास जन-जीवन का सच्चा मया रेखाचित्र है। उदाहरण के लिए, तुलसी का 'रामचरितमानस' अपूर्व धार्मिक ग्रन्थ है। इस महाकाव्य के नायक राम का चरित्र आदर्श और देवीपम है, उनकी लीलाएँ प्रदुष्ट हैं। यदि उपन्यासकार भी इसी प्रकार की पनाबी घटनाओं का वर्णन करने लगे तो उपन्यास इस जगत् जीवन की वस्तु न रह कर काल्पनिक लोक तक ही सीमित रहेगी। हम मानते हैं कि 'चन्द्रमाम्ता' उपन्यास में कितनी ही तिलस्नी और ऐवारी-पूर्ण घटनाओं का समावेश हो जावे पर उनके द्वारा साहित्य के यथार्थ उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए यह ध्येयस्थित है कि उपन्यासकार की कल्पना भौतिक जगत के घरातल में अनुष्ण के साथ साथ विस्फुरण करे, जबकि महाकाव्यकार स्वच्छन्द उड़ानें भी कर सकता है। यद्यपि उपन्यासकार की लक्ष्मी निश्चित सीमाओं में बँधी रहती है, परदेस राम के घरे में बँधना मानव का जगत्-जीवन है। इसके द्वारा निमित्त सारे पात्र मञ्जीव होकर लेखक द्वारा निर्धारित जीवन यात्रा पर चलने में सफल सिद्ध होंगे। उपन्यासकार का प्रथम कर्तव्य है कि मानव जीवन का साकार, मञ्जीव और स्वाभाविक चित्र वह अपनी रचनाओं में प्रतिबिम्बित करे।

डॉ० श्यामसुन्दरदास ने कहा है कि 'उप-न्यास पढ़कर हम यह नहीं स्वीकार करते कि ऐसा हो सकता है। प्रत्येक बार हमारा ध्यान यही होता है कि ऐसे कैसे हुआ?'^२

साहित्य-संसार में सब प्रकार के उपन्यास उपलब्ध हैं। कुछ उपन्यासों में केवल घटनाओं का ही समावेश रहता है तथा अन्य काव्य प्रणाली के द्वारा प्रकाश में लाये

१. शिवनारायण श्रीवास्तव "हिन्दी उप-न्यास", पृ० ३।

२. डॉ० श्यामसुन्दरदास "साहित्य-लोचन," पृ० १७३।

गये हैं। इन काव्य-प्रणाली पर आधारित उपन्यासों में प्रेममूलक घटनाएँ घटनाएँ हैं, जिनका माध्यम पद्य है, अतः अंग्रेजी में उन्हें रोमांस (Romance) कहा जाता है। इन प्रेममूलक भावनाओं में बोररस का अर्थ है, जिनका मूल विषय नारी प्रेम, उदार तथा रूपलिप्ता ही रहा है।

श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने कहा है कि "आज दिन तो महाकाव्यों का अर्थ रुढ़ सा हो गया है, परन्तु महाकाव्य में भी अब सामान्य व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं के सन्निवेश की उच्च स्पष्ट संज्ञा हो रही है और यूरोप में तो ऐसे कई महाकाव्यों की रचना भी हो चुकी है, इसलिए महाकाव्यों की अवस्था का एक प्रधान कारण उपन्यासों की वृद्धि भी बताया जा रहा है।"

उपन्यास और नाटक

शास्त्रीय दृष्टि से समीक्षा की जावे तो उपन्यास और नाटक दोनों का शारीरिक ढाँचा एक सा ही है। दोनों के मूल उपकरण एक समान ही हैं; फिर भी उपन्यासकार की परिस्थितियाँ नाटककार की तुलना में सर्वथा भिन्न होती हैं। 'नाटक' में अनेक कलाओं का योगदान होता है। उसमें यदि एक ओर काव्य-तत्त्व है तो दूसरी ओर रंगमंच-निर्देश की व्यवस्था होती है। पात्र होते हैं, जो अभिनय के द्वारा कथा को विकसित करते हैं। नाटक में बाह्य उपकरणों की पूरी सहायता लनी पड़ती है। 'उपन्यास' साहित्य का वह अंग है, जहाँ इन तत्वों की तकनीक या भाव-व्यक्तता नहीं पड़ती है।

मैरियन क्लॉपर्स ने कहा है कि उपन्यास की "रंगशाला उसी में निहित है।"

उपन्यास गद्य का वह स्वतन्त्र रूप है जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों की परतन्त्रता बाधनीय नहीं है। उपन्यासकार अपनी वर्णनात्मक शैली के द्वारा उपन्यास में द्वारा लम्बे-चौड़े व्यापक विवरणों को प्रस्तुत करने की चेष्टा करता रहता है। नाटककार को नाट्य शास्त्र के नियमों ने बाध रखा है और उसका क्षेत्र सीमित तथा संकुचित हो जाता है, अतः स्वच्छन्द उठाने भरना उसके लिए कठिन कार्य है। कला, पात्र तथा अभिनय और भाव व्यंजना के द्वारा वह अपनी रचना को सजीव, सफल तथा प्रभावोत्पादक बनाने की चेष्टा करता रहता है, पर उपन्यासकार को अनेक पात्र तथा अनेक घटनाओं की सृष्टि करना अवश्यनीय है। कथा के विकास के साथ उपन्यासकार स्वतः आत्मनिर्भरता भी करता चलता है। घटनाओं के माध्यम से वह अपना स्वतन्त्र मत भी निर्धारित करता चलता है। नाटककार के लिए "नाटकों में पात्रों का परिचय देने के अनेक साधन हैं, उपन्यास में एक। अभिनय-कौशल, वेश-भूषण तथा दृश्यावली के द्वारा नाटकीय पात्रों

का हमें पूर्ण परिचय मिल जाता है ; परन्तु उपन्यास में सब साधन सुलभ नहीं ।^१

श्री शिवनारायण का यह कथन सर्वथा सत्य है कि नाटक दृश्य-काव्य है और उसमें अभिव्यञ्जना को पूर्ण व्यापकता है । उपन्यास-लेखक विस्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा पात्रों के भावों और कार्य-प्रणाली की व्याख्या करता है । उपन्यासकार स्वयं व्याख्या करता है, पर नाटककार दूर खड़ा होकर सदैव समाश्रयी बन जाता है । दोनों ही का मूल उद्देश्य कथावस्तु को पात्र और चरित्र-चित्रण की सहायता से प्रकाश में लाना है ।

डॉ० ध्यामसुन्दरदास ने कहा है कि "उपन्यास के अन्तर्गत वह सम्पूर्ण कथा साहित्य आ जाता है जो पद्य की प्रणाली से व्यक्त किया गया हो ।"^२

प्रत्येक उपन्यास के मूल में कथा निहित रहती है, चाहे वह काल्पनिक हो, चाहे ऐतिहासिक या वास्तविक। अथवा खूनी अथवा रोमान्टिक (Romantic), पर सारी कथावस्तु घटनाओं के क्रम से जुड़ी रहती है । अतः उपन्यास और नाटक कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से ही एक ही पराष्ठ पर अवतरित होते हैं ; यद्यपि दोनों ही अपनी-अपनी सीमाओं से बंधे रहकर ही विकसित होते हैं । भौतिक जगत के दोनों ही अभिमान्य भाग हैं, जिनके द्वारा मानव-जीवन अभिव्यञ्जित होता है ।

अतः प्राचीन युग का साथ ही कथा साहित्य, चाहे वह पद्य रूप में हो या उपदेश, शीतिरूपाएँ, प्रभावान, महाकाव्य अथवा नाटक, सब में आधुनिक उपन्यासों के बीज निहित हैं । "उपन्यास" शब्द तो आधुनिक 'साहित्याग' है । प्राचीन काल में यह अनेक रूपों में प्रचलित था । प्रेमचन्द के आगमन के लिए इसी युग ने सुदृढ़ भूमिका तैयार कर दी, जिसके प्रमुख निर्मायक पुराने कथाकार, गद्य-निर्माता तथा उपन्यासकार हैं ; यहाँ तक कि बारणसी आदि जो पद्य रूप में राजदरबारों में कथा सुनाने जाया करते थे, उन्होंने भी उपन्यास के विकास में अत्यन्त सहायता पहुँचाई है । गद्य और पद्य, दोनों प्रकार के आख्यान वर्तमान उपन्यास के मूल स्रोत हैं ।

१. श्री शिवनारायण श्रीवास्तव: "हिन्दी उपन्यास," पृ० १४ ।

२. डॉ० ध्यामसुन्दरदास: "साहित्यालोचन," पृ० १७६ ।

द्वितीय अध्याय

भारतेन्दु युग से पूर्व गद्य-कथाओं की उत्पत्ति तथा विकास

भारतेन्दु से पूर्व सम्वत् १८०० से लेकर १८५८ तक ही वास्तव में हिन्दी गद्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रतिभाशाली लेखकों ने अपनी लगन तथा हिन्दी के प्रति निष्ठ से जो महत् परिश्रम किया है, वह साहित्य के इतिहास में सदा सराहनीय रहेगा। जिस युग में साहित्य सन्धकार के गर्त में छिपा हुआ था, उस समय नवोत्थान एवं प्रगति का सूर्य प्रदीप्त करने वाले निम्नलिखित साहित्यकार उदित हुए हैं, जिनकी मौलिक अन्वेषण शक्ति ने रत्न खोज निकाले हैं।

भाषा द-साही, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिनीमोहन सान्याल इत्यादि प्रसिद्ध इतिहास-लेखकों ने इन फोर्ट विलियम कॉलेज के विद्वानों के जीवन-चरित्र तथा उनकी प्रतिभा पर अपूर्व प्रकाश डाला है। डॉ० गिलक्राइस्ट ने सम्वत् १८६० में फोर्ट विलियम कॉलेज में देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की योजना बनायी, तब सारे देश में एक अपूर्व उत्साह की लहर सी दौड़ गयी और हिन्दी गद्य के प्रति जन-ध्यान फैलाई दो। ये स्वयं हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं के विद्वान् थे, इसलिए दोनों ही क्षेत्र में उन्होंने प्रलग-प्रलग प्रयत्न किया। यद्यपि इस सत्ता की स्थापना राज-मैतिक और शासन-सम्बन्धी उद्देश्य को लेकर हुई थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय साहित्य तथा भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। समूचे देश में वह कॉलेज शिक्षा का मूल केन्द्र बन गया, जहाँ पर अहिन्दी भाषाभाषी व्यक्तियों को हिन्दी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाने लगा। संस्कृत तथा हिन्दी भाषा के अनेक प्राचीन ग्रन्थ पुनः छपवा कर प्रकाशित कराये गये। डॉ० जान गिलक्राइस्ट ने "ए प्रेमर रीडर ऑफ़ दी हिन्दुस्तानी लैंग्वेज" पुस्तक तैयार की थी, उसका प्रकाशन भी सम्वत् १७६६ और १७६८ के लगभग हुआ, जिसमें व्याकरण के मूल सिद्धान्तों की चर्चा की गयी है जो "हिन्दवी" पर आधारित है।

द्वारा

लक्ष्मलाल आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। भाचार्य

ने इनका जन्म सम्बत् १८२० और मृत्यु सम्बत् १८८२ माना है।^१ कहा जाता है कि इन्हें संस्कृत और उर्दू दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था।

डॉ० जान गिलक्राइस्ट की भाषा से इन्होंने सबसे बोली के गद्य में सम्बत् सन् १८६० में "प्रेमसागर" नामक अपूर्व ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें भागवत के दशम स्कंध की कथा का वर्णन किया गया है। इनकी समस्त रचनाओं का क्रम इस प्रकार है—

- (१) सिंहासन बत्तीसी — सन् १८०१ में सुन्दरदास कृत ब्रजभाषा-रचना से।
- (२) वंतास पञ्चोत्ती — सन् १८०१ में सुरत बघीश्वर की ब्रज-भाषा-रचना से।
- (३) रामकृष्ण नाटक — सन् १८०१ में सुरत बघीश्वर की ब्रज-भाषा-रचना से।
- (४) माधवानल कामवदना — सन् १८०१ में मोतीराम कृत ब्रजभाषा-रचना से।
- (५) राजनीति — हिंदोपदेश का ब्रजभाषा से अनुवाद।
- (६) प्रेमसागर — सन् १८६० में भागवत के दशम स्कंध के आधार पर कथा है।

"प्रेमसागर" इनकी ख्याति का प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है। इनकी भाषा में संपद ईशामल्ला खाँ के समान ठेठ हिन्दी के प्रति भुक्ताव तो नहीं है, पर फिर भी विदेशी शब्दों की व्यवस्था नहीं मान दिया है। इनकी समस्त रचनाओं पर दृष्टिपात करने से आभास होता है कि इनका कीर्ति भी ग्रन्थ मौलिक नहीं है। "गाथा-द-साओ" और गियर्सन के इतिहास इस बात के साक्ष्य हैं कि किसी न किसी सूत्र पर आधारित होकर ही इन्होंने उपर्युक्त साहित्य रचा और हिन्दी गद्य को उन्नत करने वाला इनका "प्रेमसागर" है, जिसमें यूनान जन-रुचि का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ के आधार पर गिलक्राइस्ट तथा फोर्टे विशियम कॉलेज की हिन्दी-योजना का पूर्ण परिचय पाठकों को मिल जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार "प्रेमसागर" में भागवत दशम स्कंध की कथा वर्णन की गयी है,^२ पर डॉ० सद्मोनारायण सात ने प्रमाणित किया है कि "सत्सूक्त का प्रेमसागर भागवत के दशम स्कंध का अनुवाद नहीं है, बल्कि दशम स्कंध के अनुसार कृष्ण-चरित्र का पौराणिक दृष्टि से उसमें वर्णन है।"^३

१. रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ४१६।

२. रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ४१६।

३. डॉ० सद्मोनारायण सात : "हिन्दी कहानियों की सिल-विधि का विनास", पृ० ३५।

समस्त "प्रेमसागर" इकट्ठाकरे अध्यायो में वर्णित है और सब में कृष्ण के जन्म से लेकर कंस-वध और महाभारत के नायक पात्रों से भेंट तक की कथा है। इन अध्यायों में भागवत के दशम स्कन्ध की सारी कथा धरा गयी है। इन कथाओं की बोली पूर्णरूप से पौराणिक है। भाषायान का रूप कथा-वार्ता का है।

"प्रेमसागर" की भाषा पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है। "लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरजित खड़ी बोली है। समुद्र जाय, तिरनाय, सोई, गई, कीजे, निरख, लीजो ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। प्रकवर के समय में गंग कवि ने जैसे खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने लिखी। दोनों की भाषाओं में अन्तर इतना ही है कि गंग ने इधर-उधर फारसी-फरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लूलाल ने ऐसे शब्द बचाये हैं। भाषा की सजावट "प्रेमसागर" में पूरी है। विरामों पर तुकबन्दी के अतिरिक्त वर्णों में वाक्य भी बड़े-बड़े भाये हैं और अनुप्रास भी यत्न-सन्त हैं। मुहावरो का प्रयोग कम है। सारास यह कि लल्लूलाल का काव्याभास गद्य-भक्तों की कथा-वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न सम्बन्ध विचारधारा के योग्य।"^१

लेखक ने उद्धृत, खड़ी बोली हिन्दी और ब्रजभाषा दोनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। "प्रेमसागर" में वर्णन के द्वारा कृष्ण-कथा प्रारम्भ होती है तथा एक कथा के साथ-साथ अनेक कथाएँ चलती हैं। ये कथाएँ हमारे पुराणों के समान हैं, जो शुकदेवजी मुनि के द्वारा राजा परीक्षित से कही गयी हैं, जैसे "शुकदेव मुनि बोले—“महाराज, श्रीष्म की प्रति भगोति देख नृप पावस प्रणष्टी पशुपती, जीव-जन्तुओं की दया विचार, चारों ओर से दस बादल साय ले लड़ने को बड़ भाये। तिस समय बन जो गरजता था सोई हूँ घोंसा बजाता था और बल्ले बल्ले की घटा जो धिर भायी थी सोई दूर बीर रावत थे, तिनके बीच बिजली की दमक घटन की सी चमक थी, बग दांत ठीर-ठीर च्वजा सी फहराय रही थी, दादुर, मोर, कड खेता की सी भांति मश बखानते थे और बड़ी-बड़ी बूंदों की झड़ी बालों की सी झड़ी लगी थी।”^२

"प्रेमसागर" के १८०३ वाले संस्करण के मुखपृष्ठ पर "श्री गणेशाय नमः" लिख कर लेखक ने अपने भगवत-भक्ति-निष्ठा का परिचय दिया है। लल्लूलाल ने स्वयं अपने ग्रन्थ के बारे में लिखा है 'श्री गणेशाय नमः' प्रेमसागर बना खड़ी बोली में श्री भागवत के दशम स्कन्ध से जो ब्रजभाषा में है पाठशाला के लिए श्री महाराजाधिराज सकल गुण निधान महाबान पुन्यवान मान हैं इस बेलेजली गवर्नर

१. रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० १२०।

२. लल्लूलाल : "प्रेमसागर", पृ० ६४। (काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित इक्कीसवाँ अध्याय)

जनरस प्रतापी के राज्य में बनाया हुआ सत्तूलाल कवि का श्रेष्ठ गुण गाहक गुनियन सुखदायक जान गिलज्झाइस्ट महासय की भाजा से रचा।”^१

यद्यपि “प्रेमसागर” में पूर्ण रोचकता नहीं माने पाई है, फिर भी धार्मिक भाष्यान की रचना हुई है। “प्रेमसागर” में कृष्ण के जन्म से लेकर वृक्ष-वध और महाभारत के नायक धर्जुन-गैठ तक की कथा का वर्णन है। सत्तूलाल गद्य के प्रमुख युग-निर्माता हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी में भाष्यान-परम्परा को साधारण रूप प्रदान किया है। इनका द्रजभाषा पर प्रकाण्ड अधिकार था, परन्तु कलकत्ता विद्यालय के अधिकारी उस युग में खड़ी बोली के प्रचार के लिए उत्तर थे, इसलिए सत्तूलाल ने “प्रेमसागर” को भूमिका में लिखा है : “श्रेष्ठ गुण गाहक गुनियन सुखदायक जान”

“... गिलज्झाइस्ट महासय की भाजा से सम्बत् १८६० में सत्तूलाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्र भवदीय भागरे बाल ने बिस्का सार से दामिनी भाषा छोड़ दिल्ली भागरे की खड़ी बोली में बहे, नाम प्रेम सागर धरा।” इस प्रकार के भाष्यान-काव्यों द्वारा उपन्यास साहित्य को जन्म देने का बड़ा भारी श्रेय है। इन भाषयानों ने जनता के हृदय में पूर्वापीठिका तैयार कर दी, जिससे भावी उपन्यासों का भरपूर स्वागत हुआ।

“प्रेमसागर” के इस उदाहरण से “भाष्यान” का सुन्दर प्रसंग प्राप्त होगा : “इतनी कथा सुनाय श्री सुकदेव जी ने राजा परीक्षित ॥ कहा, हे महाराज ! कस त इस घनीति से मथुरा मे राज करने लगा और उपसेन दुख भरने, देवक जो कस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी जब व्याहन गीय्य हुई तब बिन्ने जो बंस से कहा कि यह लड़की बिस्को दें। पह बोला, सूरसेन के पुत्र बन्देन को दीजिये। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण की पुलाय पुत्र लगन ठहराय, सूरसेन के घर दीवा भेज दिया, तब तो सूरसेन भी बड़ी धूमधाम से बारात बनाय, सब देग देग के नरेश साथ से मथुरा में बसुदेव को व्याहन माये।”^२

समय ईसाभन्ता खाँ भरबी और फारसी के महान् विद्वान थे। हिन्दी भाषायिका साहित्य के विकास में इनका बड़ा भारी हाथ रहा है। ये मौलिक गद्य-लेखक के रूप में अवतरित हुए। “रानी केतकी की कहानी” इनका मौलिक सर्व-प्रथम गद्य-भाष्यान है, जो सन् १८०० और सन् १८१० के मध्य काल में लिखी गयी। भाषार्य सुक्ल का कथन है कि इसा ने “उदयमान चरित्र या रानी केतकी की कहानी” सम्बत् सन् १८११ और सन् १८६० के बीच लिखी होगी।^३

कहानी लिखने का कारण स्वयं इसा साहब ने इस प्रकार बताया है : “एक

१. सत्तूलाल : “प्रेमसागर” की भूमिका से उद्धृत।

२. सत्तूलाल : “प्रेमसागर,” पृ० ८.

३. रामचन्द्र सुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृ० ४१६-४१७.

दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिये कि जिसमें हिन्दवी छोड़ और किसी भाषा का पुट न मिले तब जा के मेरा जो फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में न हो।”

इसके परीक्षण से ज्ञात होता है कि इसका उद्देश्य ठेठ हिन्दी लिखने का था। सत्सुलाल ने केवल “माभिनी” भाषा के शब्दों का बहिष्कार किया, पर साहेब ने ठेठ हिन्दी में “रानी केतकी की कहानी” लिखी।

“बाहर की बोली” से लेखक का तात्पर्य भरबी, फारसी और तुर्की आदि विदेशी भाषा तथा बोली से है और “गँवारी” भाषा से संयद साहेब का तात्पर्य उस समय की प्रचलित “ब्रजभाषा और अवधी” से होगा। “भाषापन” का प्रयोग संस्कृत-मिश्रित हिन्दी के लिए किया गया है। भुसलमान रोखकों ने संस्कृत के तरतम शब्दों से युक्त भाषा के लिए “भाषापन” शब्द का प्रयोग किया है। साहेब ने भी संस्कृत, ब्रजभाषा और अवधी इत्यादि देशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त भाषा का प्रयोग किया है, जिसे वे “हिन्दवी” या “हिन्दवीपन” से युक्त मानते थे। भरबी, फारसी और तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों से रहित भाषा को अपनाने में उनकी विशेषता थी।

डॉ० लाल ने लिखा है, “इलाहाबाद साहेब, फारसी के विद्वान् थे। उनके सत्कारों में भरबी, फारसी मसनवियाँ और दास्ताएँ के रूप लगे थे, फलतः उन्होंने इन सब भरबी, फारसी शैलियों को मिला कर “रानी केतकी की कहानी” लिखी है।”^१

संयद साहेब के पूर्वज समरकन्द देश के एक प्रतिष्ठित वंश के व्यक्ति थे। ये लोग पहले काश्मीर में आकर बसे थे, फिर वहाँ से दिल्ली चले आये।

सत्सुलाल की रचनाओं के लिए तो प्राचीन पौराणिक आधार और आख्याय उपलब्ध थे, पर संयद साहेब के लिए कोई भी आधार कहानी के रचना-विधान के लिए नहीं था। इलाहाबाद साहेब अपनी निराली और मौलिक प्रतिभा के लिए हिन्दी गद्य के क्षेत्र में अधिक प्रतिष्ठित हुए।

“रानी केतकी की कहानी” का प्रारम्भ ही उनकी मौलिकता की सूचक है : “सिर झुका कर, नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाया और बात की बात में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने नहीं पाया। आतिषाँ जातिषाँ जो साँसे हैं, उसके बिन ध्यान ये सब फाँसे हैं।”^२

१. संयद इलाहाबाद साहेब : “रानी केतकी की कहानी”, (भूमिका से), पृ० २७६.
२. डॉ० लक्ष्मीनारायण साहू : हिन्दी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, पृ० ३७।
३. संयद इलाहाबाद साहेब : “रानी केतकी की कहानी” पृ० १। (नागरी प्रचारणीय सभा द्वारा प्रकाशित),

शास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से "रानी केतकी की कहानी" का कथानक अपनी सरलता, सजीवता और मनोहरता के लिए प्रसिद्ध है। कथावस्तु इस प्रकार है कि राजा सूरजभान और उनकी रानी लक्ष्मीबास की एकमात्र सत्तान उनका पुत्र कुँवर उदैमान था। वह अपूर्व सुन्दर, योग्य, धार्मिक तथा हृदय से प्रतीव मोला-माला था। एक दिन प्राकृतिक हरियाली देखने की इच्छा की लेकर वह जंगल की निजल पठा। वहाँ जाकर उसने एक हिरनी को देखा, उसका पीछा किया, पर उसकी पकड़ नहीं सका, वहाँ तक कि सूर्य मस्त हो गया, पर राजकुमार नूला-प्यासा, चक्का हुआ दुखी होकर प्रमराई की ओर बढ़ा चला गया। वह स्थल अत्यन्त मनोरम था, जहाँ पर धौवन-भार से पुष्पवृक्ष होकर मस्त चालीस बेदियाँ झूलें पर झूल रही थीं तथा सावन के गीत गा रही थीं। राजकुमार उदैमान को देख कर वहाँ पर हलचल मच गया। लाल वस्त्रों से सुसज्जित रानी केतकी पर उदैमान का मन होल गया। उदैमान ने वहाँ पर पहुँच जाने का समस्त विवरण उनको दिया और एक वृक्ष की छाया में विभ्राम करने के निमित्त लेट गया, पर राजा की नौद नहीं आ रही थी। वह रानी केतकी के ध्यान में मग्न था। दूसरी ओर, रानी केतकी भी उसके मन ही मन चाहने लगी थी और माथी रात बीत जाने पर जब सब सहेलियाँ सो गयीं तो उसने अपनी निकटतम सहेली मदनबान को जगाया और अपनी इच्छा प्रकट की तथा उसी की साथ लेकर वह राजकुमार उदैमान के पास पहुँची। वह वहाँ प्रमत्त हुआ। रानी केतकी ने अपनी सारी कथा राजा की वृत्तलायी कि उसका पिता राजा जगतपरकाश और माता रानी कामलता दोनों उसे बहुत प्रेम करते हैं। राजा उदैमान और रानी केतकी ने बहुत देर तक प्रेमालाप किया। दोनों ने अपनी अपनी मंगूठी बदल ली और आपस में प्रेम के कारण वचनबद्ध हो गये। प्रातःकाल होने पर रानी केतकी अपनी सहेलियों के साथ वापस लौट आयी और राजा उदैमान धोड़े पर चढ़कर अपने राज्य में वापस लौट आये। वहाँ जाकर रानी केतकी के ध्यान में उन्होंने खाना पीना, सोना-बैठना सब छोड़ दिया। वे हृदय में अत्यन्त व्याकुल रहने लगे। महाराज सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को यह सारा समाचार मिला तो उन्होंने बेटे को मनाया और उससे समस्त हाल लिख कर भेजने के लिए कहा। उदैमान ने अपने माता पिता को अपने विचारों से परिचित कराया; साथ में रानी केतकी की अग्रणी और आपस में जो लिखीत हुई थी, वह भी भेज दी। उनके माता-पिता ने अपने बेटे उदैमान को बात की मान ली और रानी केतकी के माता-पिता के पास समाचार भेजा। उन्होंने यह सम्बन्ध अस्वीकार कर दिया। तब उदैमान के पिता बहुत कोपित हुए तथा राजा जगतपरकाश के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उदैमान ने रानी केतकी के पास भाग चलने का समाचार भिजवाया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। राजा जगतपरकाश ने अपने गुरु महेन्द्रगिरी को, जो नैलाग्र पर्वत पर रहते थे, सहायता के लिए बुलाया। महेन्द्रगिरी अत्यन्त वृत्तलायी गुरु था, जिसके अधीनस्थ समस्त देवता-

गए थे। राजा जगतपरकाश का संदेश सुनकर वह बाघम्बर पर बैठकर भभूत लगा कर क्रोधित मुद्रा में युद्ध-स्थल पर जा पहुँचा और राजा सूरजमान की सारी सेना का विनाश कर दिया, यहाँ तक कि राजा सूरजमान, रानी लक्ष्मीबास और कुँवर उदैमान को हिरन और हिरनी बना दिया। ज्ञाते समय राजा जगतपरकाश को एक बाघम्बर और भभूत दी, जिसके भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाला सबको देख सकता था। महेन्द्रगिरी कैलास पर्वत पर वापस चले गये और इधर रानी केतकी उदैमान के वियोग में अत्यन्त व्याकुल रहने लगी। रानी केतकी ने माँ से हठपूर्वक भभूत ले ली और अपनी सखी मदनबान से उसे जगा कर भाग चलने के लिए कहा, पर सखी राजी न हुई। क्रुद्ध समय बीतने पर रानी केतकी बिना मदनबान से कहे भभूत अपनी भालों में लगाकर घर से बाहर धकेली ही निकल गयी। राजा जगतपरकाश और रानी कामसता केतकी के बिरह में राजपाट त्याग पहाड़ की चोटी पर जा बैठे। मदनबान को बुलाकर केतकी का हाल पूछा, तब उसने सारा भेद खोल दिया। मदनबान स्वयं केतकी को ढूँढ़ने निकली। उसने भी अपनी भालों में भभूत का भ्रमण लगा लिया था। मदनबान रानी केतकी को पुकार रही थी और रानी केतकी उदैमान को, मार्ग में दोनों की मुठभेड़ हो गयी। भालों की भभूत धोकर दोनों एक-दूसरे के गले मिल गयीं और रोयीं। दोनों ने विचार-विमर्श किया। मदनबान के कहने पर केतकी ने अपने दुखी माता-पिता को साम्बनापूरुं एक पत्र लिखा, जिसे लेकर मदनबान राजा जगतपरकाश और रानी कामसता के पास आयी और रानी केतकी को वहीं खड़ा रहने का आदेश दिया। मदनबान ने रानी केतकी के पा जाने का शुभ समाचार उसके माता-पिता को दिया और साथ में पत्र भी। महाराजा ने बाघम्बर का रौंगटा तोड़कर महेन्द्रगिरी को बुलाया, सारा हाल बताया। तब उन्होंने उदैमान को अपना पुत्र माना और सबके सब रानी केतकी के पास धाये। रानी केतकी को गोद में लेकर राजा उदैमान का चढ़ावा चढ़ा दिया और स्वयं महेन्द्रगिरी उदैमान की खोज में निकले।

राजा जगतपरकाश ने अपने राज्य में वापस लौट कर सारे शहर में, वृक्षों पर बाजार में, कुएँ, तालाब, वन में सब जगह सजावट करवायी। उधर गुरु महेन्द्रगिरी हिरन-हिरनी बने उदैमान और उसके माता-पिता की खोज करने लगे। जोगी महेन्द्रगिरी और उसकी ६० लाख जातियों ने सब वन ढूँढ़ डाले, पर पता नहीं चला। तब राजा इन्द्र को अपनी सहायता के लिए बुलाया। जाने वालों को साथ लेकर राणों के पाह्लान के द्वारा जोगी महेन्द्रगिरी और राजा इन्द्र वन-वन में खोजने लगे।

एक दिन दोनों राग मून रहे थे कि कहीं दूर एक भी ध्यानमग्न सिर झुकाये अपनी संगीतप्रियता का परिचय दे रहे थे। तब महेन्द्रगिरी ने मन्त्र पढ़ कर पानी का छीटा हिरनी पर फेंक दिया। तब उदैमान और उसके माता-पिता जैसे थे, वैसे ही हो गये। राजा सूरजमान की समस्त सेना भी छोटों के कारण जीवित हो गयी। राजा

जगतपरकाश के राज्य में भारी और प्रसन्नता छा गयी। सारा नगर खड़ाया गया, घर-घर में नाच-गाये होने लगे। राजा सूरजमान के राज्य में प्रसन्नता छा गयी। घूम-घूम के साथ रानी केतकी और राजा उदयमान का विवाह हुआ, जिसका सारा श्रेय महेन्द्रगिरी तथा राजा इन्द्र को रहा। उदयमान राजन-सिंहासन पर बैठा। खूब दान-धुप्य हुआ। रानी केतकी को नयापूरा दहेज मिला और दोनों के मन की इच्छा पूरी हुई। दोनों प्रेमी एक-दूसरे से भिन्न जाते हैं। यह चरित्र-प्रधान कहानी है।

“रानी केतकी की कहानी” पूर्णरूप से लौकिक भू-गाररस से मोल-प्रोल है। सारा श्रेय सैयद इनामल्ला खाँ साहेब को है, जिन्होंने खड़ी बोली के गद्य साहित्य में प्रमाख्यान-परम्परा को जन्म दिया। इन्होंने गद्य साहित्य में एक नवीन दिशा दिखाई और धार्मिक भावना का प्रचार नहीं किया, जैसा उनके पूर्वज लेखक करते प्राये थे। हिन्दी साहित्य की यह प्रथम मौलिक प्राज्ञाविज्ञा है। इसकी इस कहानी में कहीं-कहीं मौलिक घटनाओं का भी समावेश हो गया है, जिसका कलस्वरूप कहानी का अन्त मुहान्त हो सका है। कथानक में अस्वाभाविकता तो आ ही गयी है, जैसे उदयमान और उसके माता-पिता को हिल-हिरनी बनाकर छोड़ देना इसका सूचक है, यद्यपि मनोरंजन की व्यापकता है। यदि से अन्त तक कथानक में आकर्षण है। पात्रों का समावेश किसी भी प्रकार से कम नहीं होने पाता है। घटनाओं का उत्थान और पतन क्रम से चलता रहता है। समस्त पात्र हिन्दू हैं, हिन्दू संस्कृति में पले हुए हैं, जैसे रानी केतकी, राजा उदयमान, मदनबान, दोनों राजा और रानी, जोगी महेन्द्र गिरी, राजा इन्द्र और केतकी की अन्य सखियाँ। सारे पात्र अपने-अपने कार्य में बचुर तथा पटु हैं। रानी केतकी राजा जगतपरकाश की अत्यन्त लाडली बेटी है, पर प्रारम्भ में लेखक ने उसका परिचय ‘एक वेश्या के रूप में दिया है जो झूठे पर पैग बड़ा रही थी।’ उसका चरित्र-चित्रण का प्रारम्भ भी एक प्रेमिका युवती के रूप में होता है। वही प्रेम दृढ़ और आदर्श बन जाता है। यदि उसकी सखी मदनबान “उदयमान हिल” की खोज में उसकी सहायता नहीं करती तो उसने निश्चय किया या कि वह स्वयं ही अपने “अमर” को खोजेगी। जब कभी प्रेम की सम्मोहता और मार्मिकता घटाने की आवश्यकता आ पड़ती है तो एकाएक सैयद साहेब हास्यरस की मृष्टि करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, दोनों राजाओं में युद्ध होता है, तब उदयमान रानी केतकी को भाग चलने के लिए सन्देश भेजता है और उसका उत्तर रानी केतकी पान की पीक से लिखकर भेजती है। जब रानी केतकी मुद्र-स्पन्द पर नहीं थी तो यह स्वतः-सिद्ध है कि वह राजमहलों में होयी और अपने प्रेमी को उसने पान की पीक से लिखकर पत्र भेजा जो कितना हास्यास्पद है। पर यही तो खाँ साहेब की विशेषता है। मदनबान महाचतुर, दृढ़निश्चयी तथा साहसी सखी है, जो अपनी मित्रता पर दृढ़ रहती है। रानी केतकी के प्रेम-विकास में उसने पूर्ण सहायता दी है और रानी को जंगल-जंगल मारे-मारे छिपने देना नहीं चाहती। जोगी और राजा इन्द्र की

सृष्टि केवल जिज्ञासा, आश्चर्य और कौतूहल की स्थिति बताने के लिए की जाती है और साथ ही सैयद साहेब ने कथा के अन्तर्गत कोई धार्मिक भावना का प्रवेश नहीं कराया है।

लेखक की शैली वर्णनात्मक तथा कौतूहलबद्ध है। स्थल-स्थल पर प्रेम-प्रसंगों की अवतारणा होती है। उसमें धारावाहिकता है, सरलता है, साथ ही सरलता और चसते हुए ठेठ शब्दों का प्रयोग है। वर्णनात्मकता के फलस्वरूप कथोपकथन के लिए विस्तार-क्षेत्र भी नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ पर इसकी आयोजना की गयी है, वहाँ पर मनोरंजकता और स्वाभाविकता पा जाती है। रानी केतकी और सखी मदनबान का दार्शनिक अर्थस्थ सुन्दर है। कथा के पात्र, चरित्र-चित्रण और वातावरण को उपस्थित करने में लेखक का बड़ा भारी उत्तरदायित्व होता है। सैयद साहेब ने आख्यान के प्रति अपना अक्षर्यपूर्ण किया है, यहाँ तक कि इस कहानी को लिखते समय वे सर्वप्रथम 'भाषा' के उद्देश्य से प्रभावित हुए। कथानक और पात्रों की सृष्टि तो भाषा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही उन्होंने की है। सैयद साहेब की भाषा और शैली में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। कहीं-कहीं वाक्य-विन्यास में विदेशी प्रयोग अपनाये हैं, जैसे "सिर झुका कर, नाक रगड़ता हूँ, अपने बचाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया।"

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में सैयद साहेब की भाषा और शैली के बारे में कहा है : "इशा ने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से युक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली—अरबी, फारसी, तुर्की; गैबारी—ब्रजभाषा, अवधी आदि। भासा—संस्कृत के शब्दों का सेल। आरम्भ काल के चारो लेखकों में इशा की भाषा सबसे चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई है। इशा रंगीन और झुलझुली भाषा द्वारा अपना लेखन-कौशल दिखाना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इशा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं।"^१

उदाहरण के लिए, गद्य का नमूना इस प्रकार है : "जब दोनों महाराजों में सड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप में रोने लगी और दोनों के जी में यह भा गयी; यह कैसी चाहत जिसमें लौह बरसन लाग़ा और भण्डी बातों को तरसने लगा।"^२

सैयद साहेब के गद्य में कृदन्त और विशेषणों में सम्बन्धसूचक शब्द बहुत मिलते हैं। "भातिर्या जातिर्या जो ससि हैं, उसके बिना ध्यान सब फाँसे हैं।"^३

इशा साहेब की लेखनी में गम्भीरता के स्थान पर आधत्य है और कहीं-कहीं समीक्षकों की भाषा के साथ खिलवाड़ सा दिखाई देता है। वे जिस बात को कहता

१. रामचन्द्र शुक्ल, "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ४१७-४१८।

२. सैयद इशाप्रसा खाँ, "रानी केतकी की कहानी," पृ० ६।

३. वही, पृ० १।

चाहते हैं, उसे तदैव घुमा-फिरा कर कहना ठीक समझते हैं। गद्य की भाषा में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। उनकी प्रत्यक्ष व्यवहार-पटुता के लिए 'रानी केतकी की कहानी' में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक विमर्शवाद अधिक नहीं माने जाया है। समाज की प्रचलित रूढ़ियों और परम्पराओं का उन्होंने मजाक नहीं बनाया है, यद्यपि प्रत्येक घटना पर हास्य का भावरण बढाने की चेष्टा की है। इसा की मुहाबरेदार भाषा हमें हँसाते हँसाते लोट पोट कर देती है, जैसे "सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ" "बोली का घूट न मितना, घाँस फिराकर कहना, राई को पवंत कर दिसाना, डब स बड चलना, मसोस के मसोला, लाकर कहना, मुँह फाड कर पिघियाकर लिखना, सावन भादों के रूप रोना इत्यादि प्रयोग कर लेखक ने भावों को प्रभावोत्पादक बनाया है।

ईशाप्रसा खाँ के सम्मुख हिन्दी गद्य साहित्य का जो प्रचलित रूप था, उसके आधार पर यदि 'रानी केतकी की कहानी' की कसौटी की जाने तो शास्त्रीय दृष्टि से यह सफल मौलिक साह्यान है। यद्यपि कहीं-कहीं पर वस्तु-वस्तु में प्रतीकता तथा अस्वाभाविक प्रसंगों का समावेश हो गया है, पर फिर भी कहानी का रचना विधान हिन्दी साहित्य में प्रथम दर्जा का मौलिक है। सैयद साहेब ने मुसलमान होते हुए भी उत्कृष्ट साह्यान रचा, जो उस युग के फोर्ट विलियम कॉलेज के कर्माधारी में सबसे अधिक सफल तथा हिन्दी कथा साहित्य का विकसित रूप है। यदि कहीं पर कुछ कमरकारपूर्ण प्रसंग तथा भाषा में तोड़ मरोड़ आ गयी है तो उसका मूल कारण युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं। कहीं कहीं पर कथा में कथाओं का प्रयोग किया गया है और पुनरावृत्ति की मात्रा अधिक पायी जाती है, यहाँ तक कि जो गद्य में एक बार कह दिया, वही पद्य में दुबारा कह दिया गया है, जैसे "गले लग के ऐसी रोहपाँ जो पहाड़ों में कूँक सी पड गयी।"

प्रसंग

"छा गयी ठन्डी लीस आँखों में,

पड गयी कूँक सी पहाड़ों में।"

यह स्पष्ट है कि इसा के गद्य में पद्य की सी छटा का आभास होता है। सैयद साहेब सत्तार के अनुभवों एवं प्रत्यक्ष व्यवहार में पूर्ण निपुण हैं, सभी तो वैश्वाण्व उनके हाव-भाव, रागरागनियम, फूलों और शृङ्गार की वस्तुओं आदि सबसे बे पूर्ण परिचित हैं। मनोदत्ता के वर्णन करने में आवात्मक शैली की प्रयत्नाया है। मुसलमान होकर भी हिन्दुओं की पौराणिक कथाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान है, जैसे "मच्छ, कच्छ, बाराह, परमुराम, हरनावृष, राम, लक्ष्मण, सीता, मूरली, गोपे, वृन्दावन, द्वारका," इत्यादि पौराणिक नामों का उल्लेख उन्होंने यत्र तत्र किया है। राजा इन्द्र और जोगी महेन्द्रगिरि ऐन्द्रजातिक के रूप में आये हैं। "भरपरी का स्वाँग हुमा, मछन्दर-नाप भागे"—ये पंक्तियाँ इनकी कथाओं के ज्ञान की सूचक हैं। हिन्दुओं की विवाह और

प्रेम-पद्धति, सामाजिक शिष्टाचार, रीति रिवाज, व्यवहार सबसे सौ साहेब परिचित थे।

सही बातों गद्य में यह कहाना लिखकर इशागस्तु सौ ने सर्वसाधारण का ध्यान हिन्दी भाष्यान साहित्य की ओर आकर्षित किया। उन् के शायर होने के कारण उनकी कहानी में शायरी की कलात्मकता पाई जाती है।

डा० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है कि “हिन्दी उपन्यास के क्रमिक विकास का मूल 'तोता मैना' और 'भारणा सदावृक्ष' जैसी कहानियों में खोजना पड़ेगा, जिनका सद्गम उत्तर भारत में प्रचलित मौलिक कथाओं से हुआ जान पड़ता है।”

रानी केतकी की कहानों की कथावस्तु पर प्रचलित लोक-कथाओं का प्रभाव पूर्ण लक्षित होता है। हमारा निष्कर्ष है कि हिन्दी उपन्यास का जन्म भी वास्तव में हिन्दी गद्य की उत्पत्ति के साथ ही हुआ या ऐसा कहा जाय कि गद्य का जन्म उपन्यास साहित्य से हुआ, तो दोनों बातें एक-दूसरे पर पूर्णतः आधारीत हैं। उपन्यास साहित्य की सफलता और विकास के लिए गद्य साहित्य की पृष्ठ-भूमि की निदान्त आवश्यकता थी और धीरे-धीरे गद्य के विकास के साथ ही साथ उपन्यास का वातावरण पूर्णरूपेण तैयार हो गया। इस गद्य की परम्परा का सफल और उन्नत बनाने में कथा साहित्य का प्रमुख हाथ रहा है। प्रेमचन्द से पूर्व के समस्त हिन्दी उपन्यासों का बीज इन्हीं कथाओं और भाष्याना में निहित था। संयद साहेब की 'रानी केतकी की कहानी' एक लम्बी कहानी है, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है : “यह मौलिक कहानी है, जैसी भारणा साहित्याचार्यों द्वारा स्थापित की गयी है। इसकी रचना का मूल उद्देश्य था, “जिसमें हिन्दी छुट और किसी बोना का पुट न मिले।” यह कहानी ईशा साहेब ने केवल भाषा का नमूना पाठकों के सामने लाने के लिए लिखी और यही प्रसिद्ध प्रेमभाष्यान बन गया। वही प्रेम की लगन, हृदय की लड़पन, प्रिय को पाने के लिए बेचैनी, विरह की तीव्रता और अनेक प्रयत्न, भाषा निराशा के वेगों से सारी कथा मरी पड़ी है।

संयद साहेब का कहाना कहने का उच्च अत्यन्त निराशा है और इतना आकर्षक है कि पाठक ठगे से रह जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या 'रानी केतकी की कहानी' का हिन्दी साहित्य का प्रथम उपन्यास मान लिया जावे। इस प्रश्न के अनेक उत्तर मिलेंगे। शास्त्रियों ने प्राचीन साहित्य के मथन के उपरान्त अनेक निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। यहाँ तक कहा गया है कि यह कहानी केवल कपोल-कल्पित तथा हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी है।

संयद साहेब ने स्वयं इसे एक लम्बी कहानी कहा है और हमारी दृष्टि से सम्बन्धी कहानी ही तो उपन्यास का मूल स्रोत है, फिर 'रानी केतकी की कहानी' को उपन्यास की श्रेणी में क्यों न रखा जावे।

भाचार्य शुक्ल का कहना है : “इंशा ने अपनी कहानी का प्रारम्भ ही इस ढंग से किया है, जैसे सखनऊ के भाइ पोटा कुदाते हुए सहफिल में भाते हैं।”^१

भाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है : “सखनऊ के मुँहो इंशामल्ला खाँ ने ‘रानी केतकी की कहानी’ नामक एक ऐसी कहानी लिखी थी जिसमें भरबी-फारसी के शब्दों को हटा कर शुद्ध हिन्दी लिखने का प्रथम प्रयास था।”^२

शिवनारायण श्रीवास्तव ने ‘रानी केतकी की कहानी’ को हिन्दी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। उन्होंने कहा : “रानी केतकी की कहानी को हम प्रथम उपन्यास कह सकते हैं। इस तरह एक प्रेम-कथा को लेकर ही हिन्दी कथा साहित्य प्राविर्भूत हुआ।”^३

उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द ने तो यहाँ तक कह डाला कि “मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्रमाण समझता हूँ। मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।”^४

रानी केतकी की कहानी शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि सम्पूर्ण रूप से उपन्यास की श्रेणी में मूल्यांकन नहीं की जा सकती है, फिर भी इसमें उपन्यास साहित्य का पूर्ण रूप तो निश्चित रूप से वर्तमान है। मानव-भन का मनोरंजन करने में यह कथा सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुई है।

डॉ० सद्मोसागर बापट्टे ने अपनी पुस्तक ‘प्राधुनिक हिन्दी साहित्य’ में कहा है : “हिन्दी के उपन्यास-रॉज में साहित्य-सौन्दर्य के साथ जीवन की व्यापक और जटिल समस्याओं एवं घटना-चक्रों की अभिव्यक्ति अभी नहीं हो पाई थी। उसका आगमन कुछ दिनों बाद हुआ। उपन्यास-कला को उस भोर खोजने वाली परिस्थितियों और प्रबल शक्तियों का अभी जन्म नहीं हुआ था। दूसरे, उपन्यास-कला गद्य के विकास का इन्तजार कर रही थी।”^५ निष्कर्ष यह है कि अनुकूल परिस्थितियों को पाते ही उपन्यास साहित्य अपनी सहज गति से प्रवर्तित होने लगा। इससे पहले पं० सदन मिश्र और मुन्शी सदासुलतास की गद्य-रचनाओं ने उपन्यास की पृष्ठ-भूमि की तैयार करने में पूर्ण सहायता पहुँचायी। अतः इन महानुभावों की रचनाओं का परिपक्व होना आवश्यक जान पड़ता है।

पं० सदन मिश्र ने ‘वासिकेतोपाख्यान’ को हिन्दी-गद्य में रचना की, जिसका दूसरा नाम ‘चन्द्रावती’ भी है। सम्भव १८६० में कलकत्ते में मिथजी पहुँचे और

१. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृ० ४१८।
२. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : “हिन्दी साहित्य”, पृ० ३७२।
३. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ६१।
४. प्रेमचन्द : “कुछ विचार”, पृ० ३८।
५. डॉ० सद्मोसागर बापट्टे, “प्राधुनिक हिन्दी साहित्य”, पृ० १७६।

‘नासिकेतोपाख्यान’ की रचना की, जैसा इस उदाहरण से ज्ञात होता है : “अब सम्भव १८६० में नासिकेतोपाख्यान को, जिसमें चन्द्रावती की कथा कही है देव-वाणी से कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया महाप्रतापी वीर नृपति कचनी महाराज के सदा फूलाफला रहे कि जहाँ उत्तम उत्तम लोग बसते हैं।”^१

प० सदल मिश्र धागरे के रहने वाले थे। इनके पूर्वज पण्डित शुक्रदेव मिश्र भगवान् श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे और एकान्त जीवन व्यतीत करते थे। पण्डितजी स्वयं भी देवभाषा संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान् थे। अपनी विद्वत्ता के कारण ही इनको फोर्टे विलियम कॉलेज, कलकत्ता में हिन्दी साहित्य का कार्य करने के लिए बुलाया गया, जहाँ श्री महाराज जॉन गिलकृष्ट साहब से मिल कर इन्होंने कुछ ग्रन्थ संस्कृत में भाषा में और भाषा से संस्कृत में किये।

‘नासिकेतोपाख्यान’ की भूमिका में इन्होंने स्वयं लिखा है : “चित्र विचित्र सुन्दर सुन्दर बड़ी बड़ी घटारिन से इन्द्रपुरी समान शोभायमान नगर कलकत्ता महाप्रतापी वीर नृपति कचनी महाराज के सदा फूला फला रहे कि जहाँ उत्तम उत्तम लोग बसते हैं और देश देश के एक से गुनी जन भाय भाय अपने गुणों को सफल कर बहुत मानन्द में मगन होते हैं। नाम सुन सदल मिश्र पण्डित भी वहाँ आन पहुँचा, तो बड़ी बड़ाई सुनी, सब विद्या निधान, ज्ञानवान, महाप्रधान श्री महाराज जान गिलक्रिस्त साहेब से मिला जो पाठशाळा के प्राचार्य हैं तिन की आज्ञा पाय दो एक ग्रन्थ संस्कृत से भाषा और भाषा से संस्कृत में किये।”^२

प० सदल मिश्र के सारे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, पर ‘नासिकेतोपाख्यान’ प्राप्य है, जिसका मुद्राद एव व्यवस्थित प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से हुआ है। भाषुनिक हिन्दी गद्य के प्रवर प्राचार्य के रूप में पण्डितजी की स्थाति फैली हुई है। इनकी भाषा में शुद्धता है, प्राज्ञत्व है सरसता है और मनमोहकता है। मिश्रजी का रचना-काल सन् १७६८ से सन् १८४७ तक माना जाना चाहिए। जहाँ सदैव इ कामरत्ना लॉ ने उर्दू भाषा के मुहावरों का प्रयोग किया है वहाँ पण्डित सदल मिश्र ने ठेठ हिन्दी के मुहावरों का प्रयोग किया। इनकी शैली भी संस्कृतगन्धित है और भाषा ही भाषा उत्तम प्रान्तीय शब्दों की भरमार है। पर विशेष-पता यह है कि मिश्रजी और लत्तूभासजी की भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपा की भरमार है और न परम्परागत काव्य-भाषा की पदावली का स्थान-स्थान पर समावेश किया गया है।

पं० सदल मिश्र की भाषा व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली का गद्य है। वहाँ-कहाँ ब्रजभाषा का पण्डिताऊनम दृष्टिगोचर होता है। पूर्वी बोलों के शब्द हैं। इतना होने पर प्रलंकारों में अपनी भाषा को बचाकर मिश्रजी ने स्वाभाविकता का परिचय दिया

१. सदल मिश्र (नागरी सभा) “नासिकेतोपाख्यान”, पृ० २।

२. सदल मिश्र (भूमिका): “नासिकेतोपाख्यान”, पृ० १-२।

है। उदाहरण के लिए, मिथजी के भापा के उदाहरण इन उदाहरणों में मिलेंगे—

(घ) “वही चन्द्रावती नाम उस राजा की महा सुंदरी कन्या, जिसके लक्षणों का वर्णन न तो किया जाता है, न तो कोई वंसी देवता की कन्या, न मन्धवं घोर नागों को देखने में घाई, न सुनने में कि जिसके रूप को देखते जब जीतने वाले वाम-देव भी मोहित होय और तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं कि उसको भाँखों के देखने से प्रचेत हो न गिरे।”^१

(व) “इतनी कथा सुनाय फिर नासिकेत मुनि बहने लगे कि यम की पाता से दूत सब एक किमी को इहाँ से ले गये वो किसे उनके भामे खड़ा कर दिया, उनका जो पुण्य पाप का विचार होते मैंने देखा है सो सब कहता ॥ तुम सावधान हो सुनो।”^२

डॉ० इयामसुन्दरदाम न ‘नासिकेतोपाख्यान’ को सम्पादित किया है, जिसकी भूमिका से स्पष्ट है कि यह मस्कृत में बरिष्ठ ‘नासिकेत की कथा’ से प्रदूषित है, जिसमें चन्द्रावती की कथा कहो गयी है। यह भी एक पौराणिक तथा धार्मिक आधार है जिसे ईशम्पायन जन्मेजय को सुनाते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र उद्दालक मुनि के पास पिप्पलाद मुनि गये और उन्होंने उसे वैवाहिक जीवन प्रतीत करने की सलाह दी। बिना लौकिक कार्य के तप धर्म कहलाया। उद्दालक मुनि बहुत बृद्ध थे और पथराने लगे कि इन बृद्ध अवस्था में कौन अपनी बेटी उन्हें विवाह में देगा। वे ध्याकुल होकर ब्रह्माजी के पास पहुँचे और उनके आशीर्वाद से उनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के राजा रघु की महामुन्दरी कन्या चन्द्रावती के साथ हो गया, जिसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका जन्म नाक से हुआ, इसलिए उसका नाम ‘नासिकेत’ रखा गया।

एक दिन उद्दालक मुनि ने अग्निहोत्र के लिए नासिकेत को बन्दमूल लेने जंगल भेजा। वन के प्राकृतिक दृश्य से माहित होकर उन्होंने वहीं पर समाधि लगा ली और सो थप के बाद बन्दमूल लेकर अपने पिता के पास वापस लौटकर आये। पिता-पुत्र में अत्यन्त तर्क-वितर्क हुआ और पिता ने क्रोध में थाप दे दास्ता कि तुम यमलोक सिधारी। नासिकेत मुनि डर गये और फिर यमलोक चले गये। उद्दालक की पत्नी ने भी बड़ा बहण प्रन्दन किया। तब उन्होंने बेटे नासिकेत को वापस बुलाना चाहा, पर नासिकेत अपने माता-पिता की समझाकर फिर यमलोक चले गये, जहाँ पर अग्नि आदि अनेक ऋषि लोग अपनी पीथी छोलकर ग्याय विचार यमराज से कहते थे और फिर यमराज से घर पाकर नासिकेत अपने भाँ बाप के पास वापस आ गये और सबको यमपुरी का पुरा विवरण बताया। यून-अरुम कर्मों का चल और उनका प्रतिफल का विधान बतलाया। बुरे कर्म करने से यमराज की कोषाम्नि में भस्म होना पड़ता है; कष्ट और दण्ड सदन करना पड़ता है। कौन-कौन मुनि वहाँ पर रहते हैं, सब ऋषि मुनि नासिकेत की बातों को सुन-सुन कर बड़े चकित हुए और अपने-अपने

१. सदस मिथ: “नासिकेतोपाख्यान,” पृ० १।

२. सदस मिथ. नासिकेतोपाख्यान,” पृ० ३०।

प्राथम्य लौट गय तथा परलोक में सुख प्राप्त करने की अभिलाषा से कठोर तप की अग्नि में भस्म होने लगे ।

यह पूरा आख्यान कठोपनिषद् का है और पौष्पाणिक रूप लेकर अवतरित हुआ है । इसकी शैली बहुत अथो म सत्सूक्तान्त के 'प्रेमसागर' की अपेक्षा अधिक आक्षेपक और कलापूर्ण है । यह अवतरण "नासिकेतीषाख्यान" के श्रद्धालु प्रवाहित होने वाली धार्मिक भावनाओं का असली मूर्ति परिचायक है । "इस प्रकार नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वखन कर फिर ज्ञान-ज्ञान कर्म किये मो जो भोग होता है सो सब ऋषियों को मुनाने लगे कि भो, ब्राह्मण, माता, पिता, स्त्री, स्वामी, बृद्ध, गुरु इनका जो वध करता है वे भूठी साक्षी भरते, भूठ की कर्म म दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे को स्त्री को ब्याहते हैं, धीरों को पीटा देखकर आ प्रसन्न होते हैं और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में पड़े रहते हैं, जो माता पिता की हित की बात नहीं सुनते, सबसे बर करते हैं, ऐसे आ नापीजन हैं सो महा दरावना दलिते द्वारा से आ नरको म पड़ते हैं ।"^१

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है, "इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सका है, खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है । पर इनकी भाषा साफ-सुखरी नहीं है । ब्रजभाषा के भी कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के साथ तो स्थान स्थान पर मिलन हैं जैसे 'कूल-ह के बिलौने', 'बहुबिलौ', 'मुनि', 'सोनम्ह के धर्म' आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं ।"^२

डॉ० लक्ष्मीसागर बापलूँय ने कहा कि कथा साहित्य के समस्त उपकरण इस आख्यान में उपलब्ध हैं । 'इस कथा का यह विशेषता है कि नीरस और गम्भीर बातें बड़े ही मनोरञ्जक रूप में समझायी गयी हैं । यह उपख्यान भाषा की दृष्टि से निम्न गथा या न कि धार्मिक दृष्टि से ।"^३

कुछ सूत्रों से पता चलता है कि उस समय कम्पनी के शासन-काल में सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा की शिक्षा देने के लिए मिथजी ने "माध्यात्म रामायण" का भी खड़ी बोली में अनुवाद किया । पर इस खड़ी बोली की विशेषता है कि उसमें 'उड़' के शब्द नहीं माने पाये । हिन्दी भाषा के शिक्षण की दृष्टि से इन गद्य आख्यानों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है ।

श्री सदासुखलाल ने "मुखसागर" रचकर हिन्दी गद्य के विकास में अपूर्व योगदान दिया है । इनका उपनाम नियाज है और ये दिल्ली के रहने वाले थे । इनका जन्म संवत् १८८१ मान लेना ठीक जान पड़ता है । संवत् १८९० के लगभग ये

१. सदान मिश्र : "नासिकेतीषाख्यान," पृ० २९-३० ।

२. रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ४२२ ।

३. डॉ० लक्ष्मीसागर बापलूँय 'साधुनिक हिन्दी साहित्य की मूलिका," पृ० ४१८ ।

कम्पनी की भाषीनता में चुनार (जिला मिर्जापुर) में ऊँचे पद पर नौकर थे और इन्होंने उर्दू तथा फारसी भाषा में अनेक ग्रन्थ रचे। ये उच्च श्रेणी के शावर भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना "मु'तस-नुतवारीस" है, जिसमें इन्होंने अपने स्वयं का परिचय दिया है। सांज से ज्ञात होता है कि पैसठ वष की अवस्था में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और प्रयागराज आकर अपना अन्तिम समय भजन-भूजन में लगाने लगे।

भाचार्य दुवन के अनुसार "सुखसागर" की रचना की समाप्ति सम्बत् १८७१ में हुई, जिसने ६ वर्ष बाद में परलोकवासी हुए।^१ पण्डित सदासुखलाल ने भागवत की कथा के लिए अपने सुखसागर में विंशति श्लोक तैयार किया है, पर भादि से प्राप्त तब कथा में अनारजकता है।

यह भी पता चलता है कि मुदीजी न विष्णुपुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर पुस्तक लिखी, जो पूरी मही हो सकी। 'यागवल्किष्ट' के समान गद्य का रूप मुदीजी के "सुखसागर" में उपलब्ध हुआ। बंजुव और भगवान के छट्ट भक्त होने के कारण इन्होंने हिन्दुओं की सिष्ट भाषा में अपने गद्य साहित्य का निर्माण किया। इसलिए इनकी हिन्दी को "संस्कृतमिश्रित भाषा" कहना उचित जान पड़ता है, जिसको उर्दू बाल 'मासा' कहकर सम्बोधित करते थे। मुदीजी का हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, चारों भाषाओं पर अपूर्व अधिकार था, फिर भी जो सीखी जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी में इन्हें नौकरी मिली। "सुखसागर" हिन्दी प्रेमियों तथा भगवान के भक्तों के मन का हार बन गया। यद्यपि "गीता" का भी अनुवाद इन्होंने किया, पर गद्य का विकास की दृष्टि से 'सुखसागर' का ही मूल्यांकन करना समीचीन जान पड़ता है। यह सन् १८११ में रचा गया। "सुखसागर" के द्वारा "श्रीमद्भागवत" का स्वतन्त्र अनुवाद उपलब्ध हुआ। इस स्वतन्त्र सुलाय रचना का निर्माण मुदीजी ने केवल भक्ति-भावना से प्रेरित होकर किया। य तभी लिखते थे "जब समग माती।" उदाहरण के लिए, इनकी भाषा का नमूना इस उद्धरण से प्राप्त होगा—

"इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रभाव नहीं, भारोपत उपाधि है। जो लिया उत्तम हुई तो सी वर्षों में चाण्डाल में ग्राह्य हुए और जो लिया भूट हर् तो वह सुरत ब्राह्मण में चाण्डाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे। हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। बिना इस हेतु पढ़न है कि वात्स्य इसका जो सरोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उसमें निज स्वरूप में लय हुई। इस हेतु नहीं पढ़ते कि चतुराई की बातें कहें लोगों को बहकाइये और धूमताइये और सत्य छिपाइये, व्यभिचार कीजिये और सुरापान कीजिये और मन को जो वात्स्योवृत्ति में भर रहा है, निमग्न न कीजिये। होता है सो नारायण का नाम लेता है परन्तु उसे ज्ञान तो नहीं है।"^२

१. प० रामचन्द्र दुवन . "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ४१५।

२. प० सदासुखलाल . "सुखसागर।"

इस उदाहरण के द्वारा 'हाय, लय हूजिये, करिके, तोता है सो' इत्यादि शब्द-समूहों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि 'मुखसागर' की भाषा में पण्डिताकरण है। यद्यपि लेखक ने खड़ी बोली के गद्य को लिखने का प्रयास किया है, फिर भी वज्रभाषा और प्रबन्धी के प्रभाव से वह अपने को मुक्त नहीं कर पाया है। ग्रन्थीयता और ग्रामीण भाषा का मेल ही मुन्शीजी की विशेषता है। "संस्कार, नामितक, उपाधि, भारोपित उपाधि, क्रियामृष्ट" इत्यादि संस्कृत के उत्तम शब्दों को रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यह स्पष्ट है कि 'मुखसागर' की भाषा में गम्भीरता है, स्थिरता है और शान्त धारावाहिक प्रवाह है। मुन्शीजी ने अपनी भाषा की भरबी-फारसी के शब्दों से पूर्ण रूप से बचाया है। मुन्शी के गद्य-ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि उस समय भी उर्दू-रहित हिन्दी भाषा का पूर्ण प्रचार था। 'मुखसागर' के लिए इन्होंने 'माला' का संस्कृतनिष्ठ रूप लिया है, खड़ी बोली के क्रिया-पदों, संज्ञाओं तथा सर्वनाम और कारकों की भी अपनाया है।

गठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इन चार महानुभावों ने हिन्दी गद्य के विकास के लिए पूर्णरूप से पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस समय ऐसा आभास होने लगा था कि राजा और प्रजा, देश और जनता किसी का भी कार्य बिना गद्य के प्रयोग के नहीं चल सकता है। गद्य को प्रभुता बोल-चाल, व्यवहार तथा शासन चलाने में स्थापित हो चुकी थी। हिन्दी गद्य के प्रारम्भिक प्रथम पीढ़ी के लेखक होने के नाते इन सज्जनों ने अपनी रचनाओं के लिए स्वच्छ मार्ग अपनाया है, यहाँ तक कि एक-दूसरे की गद्य-प्रणाली का आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मुन्शी सदानुसाल, पं० सदन मिश्र और अल्लूलासजी ने अपनी रचनाएँ पूर्व-लिखित ग्रन्थों के आधार पर की थीं। केवल संयद इशाअल्ला खाँ को पूर्ण श्रेय है, जिन्होंने "रानी कतकी की कहानी" की रचना करके अपनी मौलिक बुद्धि तथा प्रतिभा का परिचय दिया है। यह वह मौलिक कथा है, जिसने जन-साधारण के हृदय में कथा साहित्य को पढ़ने के लिए एक प्रदूत जाब उत्पन्न कर दिया क्योंकि संयद साहेब भरबी-फारसी के विद्वान् थे; अतः इनकी भाषा में संस्कृत और हिन्दी के प्रचलित रूपों का प्रभाव ही पाया गया है। इशा साहेब की भाषा में कुछ भावी संकेत मिले, जिसने अविष्य में लेखकों को गद्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए, मुहावरों का प्रयोग, कहावतों, हास्य-विनाद का पुट, भरबी-फारसी शब्दों का रूप और शैली की सरलता "रानी कतकी की कहानी" में मिली।

मुन्शी सदानुसाल की भाषा में भरबी-फारसी के शब्दों का पूर्ण बहिष्कार और घोर विरोध था। सदन मिश्र की भाषा में यद्यपि तीव्र विरोध नहीं है, पर वह प्रौढ़ता तथा प्राजसना नहीं माने पाई है, जो मुन्शीजी की भाषा में है। मुन्शीजी की भाषा शुद्ध, प्रौढ़, उत्तम शब्दों सहित प्रयोग में आई है तथा अल्लूलासजी की

भाषा तो एक प्रकार की लिखड़ी है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली सब भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसा 'प्रेमसागर' की भूमिका में उन्होंने स्वयं लिखा है - "ज्योतु गुनगाहक गुनियन-सुखदायक ज्ञान मिलक्रिस्त महाशय की भाषा से सम्बद्ध १८६० में सल्लूलालजी कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्र भवदीय घागरे वाले ने जिसका सार ले यामिनी भाषा छोट दिल्ली भागरे की खड़ी बोली में कहे, नाम प्रेमसागर धरा।"

सल्लूलालजी ने ज्योतुजदास कुंज भागवत के दसम स्कंध का अनुवाद का भी सार लेकर प्रेमसागर की रचना की। उनका विषय भी साहिब के समान ही एक कहानीमात्र है, जिसके लिए उन्होंने 'यामिनी भाषा' को छोड़ने का प्रतिवन्द्य लगा लिया था। सल्लूलालजी ने ब्रजभाषा का ही प्रधानता दी, यद्यपि खड़ी बोली के प्रति उन्हें प्राग्राध विद्यमान था।

डॉ० ज्ञान मिलक्राइस्ट ने हिन्दी गद्य के विकास में बहुत महाप्रज्ञा पहुँचाई। उनका परिश्रम से "फोर्ट बिलियम कॉलेज" की स्थापना हुई और उनका प्रोत्साहन से ही हिन्दी गद्य का विकास हुआ तथा अनेक रचनाएँ रखी गयीं। यद्यपि ब्रिटिश शासकों का इस कार्य में घपना निजो स्वायं हो प्रकट होता है, फिर भी हिन्दी गद्य के विकास में ये सब रचनाएँ सहायक हुईं। हिन्दी साहित्य के इतिहास के निर्माण में फोर्ट बिलियम कॉलेज के महानुभावों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके फल आज उपलब्ध हैं। हिन्दी के लेखकों को प्राथमिक प्रोत्साहन दिया तथा उनकी रचनाओं को प्रकाशित करा देने में इस संस्था का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी समय हिन्दी के छापेखानों की स्थापना हुई तथा मुद्रण और प्रकाशन का कार्य भी शीघ्रता से होने लगा। सन् १८८२ में जटमल द्वारा लिखित "गारा बादल रो बात" का भी खड़ी बोली में अनुवाद हुआ, जिसे जटमल ने राजस्थानी पद्यों में लिखा और जिसका आधार चित्तौड़ की ऐतिहासिक कीर्णगाथा है।

यद्यपि इस युग के कथा साहित्य में साहित्यिकता तथा कलात्मक दृष्टिकोण नहीं उपलब्ध होता है, पर फिर भी भाषा प्राकृतिक साहित्य के जन्म के लिए एक भूमि तो अवश्य ही तैयार हो गयी। रचना-विधान की दृष्टि से इन प्राकृतिकों का मूल लक्ष्य नैतिक उपदेश तथा जन-नाशरण का मनोरञ्जन था और उनकी अभिवृत्ति कथावाचकों के लिए तैयार करना था। कथावस्तु की दृष्टि से मारतेन्दु के पूर्व का साहित्य उपदेशात्मक है। भिन्न भिन्न पण्डित प्रवर तथा उनके शिष्यों के बीच कथावाचता हुई है, पर इन कथामो में नैतिक के बूढ़ दार्शनिक तत्व नहीं हैं। केवल पाप-पुण्य और स्वर्ग-नर्क की व्याख्या है। सल्लूलालजी के 'प्रेमसागर' ने गद्य के क्षेत्र में अद्भुत स्थापति प्राप्त की। संयत ६ छात्रालयों की "रानी बेतकी की कहानी" मौलिक रचना होते हुए भी विषय-वस्तु की दृष्टि से इन अन्य रचनाओं की तुलना में भिन्न है। उसमें लेखक का नवीन प्रयास है और सफलता भी प्राप्त हुई है। इसमें कथा का शास्त्रीय

रूप भी प्राप्त हुआ। पात्र, चरित्र चित्रण तथा कथोपकथन आदि अन्य उपकरण भी उपलब्ध हुए।

भारतेन्दु युग के उपन्यासों पर संयद साहेब की मौलिक प्रतिभा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कथावस्तु के विन्यास के साथ ही साथ भाषा से भन्त तक रोचकता एवं कहानों का 'सुलान्त' होना ही लेखक की भाषावादिता का सूचक है। मध्य युग की काव्य-परिपाटी का इन प्रेमनायकों पर पूरा प्रभाव पड़ा है। इस युग में जो भाष्यान साहित्य निकला, उसके रचनाकाल के विषय में अनेक मत हैं। लेखकों ने 'कल्पना तत्त्व' को अधिक महत्त्व दिया है तथा कथा की गतिशीलता बनाये रखने के लिए भौतिक घटनाओं को भवतारण करना भी उनके लिए आवश्यक था। गद्य ॥ स्वरूप की दृष्टि में मुन्शी सदासुखनाथ की भाषा में प्रचलित पण्डितारूपन था, जिसमें संस्कृतमिश्रित शब्दों का बाहुल्य था। यही उन दिनों शिष्ट कहलाने वाले हिन्दुओं की भाषा थी। लल्लूनाथजी ब्रजभाषा के प्रभाव से नहीं बच सके और ब्रजभाषा से झोतझोत खड़ी बोली का स्वरूप 'प्रेमसागर' में उपलब्ध हुआ। यह निश्चित हो गया कि मुन्शी सदासुखनाथ और पण्डित मदन मिश्र की भाषा का रूप ही हिन्दी गद्य के सम्मुख प्रादर्श रूप में प्रस्तुत हुआ। पण्डित मदन मिश्र की भाषा अधिक सुस्पष्टमिश्रित तथा प्रभावोत्पादक है। अर्थात् फोर्ट विलियम कॉलेज के उच्चाधिकारियों की उनकी भाषा का स्वरूप प्रिय नहीं लगा था और उच्च कोटि का सम्मान लल्लूनाथजी को ही प्राप्त हुआ। इन महानुभावों की बोली में प्राचीनता का पुट है, पर फिर भी उसमें भारत की मौलिक परिपाटी चित्रित है।

फोर्ट विलियम कॉलेज के अतिरिक्त कम्पनी सरकार ने देशी जनता को भी हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनायी। सॉर्ड मेकाने के समय तक यह कार्य चालू था। अनेक प्रकार की पाठ्य-पुस्तकों की रचना हुई। गणित, भूगोल, इतिहास, शासन, धर्म, यात्रा, राजनीति, समाज-शास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकें हिन्दी में मौलिक तथा अनुवादित रूप लेकर प्रकाशित हुईं। कलकत्ता, बनारस, भावरा खड़ी बोली गद्य के केन्द्रस्थान बने। खड़ी बोली के विकास के साथ ही साथ अंग्रेजी शासन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस युग के हिन्दी गद्य साहित्य पर काव्य की भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है एवं अंग्रेजी तथा उर्दू और फारसी के शब्दों का समावेश हुआ। इसी समय अंग्रेजी प्रसार-योजनाओं के कारण हिन्दी का गद्य साहित्य जितना विकसित हो जाता चाहिए, उतना नहीं होने पाया। सॉर्ड मेकाने तथा चार्ल्स ब्रुड जैसे महानुभावों ने हिन्दी भाषा के विकास हेतु गद्य-ग्रन्थों के प्रणयन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना अपेक्षित था। ईसाई धर्म-ग्रन्थकारों ने हिन्दी गद्य का और भी विकृत रूप प्रस्तुत किया।

हिन्दी गद्य के विकास-क्रम का पर्यवेक्षण करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसने नवयुग की चेतना का संख बजाया है। यूरोपीय सभ्यता और शिक्षा के

सम्पर्क में आने के कारण हिन्दी साहित्यकारों के मन में नवीन उमंगें बलवती हुईं, जिसके फलस्वरूप नूतन साहित्य की उत्पत्ति हुई। इस समय तक पद्य के वाच्य की प्राचीन मान्यताएं प्रचलित थीं। पर वद्य की आधुनिकयुगीन प्रवृत्तियाँ पूर्णतः परिसरित होने लगी थीं। नवीन वैज्ञानिक घाघनों का भारतेन्दु बाबू के काल में स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा था और हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न धाराएं उद्गम-स्थान से प्रवाहित होकर उन्मुक्त मैदान खोजने लगीं। इसका मूल कारण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पाश्चात्य सभ्यता के निकट सम्पर्क में आने के कारण भारतीय संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न भ्रान्दीजन हैं, जिनका समाज की गतिविधियों और मान्यताओं पर प्रभाव पड़ा है। भारतेन्दु युग से पूर्व मौखिक तथा लिखित जितनी भी गद्य-कथाएं और व्याख्यान प्रचलित थे, उन सबका आधुनिक साहित्य की उन्नत बनाने में अपूर्व योगदान रहा है। यद्यपि भाषा, संतों तथा शिल्प की दृष्टि से आधुनिक समीक्षक उसे नगण्य समझ बैठे, पर वही तो वर्तमान हिन्दी साहित्य की मूल आधार-शिला है, जिस पर इतना विश्वास और राष्ट्रव्यापी साहित्य-सदन निर्मित हुआ है।

तृतीय अध्याय

भारतेन्दुयुगीन देश-विदेश की परिस्थितियाँ

भारत में ब्रिटेनो राज्य की स्थापना से एक नया युग प्रारम्भ होता है। सन् १६०० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर यहाँ पाई और मुगल साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति को प्रति सिधित पाकर ब्रिटेनो ने पूर्ण साम उठाया। धीरे-धीरे भारत के राजवाडों के राजाओं, सामन्तों तथा नवाबों को परास्त कर दिया गया और सारे देश पर कम्पनी का प्राधिपत्य स्थापित हो गया। उसने अपनी विधि के अनुसार शासन करना प्रारम्भ भी कर दिया। यह स्वतःसिद्ध है कि विजित राष्ट्र की पराधीन प्रवृत्तियाँ उसकी सम्पत्ता और संस्कृति के विकास में सदैव विधातक प्रमाणित होती हैं। ब्रिटेनो साम्राज्य ने भारत में पश्चिमी विचार-धारा, सम्पत्ता और संस्कृति को जन्म दिया। शासन ने ब्रिटेनो शिक्षा का प्रचार वित्तुन रूप से किया। शासन-कार्य चलाने के लिए दुभाषियों की आवश्यकता पड़ी और इसलिए कसकस्ते में जान मिलकाइस्ट महोदय की उत्पत्ति तथा जगन के कारण “कोर्ट विलियम कॉलेज” की स्थापना हुई, जहाँ पर हिन्दी भाषा में गद्य, भाष्यान् तथा कथा साहित्य रचा जाने लगा। शासन के इस कार्य से भारत के अतीत गौरव तथा शाश्वत संस्कृति को प्राणघातक घनका लगा। प्रायों की धिर सम्पत्ता ब्रिटेनो विचारधारा तथा संस्कृति से टकराई और विलिप्त हो हो गयी, जिससे राष्ट्र के कोन-कोने से क्रान्ति की पुकार उठी। देश के राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक कल्याणक जीवन में एक नवी सहर काशत हुई। सन् १८५७ के गदर ने इस क्रान्ति का परिचय दिया और यह सिद्ध कर दिया कि देश के जीवन में नव-चेतना एवं जागरण प्रविष्ट हो चुका है। किसी भी साहित्यिक प्रगति को जानने के लिए यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि उसकी बाह्य परिस्थितियों का गहन अवलोकन किया जाय। इसलिए इन भारतेन्दुयुगीन साहित्यिक मान्यताओं को समझने के लिए उस समय की मान्यताएँ तथा रीति-नीति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

इस समूचे युग की हम दो भागों में विभाजित कर लेंगे—प्रथम, सन् १८७५ से सन् १९०० तक एवं द्वितीय, सन् १९०० से लेकर सन् १९२० तक, प्रत्येक को भारतेन्दु और द्विदेशी युग के नाम से हिन्दी-जगत में ख्याति प्राप्त कर चुका है।

यदि राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय तो राजपूत-कास के उपरान्त ही मुस्लिम शासन के अन्तर्गत रहने के कारण भारतीयों की कलात्मक एवं सांस्कृतिक स्वच्छन्द प्रगति रुक गयी थी। उनकी छात्रा मर गयी थी। जैसा "एशियाटिक जर्नल" में स्वयं प्रख्यात ऐतिहासिक कार्नेटिकम ने कहा है कि "हमें फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी विजय का मूल कारण भारतवासियों की मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक निवृत्तता है। जिस दिन भारत की जनसंख्या का बीसवाँ भाग भी सवल हो, हमें उसी अनुपात से अपने को निर्वल मान लेना होगा।"^१

कमबोर् सुन्दरलालजी ने 'भारत में प्रिंसेजों राज्य' भाग ३ में इसी उद्धरण को इस प्रकार से उद्धृत किया है। "हम यह उत्कास मान लेना चाहिए कि प्रत्येक युद्ध में हमारी भारत की विजय उसी मृत्यों की अपेक्षा ऐश्यायी स्वभाव की दुर्बलता के कारण हुई। इसी सिद्धान्त के आधार पर हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि जब सभी भारतीय जन वग का बीसवाँ भाग भी हमारे समान ही प्रगतिशील एवं योजना-विधायक हो जावेगा, हम उसी अनुपात से पूर्ववत् हीन हो जावेंगे।"

सन् १८५७ की जन-प्रान्तिवास्तव में हमारी स्वाधीनता की लड़ाई की भूमिका थी। उस समय तक सारा देश प्रिंसेज साम्राज्य में अन्तर्गत हो गया था। सन् १८६३ से ही अफगानिस्तान में अमीर दोस्त मुहम्मद के मर जाने के बाद से ही प्रिंसेजों का आक्रमण का भय लगा रहता था। लॉर्ड लारेन्स की निष्प्रियता की नीति से प्रिंसेजों का शासन की बाकी प्रकटा पहुँचा। सन् १८७६ में लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय नियुक्त होकर आये। अफगानों से युद्ध हुआ, पर उनकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के कारण प्रिंसेज उस दिशा में प्रगति नहीं कर सके। तृतीय अफगान युद्ध के समय लॉर्ड रिपन पधारे, उनकी शान्तिपूर्ण शासन-नीति थी, जिससे प्रभावित होकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीधर पाठन तथा राधाकृष्णदास ने उनकी उदारता की मूरि मूरि प्रशंसा की है।

"प्रिंसेज राज मुझ माझ, सजे सब भारी,
वे घन विदेश चलि जात, यह घति स्वारी।"

— "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र"

1 Cornaticus in Asiatic Journal, May 1821

'We must at once admit that our conquest of India was through every struggle more owing to the weakness of the Asiatic character than to the bare effect of our own brilliant achievements. on the same principle we may set down as certain that whenever one twentieth part of the population of India becomes as provident and as scheming as ourselves we shall run back again in the same ratio of velocity, the same course of our original insignificance.'

सन् १८८५ से पूर्व भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने स्वयं भी राष्ट्रीय जीवन का चिह्नमात्र भी उपलब्ध नहीं हुआ। प्राचीन ऐतिहासिक संकेत इस बात के सूचक हैं कि ब्रिटिश शासन-काल में भारतीय नागरिक प्रसन्न थे। उनका जीवन सुख तथा शान्ति से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत व्यतीत हो रहा था। राष्ट्रीय भावना को देश में जागृत करने तथा उसके प्रसार का समस्त श्रेष्ठ राजा राममोहन राय को है। धर्म-समाज के प्रमुख प्रतिष्ठापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता एवं सुधार की भावना, स्वदेश के प्रति प्रेम, रुढ़ियों का बहिष्कार तथा उदारता को विचार-धारा को जगाया। स्वामीजी के द्वारा जो सुधार की लहर देश में आयी, वह पंजाब से लेकर समस्त उत्तरी भारत में खूब फैली। देश के सामाजिक और धार्मिक जीवन में "धर्म-समाज ग्रन्थोत्थान" का अत्यन्त गूढ़ प्रभाव पड़ा। उसी समय बंगाल में 'ब्रह्म-समाज' की स्थापना की गयी जिसका मूल उद्देश्य ईसाइयों के धर्म-प्रचार के कार्यों पर आघात पहुँचाना था। ईसाई धर्म के फलस्वरूप स्वयं बंगाल में उन हिन्दुओं की संख्या बहुत अधिक थी, जो जाति-पाति, छुआछूत, ऊँच-नीच विचारों की बुरा समझते थे और साथ ही मूर्ति-पूजा, तीर्थाटन, स्नान-ध्यान, उपासना से उन्हें चिढ़ थी। एक हिन्दू दूसरे अपने हिन्दू भाई का उपहास उड़ाता था और पश्चिमी सभ्यता का प्रशंसक था।

ब्रह्म-समाज

राजा राममोहन राय ने वेदान्त और ब्रह्म ज्ञान के तत्वों की विस्तृत व्याख्या की और इस प्रकार के विस्तृत बुद्धि वाले हिन्दुओं का मार्ग-दर्शन किया। उन्होंने बंगाल में ब्रह्म-समाज की स्थापना की और साथ ही सन् १८१५ में वेदान्त-सूत्रों के माध्यम से हिन्दी में अनुवाद किया, जिससे सर्वसाधारण में उनका प्रचार हो सके। राममोहन राय ने 'बगदूत' नामक पत्र का सम्पादन सन् १८१८ से प्रारम्भ किया, जो हिन्दी भाषा में था, जिसका मूल उद्देश्य उपनिषदों, पुराणों आदि धार्मिक ग्रन्थों का अनुवाद करके जनसाधारण तक उनको पठन के लिए पहुँचाना और धर्म के मुद्देस्वरूप को प्रकट करना था। राजा साहेब के इस प्रयत्न का पढ़े-लिखे व्यक्तियों और साधारण जनता सबने बहुत स्वागत किया। इनकी हिन्दी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बंगला भाषा का इनकी हिन्दी पर प्रभाव था, जो उस समय साथ ही साथ उन्नति कर रही थी। वैशवचन्द्र सेन और उनके अनु-तर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जैसे महान् व्यक्ति भी ब्रह्म-समाज की परम्पराओं को विकसित करने में पूर्ण सहायक हुए। उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की। रवीन्द्र बाबू को "गीताजी" ने मानव-मन को परमात्मा के प्रति रहस्यानुभूति करायी।

धर्म-समाज

ईसाई धर्म की प्रगति देख कर और हिन्दू धर्म की अवनति को ध्यान में रख कर ही इसकी स्थापना हुई। सन् १८७३ में बम्बई नगर में धर्म-समाज नामक संस्था की नींव पड़ी। लगभग १५ वर्ष पहले से इस नवीन समाज के उद्देश्यों का प्रचार

लिए प्रेरित किया। उन्होंने ब्रह्म-ज्ञान का ध्यान गाकर राष्ट्रीयता का प्रचार किया एवं नूतन मार्ग बताया। उस युग में ब्रिटिश-शासन के प्रति असन्तोष तथा क्रान्ति के बीज इसी प्रकार की धार्मिक सत्याग्रहों ने विकसित होकर बो दिये।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके अनुपूर्व शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भी ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति की और मानवमात्र को भी उस और उन्मुख करने की चेष्टा की। पश्चिमी शिक्षा तथा हिन्दू-संस्कृति के सहयोग से ही वास्तव में राष्ट्रीय विचार-धारा हमारे देश में उत्पन्न हुई। मिल्टन, मिल, मेकान और स्पेन्सर के साहित्य ने भारतीयों में राष्ट्रीयता के विचार भर दिये थे। अंग्रेजी साहित्य मानवता और स्वतन्त्रता की विचारधारा ने झोतझोत था। भारतीय साहित्य भी उससे प्रभुता न रह सका। इसका कारण यह है कि देश की धार्मिक अवस्था इस समय अत्यन्त छिन्न-भिन्न हो रही थी। अनेक उद्योग धन्धे नष्टप्रायः हो गये थे। धन जो भारतीय शिक्षा प्राप्त करने जाने थे, उनके हृदय में अंग्रेजी शासन तथा उनकी साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित होती जाती थी। सन् १८३३ का अधिनियम, जिसके अनुसार सिलिल भारतीयों को उच्चपद न दिये जायें तथा सन् १८५८ की महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र, दोनों ने ही भारतीयों के हृदय में क्रान्ति की ज्योति बसा दी। सन् १८८५ में इण्डियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना सर ह्यूम सैड्स के द्वारा हुई। उनकी दायदमाई मोरोजी तथा फीरोजशाह मेहता, उमेशचन्द्र बेनर्जी इत्यादि महानुभावों ने पोषित किया। सन् १८९० तक सावन में मुबारो के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल इंग्लैण्ड भेजा गया। मूरेन्द्रनाथ दैतजी, गोपालकृष्ण गोखले, महादेवगोविन्द रानाडे, पं० मदनमोहन मालवीय तथा उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में लोकमान्य तिलक आदि नेताओं ने राष्ट्रीय राजनैतिक आन्दोलन की दायदमाई देना दिया। देश के कोने-कोने से क्रान्ति की पुकार आने लगी और प्रत्येक वीर ध्यान-बलिदान की भावना से विभोर हो गया।

किन्तु भी गुलाम राष्ट्र की संस्कृति और सम्पत्ति धरती नहीं होती है। जो घातक की सम्पत्ति है, वही घातित प्रजा की बन जाती है। इसलिए इस समय विद्रुह संस्कृति की भावना का पूरा नीप हो गया था। भारतीय धार्मिक भावनाएँ देशों, उपनिषदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा पुराणों पर आधारित थीं। इस क्रान्ति और जागरण के युग में भी मूर्ति-पूजा, धार्मिक ग्रन्थ-विश्वास, मायवाद, तीर्थ-यात्रा आदि कदियों पर भारतीय जनता का अटूट विश्वास था। अंग्रेजी शासन में ही हिन्दी भाषा का स्वरूप विवृत बना और उसमें घरबो, उर्दू, फारसी तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी आ गये और जो संस्कृत राज्यभाषा के पद पर रहते, उसके पण्डित और प्राचार्य भव राजकीय पदों के लिए ध्येय्य समझे जाने लगे। वर्ण-व्यवस्था, सम्मिश्रित कृदुम्ब-प्रथा, दाल-विवाह इत्यादि कदियों ने भारतीयों का सामाजिक जीवन पूरी तरह जकड़ रखा था। उस गृहस्था की तीव्रता मानव की शक्ति के बाहर था। पराधेन मानव ने

पादचार्य सम्प्रदाय की चकाचौंध में अपनी सच्ची अवस्था को पहचाना, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का समझा और वह भी प्रचलित समाज, राष्ट्र, साहित्य, धर्म आदि नियन्त्रणों को ताड़ने के लिए व्याकुल होने लगा। एक ओर धार्मिक सुधारों ने देश का अज्ञान के मोरच को समझने में सहायता दी, दूसरी ओर, राजनैतिक क्रान्ति ने मानव के जग-जीवन की धारा ही बदल डाली। देश में चारा ओर से क्रान्ति की पुकार उठी।

समाज का धार्मिक स्थिति बड़ी आश्चर्य की थी, जैसा भारतेंदु ने लिखा है

‘भंगेज राज सुख साज सजे सब भारी
ये घन विदेश चलि जात है अति स्वारी,
ताहू पे महुँगो काल रोज बिस्तारा,
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री।’

भारत की जनता अपने पराधीन जीवन में अत्यन्त दुखी थी।

भारत-दुयुगान सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिस्थितियों का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि भंगेजों के अत्याचार तथा अनाचारों के कारण समाज में ‘दिव्यस’ बढ़ रहे थे। अकाल पढ़ने लगे और रातिकालीन सामन्ती भावना लड़खड़ाने लगे थी। साहित्य के क्षेत्र में नया नया विचारधाराएं उत्पन्न हुई। सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, दल-भेद, स्वतन्त्रता और सामाजिक क्रान्ति की लहर आई। सन् १६०० तक के हिन्दी साहित्य में भारत में रीतिकालीन परम्पराओं के संकेत (चिह्न) दृष्टिगोचर होते हैं। साहित्य में कृत्रिमता, असाधारणता और विभिन्न शृंगारिक पहलुओं की परिपाटी पर प्रकाश पड़ता है। इस समय का साहित्य एक प्रकार से सीमित था। विचारधारा बंधी हुई सीमा में होकर बह रही थी, जो भारतेन्दु युग में आकर स्वच्छन्द गति में विभिन्न धाराओं में बहने लगी। इस समय अज्ञानवाद के अनेक धार्मिक मिथों और लोकभाषा (खड़ी बोली) के लिए पूर्ण क्षेत्र अभी तैयार नहीं हुआ था। कलाकारों को भावों की अभिव्यक्ति के लिए अज्ञानवाद का खुला क्षेत्र उपलब्ध हुआ।

अब यदि हमारे देशों के साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डाली जावे तो पता चलता कि यूरोप में मध्य से अनेक विस्तृत साम्राज्य रहे हैं, जिनके अन्तर्गत अनेक देशों का समावेश हुआ है। पिछले एक सौ पचास वर्षों में यूरोप में साहित्य-सम्बन्धी अनेक आन्दोलन हुए। उनका प्रभाव समस्त देशों पर परिलक्षित हुआ। उदाहरण के लिए, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जो रोमांटिक विचारधारा इंग्लैण्ड में आई, उसका प्रभाव फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली इत्यादि राष्ट्रों पर भी पूर्णरूप से दिखाई दिया। उसके बाद यथार्थवादों द्वारा ने अपना प्रभाव दिखाया, जिसके फलस्वरूप यूरोपियन साहित्य के क्षेत्र में भी क्रान्ति आयी। साहित्य में नवीन मान्यताएं प्रकट हुईं। बीसवीं शताब्दी के साहित्यिक आन्दोलनों ने भी विश्व-साहित्य पर अपना

पूर्ण प्रभाव दिखाया है, जैसे मानववाद और मनोविज्ञान ने साहित्यिक जगत पर अपनी अपूर्व छाप छोड़ी है। सारे राष्ट्रों में इंग्लैण्ड से लेकर फ्रान्स तक में उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अद्भुत प्रभाव पड़ा है। जब विदेशों के उपन्यासकार तथा कथाकार अपनी रचनाओं को केवल बाह्य उपकरणों से नहीं सजाते हैं, वरन् मानव मन की गहराई तक पहुँचकर उनकी बूढ़ समस्याओं का निदान खोजने की चेष्टा करते हैं। चेतन मन की प्रक्रियाओं एवं विचारों के उत्थान-पतन का घाज़ के साहित्यकार की पूर्ण ग्रामाण है। इसी प्रकार ऋषि के अभिव्यञ्जनावाद ने फान्स, जर्मनी, इटली, इंग्लैण्ड सब स्थानों पर कला, नाटक, काव्य आदि सब क्षेत्रों में अपना अमिट प्रभाव प्रकट किया है। सदा से साहित्य और समाज का अविच्छिन्न सम्बन्ध रहा है। 'मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है' वाली उक्ति प्रत्यक्ष राष्ट्र के जन जीवन पर घटित होती है। वहीं व राष्ट्रिय, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव उस देश के साहित्य पर विरन्तन पड़ता है। मानव की अपेक्षा यूरोप का सामाजिक और धार्मिक जीवन भिन्न प्रकार का रहा है। उसी प्रकार विभिन्न देशों की साहित्यिक विशेषताओं की जान लेना भी आवश्यक प्रतीत होता है, जिसके परस्पर यह देखा जावे कि भारत के नवोदित साहित्य पर उन विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ा।

प्रायः पश्चीम घाताब्दी पहले प्राचीन ग्रीस में प्लेटो और अरिस्टाटल नामक दो प्रख्यात दार्शनिक हो चुके हैं, जिन्होंने साहित्य के भावपूर्ण पर विशेष महत्व दिया है और बतलाया है कि साहित्य में अनुपम-मात्र की प्रभावित करने की अपूर्व शक्ति होती है। प्लेटो ने 'अनुकृति' के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की, जिसका सम्बन्ध सात्विकता से है। प्लेटो के विचार जितने धार्मिक हैं, उतने ही अधिक उनमें नृदय की स्वर्ण करने की शक्ति भी है। प्लेटो के परात् अरिस्टाटल ने पश्चिम की साहित्य चिन्तन-धारा की भौतिक जगत से मृदुल आधार प्रदान किया। जिस सिद्धान्त का प्लेटो ने जन्म दिया, उसकी व्याख्या अरिस्टाटल ने की। अरिस्टाटल ने भी काव्य की 'अनुकृति' (Imitation) कहा, पर माघ में संगीत, नृत्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु-कलाओं की भी जाहने का प्रयास किया। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने कहा है : 'अरिस्टाटल ने प्लेटो की भाँति उच्चतम उद्भावना और सिद्धान्त-निरूपण की शक्ति न थी। अतएव यद्यपि उसने प्लेटो की ही दुर्दन्ति गलतियाँ नहीं की हैं, किन्तु प्लेटो के समान मौलिक विचारणा की प्रवाहिणी भी उसने यूरोप को नहीं प्रदान की। उसने दिया निहायत वस्तुनिष्ठा विश्लेषण और अत्यधिक सात्विक विभाजन और वर्गीकरण। अरिस्टाटल की 'पोन्टिकस' ने अनेकानेक सैद्धान्तिक समस्याओं की भी जन्म दिया, परन्तु उसकी प्रमुख विशेषता व्यावहारिक समीक्षा की उस सारणों का निर्माण करना था, जो आगे चलकर रीतिवाद में परिणत हुई।'^१

१. आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : "नया साहित्य—नये ग्रन्थ", पृष्ठ ६०-६१।

प्रिस्टाटल ने काव्य के विभिन्न रूपों को ग्रहण किया, जैसे ग्राह्यानक, गीति, नाट्य इत्यादि, यहाँ तक कि नाटक सम्बन्धी विभिन्न उपकरण जैसे वस्तु, चरित्र आदि का भी विशद विवेचन उसने किया है। उसने साहित्य सम्बन्धी अनेक धारणाएँ बनाई हैं और क्रमशः ईसा की पहली सताब्दी तक युरोपीय साहित्य सीमाओं में बँधता हुआ दिखाई देने लगा। धीरे-धीरे ग्रीक सभ्यता स्थिर-मिश्र होने लगी और रोम में युरोपीय सभ्यता का नया केन्द्र बनने लगा। मसीही धर्म की स्थापना हुई, जिसका मूल उद्देश्य पारलौकिक तत्वों से पूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। उसके विपरीत ग्रीस की कला लौकिक विचारधारा के मार्ग से प्रवाहित हो रही थी। इसी सन्नति युग में 'सॉजिन्स' नामक आचार्य ने काव्य को नूतन दिशा दिखलाई। उसने कहा कि "काव्य केवल गुलामुभूति या शिक्षा का साधन नहीं है; वह अलौकिक आनन्द में विभोर कर मनुष्य को दिव्यतर स्थिति में पहुँचा देने वाला आदर्श उपकरण है।"^१

उसने एक ओर काव्य की अलौकिकता पर और दिया और दूसरी ओर काव्य में अनेक दोषों का भी पता लगाया। सॉजिन्स के पश्चात् ईसा की तीसरी सताब्दी से लेकर तेरहवीं सताब्दी तक युरोपीय साहित्य में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस युग में युरोप में अज्ञान और भ्रष्टावस्था रही। केवल मूर्ति और वास्तुकला की विशेष उप्रति हुई। गिरजाघरों के भव्यतम भवनों का निर्माण हुआ और साहित्य के क्षेत्र में नगण्यतम कार्य हुआ।

होमर का 'इलियड' एक वीरजाति का महाकाव्य है, जिसमें 'ग्राह्यान काव्य' के समस्त लक्षण हैं। ग्रीक सभ्यता का इस महाकाव्य पर पूर्ण प्रभाव है। इनमें जीवन-व्यापी ग्राह्याण उपलब्ध है। रोमन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य वर्जिल का 'इनियड' है, जिस पर ग्रीकों के रीतिकाल की छाया पड़ी है। ईसाई धर्म की अवतारणा ने एक ओर साहित्य में विरक्ति को जन्म दिया तो दूसरी ओर उसमें लौकिक भावना प्रकट होने लगी। तेरहवीं सताब्दी के अन्त में महाकवि दान्ते (Dante) प्रकट हुए। उन्होंने दिवाइन कॉमेडी (Divine Comedy) का रचना की। इस महाकाव्य ने अन्धकार में पड़े हुए युरोप के जन-जीवन को एक नई दिशा बतलाई। यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही साथ जन-जीवन में एक नई प्रेरणा जागृत हुई। दान्ते के इस महाकाव्य में एक ओर विशिष्ट धार्मिकता थी तो दूसरी ओर उसमें लोक-भावना तथा लोकभाषा का भी प्रतिबिम्ब था। धार्मिक और लौकिक संस्कारों से दान्ते का महाकाव्य भरा पड़ा है। होमर, वर्जिल और दान्ते तीनों ही तीन युगों के महाकवि-जीन धाराओं का साहित्य में प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन युरोपियन सभ्यता की पूर्ण परिच्छाया इनके महाकाव्यों में परिलक्षित होती है। यह स्वतः सिद्ध है कि ग्रीस का प्राचीन साहित्य सीमाओं से बँधा हुआ था, जिसका

१. आचार्य नन्दुतारे बाजपेयी : "नया साहित्य—नये प्रश्न", पृष्ठ ६१।

प्रतिनिधित्व ज्येष्ठो, परिस्टाटस और भौजिन्स पर रहे थे। उनके साहित्य और कलाओं का सौन्दर्य केवल धार्मिक रहा, यही तक कि तत्त्व चिन्तन में ही सौन्दर्य की सत्ता को इन्होंने माना। उन्होंने कलाओं का बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि काव्य में नैतिक धारणाओं के निरूपण ने सौन्दर्य का प्राविर्भाव ही सकेगा, पर दाँते ने एक और तो पारलौकिक धारणाओं को यथावत् धृष्ट किया है। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी तक काव्य बाह्य सौमाधों से अकटा रहा। मोलहर्वों, मन्नहर्वों और मत्तारहर्वों शताब्दी में काव्य को इन बन्धना में मुक्ति मिली। इसलिए उद्योतवीं शताब्दी यूरोप में काव्य का मुक्ति का युग है, जिस समय स्वच्छन्दतावादी मान्दासन अपने पूर्ण पराकाष्ठा पर विराजमान था। उनहर्वों शताब्दी "रिनेसा युग" रहा है, जिसे पुनरुत्थानवादीकाल कहना समाचीन जान पड़ता है। जिस प्रकार दाँते चौदहवीं शताब्दी का था, रोससिपर सोलहवीं शताब्दी का था, जिसमें विचार और अनुभूति की परिपक्वता तथा प्रतिभा की और दाना हाँ दाँ युगों का परिचय प्रदान करत हुए दिखाई देते हैं। मन्नहर्वों शताब्दी में दृढिबद्ध धार्मिक परम्पराओं के प्रति मानव के हृदय में निरन्तर प्रतिकार बढ़ता जा रहा था। ज्ञान्ति की भावना कठ पकड़ रही थी। धार्मिक भावनाएँ समाप्त होती जा रही थी। ईसाइयों में कथानिक मत के विरुद्ध उदारवादी प्रोटेस्टेन्ट मत की प्रतिष्ठा हुई। यूरोप के धार्मिक जीवन का ज्ञान्ति के साथ प्रायिक जीवन में भी प्रदुष्ट ज्ञान्ति हुई। नई दुनिया का पता इसी समय लगा। नई-नई खोजें हुईं। नवान धोद्योगिक ज्ञान्ति (Industrial Revolution) हुई। विज्ञान का चरम उत्थति से मुद्रण-कला का विकास हुआ। छापेखानों का प्रतिष्ठा हुई, जिससे महान् साहित्य-कारों का साहित्य जन साधारण के लिए सुलभ और प्रस्य हो गया। सारे यूरोप की परिस्वित्ता बदल गयी। समाज बदला और इस परिवर्तन ने साहित्य की चिन्तनधारा को बदल जाना। साहित्यकारों का दृष्टिकाल बदल गया, इसलिए इस युग को पुनरुत्थानवादी युग या 'रिनेसा युग' कहा जाता है। इस समय यूरोप में सर फिलिप सिडनी, बेन जोनसन, ड्राइडन, एडोसन इत्यादि महान् साहित्यकार हुए, जिन्होंने एक और तो साहित्य का निर्माण किया; दूसरी धार, 'कल्पना' की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रदोलता का साहित्य-न्याय बतलाया। भावों के माध्यम से ज्ञान के विकास की उत्ततर दिशा इन साहित्यकारों ने बतलाई। यद्यपि रोससिपर के भागमन से साहित्य में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिर्भावा बनी थीं, फिर भी समाज की स्थिति के अनुसार साहित्य का रूप और नीलियाँ मान्यताओं का निर्धारण किया। साहित्य के क्षेत्र में पतिशीलता का समावेश हुआ। उसकी जड़ता दूर हो गयी और कलाकारों के जीवन में एक नई स्फूर्ति का समावेश हुआ।

यह प्रकट हो चुका है कि योक्कान्तेन साहित्य का मूल उद्देश्य शिक्षा तथा मनोरञ्जन था। ड्राइडन ने कहा कि साहित्य के धन्तर्यत्र शिक्षा और मनोरञ्जन का कार्य अपने प्राप भाँ हो जाता है; इसलिए कल्पना की महत्ता पर भी उसने बल

दिया। ड्राइडन ने 'धनुकृति' के सिद्धान्त के साथ "कल्पना" का तत्त्व जोड़ा और साहित्य की प्रतिष्ठा के लिए एक मध्यम मार्ग चुना। एडोसन ने कल्पना के साथ 'मनोविज्ञान' को जोड़ा। काव्य के कल्पना तत्त्व के साथ ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-प्रणाली को अपनाना साहित्यकार का प्रथम उद्देश्य है। इसी स्वच्छन्दतावादी युग में लेसिंग ने सौन्दर्य-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की, जो एक ओर तो प्राचीन ग्रीक कला के आदर्श को ग्रहण करता है और दूसरी ओर, जिसमें स्वच्छन्दतावादी गतिविधियाँ हैं। कला के क्षेत्र में एक ओर धार्मिक या बाह्य नियमों को अपनाया गया है, तो दूसरी ओर मानसिक विश्लेषण को विशेष दल मिला। लेसिंग ने सौन्दर्य और अभिव्यजना दोनों की ग्रहण किया। यद्यपि सौन्दर्य का सम्बन्ध विशेषकर मूर्ति कला से आता है और अभिव्यजना काव्य का लक्ष्य है। इस दृष्टि से मूर्ति-कला और काव्य-कला के निर्देशन में भिन्नता आ ही जाती है। साहित्य में अभिव्यजनावाद की प्रतिष्ठा ही इस रितेसी युग की प्रमुख विशेषता है।

इसके बाद अठारहवीं और उन्नीसवीं सताब्दी आती है, जो विद्युद्ध रूप से स्वच्छन्दवादी युग (Romantic Age) है, जिसमें अभिव्यक्ति ने कला का रूप ले लिया। इस रोमांटिक युग में साहित्य का कोई प्रथम अस्तित्व नहीं है, बरन् मन की प्रक्रिया ही कला में अभिव्यजित की जाती है। काव्य और मानस जगत दोनों एक ही हैं। कलाकार भावोन्मेष के द्वारा काव्य का निर्माण करता है। भाव-प्रवणता उसके कवि-जीवन का मूल आधार मान लिया गया। सारी प्राचीन काव्य-सम्बन्धी धारणाएँ इस नूतन सिद्धान्त के अन्तर्गत समाहित हो गयीं। अभिव्यक्ति ने प्रधान स्थान ग्रहण कर लिया।

स्लीगेल ने साहित्य की परिभाषा की कि "समाज का जो उच्चतम ज्ञान है, साहित्य उसी का सार रूप है।"^१

महाकवि ब्लेक ने रहस्यानुमति की भावना प्रवस की। वह काव्य-निर्माण को मनुष्यकृत व्यापार नहीं मानता था। रहस्य ज्ञान और कला दोनों का उसके काव्य में पूर्ण एकीकरण हो गया। बर्ट्सवर्थ, शेली, कीट्स, कोलरिज सभी रोमांटिक काव्य धारा के प्रमुख कवि-महारथी हैं, जिन्होंने काव्य में नैसर्गिकता, अनुमति की सच्चाई और अभिव्यजना की सरलता को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया है। कोलरिज ने कहा कि "काव्य के द्वारा उत्पन्न आनन्द कवि के भावों का परिचायक है, जो वह कविता के माध्यम से प्रकट करता है।"^२

यूरोप में व्यक्तिवादी और समष्टिवादी नाम से साहित्यिक धाराएँ प्रचलित

१. Steegale, "Literature is the comprehensive essence of the intellectual life of a nation."

२. Coleridge, "Poetry is the excitement of emotion for the purpose of immediate pleasure through the medium of beauty."

हुई। प्रसिद्ध दार्शनिकचार्यों ने इन दोनों धाराओं के समन्वय की चेष्टा की है। दोसवें शताब्दी यूरोप के साहित्य में यह प्रगतिशील युग है, जब वहाँ पर कला में मनेकरपता आई। एक युग में क्रोचे का धर्मव्यवस्थावाद प्रमुख हो गया, तो दूसरे में हीगेल का दर्शन तथा तीसरे में मार्क्स का भौतिकवाद स्मृति प्राप्त करने लगा। इतना ही नहीं, अन्तर्चेतनावाद, अतिशयार्थवाद अस्तित्ववाद और टॉल्स्टाय तथा रिचार्ड्स का उपयोगितावाद। ये सारे विचारधाराएँ एक साथ बहुमुखी धाराओं में प्रवाहित होने लगीं।

दोसवें शताब्दी में कला एवं धर्मव्यवस्था एक-दूसरे के पर्याप्तवादी बन गये। यह अन्तर्चेतनावाद का युग है, जब साहित्य के अनेक कोण में मनोविज्ञान की नर्म-भेदी पुकार सुनाई दे रही है। एडलर और युंग, फ्रेड्रूगल और फ्रापड की विचारधारा साहित्य में निरन्तर अपना घमिष्ट स्थान बनाती जा रही है। टॉल्स्टाय ने एक आदर्शवादी विचारक के रूप में जीवन में कला की उपयोगिता को प्रमाणित करके साहित्य में नवीन दिशा बतलायी। उन्होंने एक ओर धर्मनिष्ठा पर और दिया और दूसरी ओर, साहित्य में टैगोर ने समान दिग्ग-दम्बुव की महानता प्रकट की। उन्होंने बतलाया कि कला और साहित्य के योग से ही मानवता का सच्चा विकास सम्भव है। जीवन और कला दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं। उन्होंने सतृष्ट साहित्य की व्याख्या की, जिसमें लोक-भगल की भावना हो। यही टैगोर का "सत्य शिव सुन्दरम्" है। कला में नैतिकता की भी महत्ता बतलायी। प्रसिद्ध विचारक कॉडवेल ने कहा कि मार्क्सवाद साहित्य में अपने सहज स्वभाविक रूप में आ गया क्योंकि वह जन-साधारण की मुक्त वाणी है। मनुष्य के जीवन का सम्पूर्ण ढाँचा, कला, धर्म, उसके कार्य-व्यापार सब समाज के कार्य-व्यापारों पर ही निर्भर हैं और समाज की व्यवस्था उसकी आदिक मान्यताओं एवं सध्यों से ही बनती है। इस विकासशील युग में मानव का प्रकृति के साथ चिरन्तन संघर्ष होता रहता है; अतः मानव के मूल्यों की जानने के लिए समाज और उसके चारों ओर फैली हुई प्रकृति का ज्ञान निरान्त आवश्यक है। सामाजिक उपरति गतिशील है, अतएव साहित्य भी गतिमान है। सदा से युग ने साहित्य का निर्माण किया है और साहित्य ने युग को नया रूप और मर्दान दिया प्रदान की है।

माधुनिक युग कथा-कहानियों का युग है; अतः 'उपन्यास' साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भूग बन गया है। पाश्चात्य देशों में भी साहित्य की यही प्रवृत्ति है। वहीं ॥ उपन्यास हिन्दी में प्रचलित होकर आ रहे हैं और उनका मूल रूप तो केवल विदेशी भाषाओं में ही पढ़ने को उपलब्ध होता है। विनोदचन्द्र व्यास ने कहा है कि "स्त्री उपन्यासों में चित्रित पात्र भारतीय जीवन और आत्मा के अतिने समीप पड़ते हैं, अतः अन्य यूरोपीय देशों के नहीं।"

१. विनोदचन्द्र व्यास : "यूरोपीय उपन्यास साहित्य", पृष्ठ ६।

फ्रेंच उपन्यासों में धनेक शीर्षकों में 'ट' के स्थान पर 'त' शब्द का प्रयोग किया जाता है। कथा का मूल सूत्र प्राचीन यूनान से ही यूरोप को भी प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध 'मिलेसियन और साहब राहुट' कहानियाँ ई० पू० छठी शताब्दी की हैं। प्राचीन यूनानी प्रेमपरक गद्य-भाष्यान भी लिखे गये। जुलियन ने जो साहित्य का रूप प्रस्तुत किया, वह रोमांस का है। गद्य रोमांस के प्रारम्भिक रूप 'एपिटोप' में प्राप्त होते हैं। पारथेनियस की प्रेम-कहानियों में भी यन्त्र-तन्त्र रोमांस के संकेत हैं। तीसरी शताब्दी में रोमांस प्रचलित पारा थी। हेल्सोडोरस के कथा-संवेत भाज की उपन्यास-धारा के विकास युग में अपूर्व मार्ग-दर्शन करते हैं। एचिसीज, टेटियस और बेरिटन आदि लेखकों ने भी रोमांसपूर्ण भाष्यान लिखे, जिन्होंने मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। यूनानी रोमांसों में नायक प्रेमोन्मुख और वीर सैनिक होता था तथा वह यश-प्राप्ति के लिए सदा लालाछिन्न रहता था और नायिका अपने रूप, वैद्य, हाव-भाव तथा कला-कौशल से पूर्ण मोहिनी होती थी और जो अपनी भावनाओं की प्रकट करने में सदा सीन रहती थी। ऐतिहासिक रोमांसों में कभी-कभी दृष्टि-घटनाएँ तथा बातों का भी लेखक समावेश कर देता था, लेकिन मूल उद्देश्य मानव-जीवन के बिजो को प्रकट करना रहता था। मानव के क्रोध, रोदन, दया, प्रेम, संवेदना इत्यादि भावों नैसर्गिक गति से प्रवाहित इन भाष्यानों में होते रहते थे। फ्रांसीसी रोमांसों में मद्गुण, और नैतिकता पर प्रमुख महत्व दिया जाता था, यहाँ तक कि दृष्टी के कलाप्रेमी-उपन्यासकारों ने भी नैतिकता पर ही जोर दिया। इन रचनाओं ने पुण्य की पाप पर विजय दिखाई। पापी दण्डित हुआ और नैतिकता का मापदण्ड स्थापित हो गया। इन उपन्यासों का सक्षम समाज में नैतिक आवश्यकताओं की स्थापना करना रहता था।

प्रायः रोमांस और उपन्यास में बहुत कम अर्थों में भिन्न पाया गया है, जिसे आज उपन्यास की श्रेणी में निर्धारित किया जाता है। प्राचीन युग में उसी को रोमांस के नाम से पुकारा जाता था। 'उपन्यास' नाम वर्तमान युग की देन है। अधिकतर राजा-रानियों का प्रेम-व्यवहार, नायक-नायिका सम्बन्धी प्रेम-सीमाएँ और वीरता-पूर्ण कथाएँ रोमांस का विषय होती थीं। असम्भव कार्यों को भी अद्भुत कला-कौशल द्वारा सम्भव कर दिखाना इन रोमांसों की विशेषता थी। इन कथाओं को पढ़ कर पाठक इस भौतिक धरातल को छोड़कर एकदम आकाश में उड़ने लगता है। कथा के पढ़ते समय वह पूर्ण आत्मविस्मृत होकर उसका आस्वादन करता रहता है। उपन्यास और इन प्रेम-कथाओं में जो भिन्न है, वह यह है कि उपन्यास मानव-जीवन की गहराइयों को अधिक निकटता से देखता है। मानव के बाह्य-कलाप, जीवन का उत्थान-पतन, ध्वनति-उन्नति का यथावत् वर्णन और विश्लेषण उपन्यासों के माध्यम से होता है, जबकि रोमांस के द्वारा आश्चर्यजनक उत्तेजक घटनाएँ प्रकट की जाती हैं और उपन्यास का उद्देश्य सौकरजन रहता है। पर वर्तमान उपन्यास के बीज इन

रोमांशों में खोजना अत्यन्त स्वानाविक जान पड़ता है। इन रोमांशों का उद्गत रूप ही प्राधुनिक 'उपन्यास' है।

रोमांस का मूल जन्म-स्थान फ्रान्स है और साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ वहीं से जाग्रत होकर अन्य देशों तक प्रसारित हुईं। यदि साहित्य की पूर्ण उत्पत्ति में फ्रान्स ने मार्ग-दर्शन का कार्य किया है तो उपन्यास और रोमांस के क्षेत्र में भी वही अनुभा रहा है। फ्रान्स के बाद स्पेन में उपन्यास अधिक रचे गये और सत्कार में प्रविष्ट हुए।

वास्तव में अष्टहवीं शताब्दी रोमांस के विकास का युग है। स्पेन में प्रेम-सम्बन्धी कथाएँ तथा कर्तव्य और प्रेम का द्वन्द्व ही रोमांस के कथानक बने। उदाहरण के लिए, एक युवक और युवती आपस में प्रेम नहीं करते हैं, फिर भी उनका विवाह हो जाता है और कुछ दिनों बाद उनका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। कभी-कभी तो प्रेमी और प्रेमिका छिन्नकर समाज की मान्यताओं को छोड़कर भाग जाते हैं और कभी-कभी तो विरोधी परिस्थितियों के आ जाने के कारण प्रेमिका का मर जाना व प्रेमी का मरना ही लोकाग्रिय कथावस्तु के विस्तार रहे। इटली में भी रोमांस खूब रचे गये, केवल प्रेमी-सम्बन्धी ही अन्तर रहा। ऐसे उपन्यासों को 'स्वोव' 'स्वोव' के नाम से पुकारा जाता था, पर इटली में अधिकार रूप से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये जिनमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं का ही वर्णन होता था। सबसे पहला प्राधुनिक पाश्चात्य उपन्यास सन् १४६० में लिखा गया। यह एक प्रकार का नाट्य-उपन्यास है, जिसका नाम 'सेलेस्टिना' है। उससे पहले 'मोवाडे' और 'निकोलेत' आदि फ्रान्सीसी कहानियाँ प्रचलित थीं। पहले रंगमंच की प्रधानता रही थी। अब छापेसाली की वृद्धि के कारण नाट्य रूप उपन्यासों में परिवर्तित हो गया और उपन्यास जन-साधारण के मन रमाने का साधन बन गया।

'सेलेस्टिना' की कहानी रहस्यपूर्ण है। इसका ३ भाग एक 'कांताब्रैस्केना' नामक लेखक ने लिखा, रोष स्पेन के दूसरे यहुदी भस्मक ने लिखा, जिसका नाम 'फर्नान्डोरोबाल' था, पर यह रचना अधिक प्रवास में नहीं आई। भाषा तो इसका कोई चिह्न भी नहीं है।

सेलेस्टिना एक प्रेम-कहानी है। स्पेनिस युवक एक युवती से प्रेम करता है, जो समाज के नियमों के प्रतिवृत्त है। प्रसिद्ध भट्टियारिन 'सेलेस्टिना' है, जो नायक को उसकी नायिका की प्राप्ति कराने में सफलता प्रदान करता है। प्राचीन कथा-प्रणाली इस प्रकार है कि नायकसोढी पर चढ़कर नायिका से मिलने जाता है और गिरकर मर जाता है। नायिका भी दूध बर प्राण दे देती है और नायिका का पिता थोड़ा भावता है, साथ ही उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। स्वयत्त विवेकताओं के आधार पर यह स्वतःसिद्ध है कि प्राचीन उपन्यास वर्तमानकाली के आधार पर लिखे जाते थे, पर मुद्रण-कला के विकास के उन्मेषों की कहानी के रूप में कहने की परम्परा छूट गयी। कथा-पिप्ता पर नो ध्यान दिया जाने लगा। अष्टहवीं शताब्दी की स्पेनिस रचनाओं को 'पिकारेस्के' के नाम से पुकारा गया। पिकारों एक विचित्र प्राणी है, जो कदा भीच

कार्यों में व्यस्त रहता है। उपन्यासकार का स्वयं का जीवन भी घटनापूर्ण और द्वन्द्व-प्रधान रहा है। "पिकारो" स 'रोग' का संकेत तथा 'नीचता' का सूचक है।

सन् १६०५ में "डॉन क्विक्जोट" नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके लेखक "मोण्डु-डे-सर्वेण्टिस सावेदरा" थे, जिन्होंने स्पेन में प्रचलित वीरतापूर्ण रोमास और पिकारेस्क उपन्यासों का अन्त करने के लिए यह नूतन प्रणाली का उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के द्वारा मानव-जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इस उपन्यास ने लेखक को प्रमुख उपन्यासकारों की श्रेणी में मान्यता दिला दी।

"डॉन क्विक्जोट" में साधारण मानव चरित्रों की मनोवृत्तियाँ का विकास है। ये मानव ससार के प्रत्येक कोने में चलते-फिरते दिखाई देते हैं। हास्य और व्यंग्य द्वारा लेखक ने इसे अत्यन्त रोचक उपन्यास बना दिया है। उपन्यास का प्रधान पात्र "डॉन क्विक्जोट" है, जो जितने स्त्री-पुरुषों से मिलता है वे सब अपनी वास्तविक स्थिति में प्रकट होते हैं। प्राचीन रोमासों के समान इस उपन्यास में अस्वाभाविकता नहीं पाने पायी है तथा मानवीय निवेदनताओं के स्पष्ट चित्र अवतरित हुए हैं।

परोक्ष तथा अध्ययन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकालना उचित जान पड़ता है कि १६वीं शताब्दी के स्पेन का सजीव उपन्यास "डॉन क्विक्जोट" है जिसमें प्रत्येक प्राणी इस ससार का जीता-जागता मानव है, जिसके द्वारा मानव-मन की प्रणियाँ का सच्चा चित्र प्रकट हुआ है। मौलिकता और ऐतिहासिकता की दृष्टि से इसका अपूर्व एक उच्च स्थान है। इसका लेखक भी एक वीर योद्धा था, जिसकी उपन्यास-कला का प्रभाव सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के यूरोपीय उपन्यासों पर पड़ा। इस युग के उपन्यासों में मानव मन का विस्तारण किया गया। इटली के उपन्यासों में ठगों की चालें प्रकट हुईं। फ्रांसीसी उपन्यासों में भी अनेक प्रकार के कारनामों दिखाये गये और साथ ही पेरिस का जीवन-क्रम व्यक्त हुआ। स्पेन ने रोमासों को दैनिक घटनाओं के साथ जोड़ा और इन सब बातों का प्रभाव मॉरेजी उपन्यासों पर भी पड़ा। अहाँ तक साहित्यिक विचारधारा का सम्बन्ध है, मिश्र-मिश्र राष्ट्र इससे इतने पृथक् रहे कि वे निश्चित रूप से अपने विचारों का सादान-प्रदान नहीं कर पाये। यूरोप की अठारहवीं शताब्दी की प्रतिक्रिया उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासों पर हुई। इस दृष्टि से अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक जान पड़ता है। उन्नीसवीं शताब्दी में फ्रांसीसी साहित्य पर जर्मनी का प्रभाव पड़ा। उन दिनों के जनतन्त्र और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच घनघोर युद्ध तथा उसका प्रभाव साहित्यकारों पर भी पड़ा। साहित्यकारों ने एक-दूसरे राष्ट्र की भाषा और बोली से परिचय प्राप्त करने के लिए घट्ट परिश्रम किया। अठारहवीं शताब्दी में जो शुष्कता था गयी थी और उपन्यास-क्षेत्र को जिन सीमाओं से अकड़ दिया गया था, उसका तीव्र विरोध उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। रूसों के

“लानुवेल हेल्बाच” का प्रभाव “गेटे” पर पड़ा, जिसने “बर्जर” नामक उपन्यास लिखा। रूसी के “हेलसी” के ठेरह वर्ष बाद “बर्जर” प्रकाशित हुआ।

“बर्जर” उपन्यास कल्पना पर आधारित रचना है, जिसमें एक व्यक्ति की असन्तुष्ट वासनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति है। यह व्यक्ति युग का प्रतिनिधि है और उसके द्वारा उस जाल की भावनाएँ, इच्छाएँ और समस्त अभिलाषाएँ प्रकट हुई हैं। नाटक “बर्जर” वर्ग का एक सूत्रक है, जो प्रतिनाशाली है, जिसमें अपने युग की भावना प्रकट हो रही है और जिसकी मूलप्रवृत्ति उसके विद्रोह की भावनाओं में प्रकट हो रही है। इस द्रान्तिकारी विचारधारा को गेटे ने अपने पात्र की भात्म-हत्या द्वारा प्रकट किया है। यह सिद्ध हो जाता है कि “बर्जर” उपन्यास ने समस्त यूरोपियन उपन्यासों में “भात्म-हत्या” की प्रणाली के लिए मार्ग निर्देशन का कार्य किया। रूसी की “लानुवेल हेल्बाच” एक और प्राचीन प्रेम-परम्परा पर प्रकाश डालता है तो दूसरी ओर संस्कृतिनिष्ठा का उससे ज्ञान होता है। प्रेम का वासना-जन्य व्यापार मानव की उद्दाम भावनाओं की सूत्रक है, जिसका निर्देशन इस उपन्यास में बड़ी सफलता से हुआ है। घटारहवीं शताब्दी विश्वास का युग था, जब संस्कृति और धर्म के प्रति निष्ठा की भावना थी, दार्शनिकों के प्रति अपूर्व श्रद्धा थी, पर उन्नीसवीं शताब्दी में यह विश्वास की भावना भी समाप्त हो गयी। जीवन की कठिनाइयों ॥ मुक्ति भात्म-हत्या द्वारा ही इन उपन्यासकारों ने दिखाई है। प्राचीन युग में नारी भगवत् और निर्बल-प्रायः दिखायी गयी है, पर अब वह पूरे उपन्यास और नाटक पर दायन करती हुई दिखाई देती है। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासों में सब प्रकार की परिस्थितियाँ प्रकट हुई हैं। “विक्टर ह्यूगो” जैसे महान् उपन्यासकारों ने प्रसिद्ध उपन्यास रच कर जन-जीवन से परिचय कराया। उनके उपन्यासों में भाटकीयता, संकीर्णता और महाकाव्यात्मकता है। “एलेक्जेंडर ड्यूमा” ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जिससे उनकी कल्पना-शक्ति और इतिहास के ज्ञान का पता चलता है। “मारी डैन,” “जार्ज सैंड” इत्यादि उपन्यासकारों ने धनिक और निर्धन दोनों वर्गों का यथार्थ चित्रण किया। “डाल जाक” फ्रांस का यथार्थवादी उपन्यासकार हुआ, जो स्वच्छन्दतावादी जीवन, संपर्क, शक्ति और अन्य समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करके उपन्यास लिखता था। उसने ६६ उपन्यास लिखे। उसे सबसे अधिक स्मृति “ला कानेओ ह्यूमै” के द्वारा प्राप्त हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के सारे उपन्यासकार एक द्रान्ति की भावना को लेकर प्रकट हुए। एक ओर उनमें धार्मिक परम्पराओं के प्रति विद्रोह की भावना थी, दूसरी ओर वे निरहुस शासकों से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके उपन्यासों में श्रान्ति की धारा निवृत्त होती।

रूसी उपन्यास-साहित्य यूरोप के अन्य देशों से विद्यता हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वहाँ के उपन्यास-साहित्य की एक नवीन दिशा हमें दिखाई दी। एलेक्जेंडर पुश्किन नवीन रूसी साहित्य का मार्गदर्शक था। उसने पद्यमय उपन्यास

“यूजेन झोतेगिन” लिखा, जिसमें मधार्थवादी मान्यताएँ गरी पड़ी हैं। “पुश्किन” ने रूस के लिए आनन्दप्रद कल्पनाएँ की थीं कि सारा राष्ट्र धनधान्य से सम्पन्न हो जावेगा।

मैक्सिम गोर्की ने पुश्किन को विश्व का सबसे महान् कलाकार बतलाया। उसके बाद गोगोल ने “डिड सोल्स” नामक बूझा उपन्यास लिखा, जिसमें मधार्थवादी विचारधारा प्रवाहित हो रही है। “लेरमोंटोव,” “हिरो शॉफ भावर टाइम” नामक एक प्रतिक्रियावादी उपन्यास लिखा। तुर्गेनेव गद्य लिखने की प्रतिभा लेकर ही जन्मा था। उसने मानव-समस्याओं के रहस्य को समझा। अपने उपन्यासों में उसने मानवीय प्रणियों की सुलझाने की चेष्टा की है। उसने “रुदिन,” “एनेस्ट शॉफ दी जेन्टी,” “मॉन दी ईव,” “फादर्स एण्ड सन्स” इत्यादि श्रेष्ठ उपन्यास लिखे। ये सब रचनाएँ उन्नतवी शताब्दी की हैं, जिनका मुख्य विषय सामाजिक समस्या का चित्र उपस्थित करना था। पहली बार तुर्गेनेव की प्रतिभा में उपन्यास-साहित्यात् के अन्तर्गत नये प्रकार के चरित्रों का उद्घाटन हुआ। तुर्गेनेव की रचनाएँ विश्व के साहित्य में अमूल्य हैं। हिन्दी भाषा में भी उनके द्वारा रचे गये अनेक उपन्यास अनूदित होकर प्रकाश में आये। मधार्थवादी भौतिक विचारधारा को प्रकट करने में तुर्गेनेव का भारी हाथ रहा है।

डोस्टोव्स्की को ही पश्चिम के समीक्षक रूस का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, पर रूसी समाज ने उस सम्मानित नहीं किया, जिसका मूल कारण यह है कि वह एक प्रतिक्रियावादी उपन्यासकार था। उसकी विचारधारा पूर्णरूप से समाजवादी थी, यहाँ तक कि उसे मृत्यु-दण्ड जारताही को भोर से मिला, जो बाद में धार्मिक कारावास में बदल दिया गया। यह क्रान्तिकारी लेखक का दुर्भाग्य होता है कि उसके जीवन-काल में उसकी रचनाओं का महत्व राष्ट्र और मानव जाति न समझे।

डोस्टोव्स्की का प्रथम उपन्यास “दुधर फॉल्क” सन् १८४४ में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक गरीब क्लर्क और एक युवती के साथ प्रेम की कथा है। यह एक दुःखद भर्त्सनापूर्ण कहानी है। सन् १८६६ में “क्राइम एण्ड पनिसमेंट” में भी एक पड़े-लिखे व्यक्ति की कहानी है जो हिंसक मार्ग के द्वारा सुखी होना चाहता है। सन् १८६८ में “दी इडियट” नामक रचना की, जिसमें एक मूर्ख का चरित्र है। “दरर्स कारामा ओक” इनकी एक अमर रचना है, जो ससार के प्रसिद्ध बारह उपन्यासों में से एक है। डोस्टोव्स्की निरन्तर जीवन से सघर्ष करता रहा। वह कौनों पोरकर दिन भर उपन्यास लिखता रहता था। उसकी पत्नी का उसके साथ कटु व्यवहार था और घोर दरिद्रावस्था में डोस्टोव्स्की की मृत्यु हुई, पर जनसाधारण की करोड़ों की भीड़ उसकी मृत्यु के साथ थी। दरिद्र लेखक के मरने के बाद देश के करोड़ों नर-नारियों ने स्वागत किया।

टारसटाय का युग सन् १८२८ से सन् १९१० तक है। इनका भी प्रेमचन्द

के पूर्व के उपन्यासकारों में अपना विशेष स्थान है। सन् १८६३ में इनकी विस्व-विस्फात रचना "चार एन्ड पीस" दुनिया के सामने आयी, जिसने प्रमाणित किया कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सबका एक-दूसरे के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है। इस उपन्यास की कथावस्तु का सूत्र जनता में प्राप्त हुआ है। किसी नर और नारी एक ही साम्यवादी विचारधारा ने पोषण प्ये, जिसका संकट टॉल्स्टाय को मिला और उनका दूसरा उपन्यास "अन्ना करेनिना" जिसकी रचना सन् १८७३ और सन् १८७७ के बीच हुई है। उसमें पारिवारिक और समाज की समस्याएँ पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई हैं। प्राचीन काली समाज-व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती जा रही है और उसके स्थान पर जनता का राज्य स्थापित होता जा रहा है। अन्ना करेनिना एक अत्यन्त सुन्दर नारी है, जिसका चरित्र अत्यन्त दुःख है। इसके चरित्र ने माकों नारीमात्र का भाग-दर्शन किया कि कोई भी समाज मानव की स्वतन्त्र भावनाओं को बनो भी विकसित नहीं होना देता है। युगीन सामाजिक व्यवस्था के साथ नायिका का जीवन भर संघर्ष चलता करता है और अन्त में जीवन से हार कर वह मृत्यु की प्राप्त होती है। "रिजर्वेशन" टॉल्स्टाय का तीसरा उपन्यास है, जो सन् १८६६ में प्रकाशित हुई, जिसका माधार भी साधारण जनता का पोषण तथा उत्थान है। टॉल्स्टाय ने कभी सामाजिक जीवन पर इतना अधिक प्रकाश डाला है कि अन्य साहित्यकार नहीं डाल सकते हैं। उसने गाँव-गाँव, शहर-शहर, जेल, बंदी, धनवान, गरीब, गवर्नर, किसान मजदूर सबके निवास-स्थानों तथा दैनिक कार्यों-कलापों को शरीरों से देखा है और उसका यथा-तथ्य वर्णन किया।

मैक्सिम गोर्की बाद के उपन्यासकार हैं, जब हिन्दी उपन्यास साहित्य प्रेमचन्द के उपन्यासों से अपना अपूर्व साहित्य-बजार भर रहा था। गोर्की के 'मी' उपन्यास ने विद्व के उपन्यास-क्षेत्र में घूम भगा दी। गोर्की ने बतलाया कि उस युग में उस की जनता प्रमाद, दरिद्रता, अज्ञानता, पूँजीशक्ति तथा धनवानों के अत्याचार से दुखी थी। टॉल्स्टाय और गोर्की की सारी रचनाएँ राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसने साम्यवाद की माधारिता सदा के लिए तैयार कर दी। व्यक्ति के नाश से समाज का विधान निश्चित हुआ और सामाजिक व्यवस्था ने राज्य-पासन को नयी दिशा प्रदान की। धीरे-धीरे रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गयी और जिसकी बनाने में इन अमर उपन्यासकारों का प्रमुख हाथ रहा है।

अंग्रेजी साहित्य और भाषा का व्यवस्थित रूप महाकवि चोसर से प्राप्त हुआ, लेकिन उपन्यास का पूर्ण रूप अभी उपलब्ध नहीं हुआ। एडवर्ड और सातवीं शताब्दी के लगभग ईंग्लैण्ड में रोमन मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। इस समय एंग्लो सेक्सनों के बीच काव्य रचे गये, जिनमें रोमांचक कथाएँ तथा युद्ध के भीषण दृश्य हैं। कुछ लोकपूर्ण कविताएँ (Elegies) भी लिखी गयीं। युद्ध-गीत, पहेलियाँ, धार्मिक कविताएँ प्रथम रची गयीं। उसके बाद गद्य का विकास हुआ। इस शताब्दी शताब्दी के गद्य में वाक्य-रचना और व्याकरण की अनुविधियाँ आदि से अन्त तक गयी हुई हैं।

ऐंग्लो सेक्शन गद्य आधुनिक अँग्रेजी भाषा के बहुत अधिक निकट है। अँग्रेजी साहित्य में रोमांस की रचना प्रायः बीरतापूर्ण काव्यों से हुई है। तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में महाकवि चौसर के भागमन के साथ अँग्रेजी साहित्य एक विशिष्ट विकास-धारा की ओर बढ़ा। धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ गये थे और जन-साधारण के हृदय में सुधार की भावना हिलोरी लेने लगी थी। चौसर ने मानव-जीवन की व्याख्या की। जीवन के हर्ष-विषाद के सखों को पहचाना। जीवन और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति उसकी कविताओं में हुई, इसीलिए उसे अँग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। “केन्टरबरी” चौसर की सर्वोत्तम रचना है, जिसमें अँग्रेजी समाज का घणावृत्त चित्र उपस्थित हुआ है। यद्यपि यह रचना अधूरी है, पर इसमें नाटकत्व, चरित्र-चित्रण, वर्णन-शैली और कथोपकथन उच्च कोटि के हैं। चौसर में सामन्तीय प्रवृत्तियाँ पायी गयीं क्योंकि उस समय सामाजिक व्यवस्था इसी प्रकार की थी। गद्य का विकसित रूप इस समय नहीं प्राप्त हो सका। यद्यपि उसने “बाईबियस” का अनुवाद किया, पर गद्य की वह साधारण रचना है।

पन्द्रहवीं शताब्दी, चौसर से शेक्सपियर तक का समय, अँग्रेजी साहित्य की उन्नति का समय है। इस समय इंग्लैण्ड की मरेला स्कॉटलैण्ड में कविता की धूम रही। इस समय जनकाव्य रचे गये, जिनमें “राबिनहुड”, “वेबीवेज” इसी प्रकार की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इस शताब्दी में गद्य की मर्यादाकृत अधिक उन्नति हुई। “रेजीनाल्ड पीकॉक” ने लेटिन में रचना छोड़कर अँग्रेजी में गद्य लिखना प्रारम्भ किया। सर टामस मेलोरी ने “मोरटे डि आर्थर” नामक सर्वश्रेष्ठ गद्य-रचना रची। भाषा और शैली का अभी तक सीधा-सादा रूप पाया गया। सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी में गद्य का निखरा हुआ रूप हिन्दी जगत के सामने आया। “विलियम टिन्डेल” ने “इंगलिश म्यू टेस्टामेण्ट” रचा तथा माइस कवरडेल ने “इंगलिश बाइबिल” और क्रामवेल ने “ग्रेट बाइबिल” रची। टॉमस मूर का “यूटोपिया” प्रसिद्ध गद्य का नमूना है, जिस पर प्लेटो के “रिपब्लिक” का प्रभाव दिखाई देता है। शेक्सपियर का युग अँग्रेजी साहित्य का स्वर्णयुग है, जिसमें उच्च कोटि के मुखान्त और दुस्मान्त नाटक लिखे गये। इधर रिनैसां (Renaissance) युग में रेशमी काव्य और नाटक के निर्माण में साथ ही साथ रोमान्स तथा आख्यानों का भी निर्माण हुआ। प्रसिद्ध गद्य रोमान्स रचयिता जॉन सिली था, जिसने “यूफ्यूज” और “दि ऐनेटोमी ऑफ विट” रची। सिली के बाद सिडनी ने नूतन गद्य-शैली का निर्माण किया, जिसे पशु-चारण रोमांस (Pastoral Romance) के रूप में प्रकट किया। इसी समय निबन्धों की रचना प्रसिद्ध निबन्धकार बेकन के द्वारा हुई। अँग्रेजी गद्य का वर्तमान रूप ड्रायडन से ही प्रारम्भ होता है, जबकि एक मुख्यवस्थित रूप दिखायी दिया। इस समय इंग्लैण्ड में “रॉयल सोसायटी” का गठन हो चुका था और वैज्ञानिक प्रगति ने भी गद्य के क्षेत्र में साधारण लोगों को स्थान दिया। वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारों के साथ समाज के

जीवन-द्रम पर भी लेखकों का ध्यान गया। अँग्रेजी साहित्य के इतिहास में सन् १७४१ से सन् १७६८ का समय “जॉनसन युग” के नाम से विख्यात है। व्यावहारिक कार्यों-व्यापारों में गलत का विहास हो रहा था, पर अठारहवीं शताब्दी में गलत के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। अब जनता की रुचि भी नाटकों से हट कर उपन्यास की ओर बढ़ी, जिसके पक्षस्वरूप रोचक उपन्यास लिखे गये। अब इंग्लैण्ड की जन-रुचि भी बदली और मिमीटर का स्थान उपन्यास लेने लगे। डॉ० जॉनसन स्वयं उच्च कोटि के गद्यकार थे। उनकी “लाइव्ज ऑफ़ दो पोर्ट्रेट्स” ने उत्कृष्ट गद्य का नमूना उपस्थित किया। श्रेष्ठ उपन्यासकारों में से सेमुएल रिचार्डसन, स्मोमेट, नॉरिम्स स्टर्न टोबियस, फोलेवर गोल्डस्मिथ इत्यादि हैं। इनके उपन्यासों में मानव-जीवन का विलुप्त तथा सचित्र “देनवास” उपस्थित किया गया है। जीवन के विभिन्न पहलू भी अवतरित हुए। कलाकारों ने उपन्यास-रचना के सम्पूर्ण प्रयोग पर प्रकाश डाला। “पेमिसा” नामक उपन्यास रचा गया, जिसमें एक मोजवान नौकरानो पालिक के द्वारा सहायी जाती है। “क्लोरीसा हालो” इनकी पाठ भागों में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनके उपन्यास पात्रों के रूप में मिलते हैं, जिनमें मनोभावों का सूक्ष्म विश्लेषण है। इनकी रचयिता रोचक है। चरित्र चित्रण स्पष्ट है। हेनरी फोर्डिंग ने “दो एडवेंचर ऑफ़ फॉरेस्ट” और “दो हिस्ट्री ऑफ़ टोम जोन्स” दो प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जिनमें साहसपूर्ण कहानी है। फोर्डिंग का तीसरा उपन्यास “एमोनिया” बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें एक पठिवरा नारी का साहसी चरित्र है। इसमें नारी जीवन की मार्मिक कहानी प्रकट हुई है।

फोर्डिंग की रचनाएँ समीक्षा की दृष्टि से व्यवस्थित और सुसंगठित हैं। फॉलीवर गोल्डस्मिथ के प्रसिद्ध उपन्यास “विकार ऑफ़ बेंकरोल्ड” ने भी एक छान्ति सी मचा दी थी। यद्यपि उन्होंने अपने जीवन में एक ही उपन्यास लिखा, पर वह उच्च कोटि का है। ग्राम्य जीवन और साहसिक घटनाओं का इस उपन्यास में उल्लेख हुआ है। इसमें शैली-गल्प उच्च कोटि का है। स्त्री-लेखिकाओं ने भी उपन्यास साहित्य के विहास में अपना अमूर्त योगदान दिया है। अठारहवीं शताब्दी के सुस्कारों का प्रबल, पात्रों का स्पष्ट चरित्र-चित्रण, सूक्ष्म-मनोविश्लेषण इन उपन्यासों में मरा हुआ है। विलियम बकनामों और रोमांच से भरी हुई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। रोमांच-कारी उपन्यास लिखने में “ऐम रैडक्लिफ” की विशेष ख्याति है, जिन्होंने प्रतिभापूर्ण “दो रामास ऑफ़ दो फॉरेस्ट”, “दो मिस्ट्रीज ऑफ़ सडान्को” और “दो टेलियन” नामक उपन्यास लिखे, जो हिन्दी के देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासों के समकक्ष रहे जा सकते हैं। “मूतनाथ”, “घम्टकान्ता सन्तति” की तुलना “रॉबर्ट ब्लैक सीरिज” उपन्यासों से प्रती-भाति की जा सकती है। अँग्रेजी साहित्य में रोमान्टिक विचारधारा इस समय युगीन जनरुचि को सन्तुष्ट करके गतिशील हो रही थी।

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के अँग्रेजी साहित्य के उपन्यासकारों में सर वाल्टर स्कॉट का प्रसिद्ध स्थान है। मध्यम युद्धों का अवलोकन, जनश्रुतिदा तथा

ऐतिहासिक स्थानों के अमण के फलस्वरूप उन्होंने अनेक उपन्यास रचे। "दो लेहो भॉफ दी लेक" उनकी प्रसिद्ध उपन्यास-रचना है, जिसमें स्कॉटलैण्ड के ऐतिहासिक ग्राह्मन सम्मिलित कर लिये गये हैं। बेवरली उपन्यासों के अन्तर्गत स्कॉट ने २७ उपन्यास रचे, जिनका सम्बन्ध प्रायः शताब्दियों से है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के नाते विद्वत् के उपन्यास साहित्य में वास्टर स्कॉट का विशेष स्थान है। उनका उन्नीसवीं शताब्दी का उपन्यास "दो ऐंथोक्वेटी" बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

स्कॉट ने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक सत्यता का पूर्णतया पालन नहीं किया है और कथानक की पूर्ति के लिए घटनाओं को मनमाना तोड़ा-मरोड़ा है। प्रत्येक उपन्यासों को सही अर्थ में 'रोबक रोमांस ग्राह्मन' कहना उचित जान पड़ता है। उसमें मध्ययुगीन सामाजिक जीवन का वास्तविक सच्चा चित्र नहीं प्राप्त होता है, फिर भी स्कॉट ने इतिहास की शुष्कता तथा नीरसता को अपने उपन्यासों में यथा-शक्ति दूर करने की चेष्टा की है और सुन्दर एवं मनोरंजक बनाया है। उपन्यासों में सैलक का मानव-जीवन के प्रति कोई गहम दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता है। स्कॉट के उपन्यासों ने अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। इनके समय में मैरिया ऐडवर्थ ने तीन आयरिश उपन्यास लिखे। जेन ऑस्टिन ने भी सुन्दरतम उपन्यासों की रचना की, जैसे "सेंथ एण्ड सेंसिबिलिटी", "प्राइड एण्ड प्रीजुडिस", "मेन्सफील्ड पार्क", "एम्मा", "पर्सुएशन", "नोवेल्स एवो" नामक उपन्यास बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जेन ऑस्टिन ने जीवन की साधारण व साधारण बातों की भी व्याख्या की है। भावनात्मकता की अपेक्षा इनके उपन्यासों में भौतिक दयार्थवाद की ही झलक अधिक प्राप्त होती है। उपन्यास-शैली की विविधता स्कॉट इत्यादि उपन्यासकारों में प्राप्त हुई है। साहित्यिकता तथा विरह की दृष्टि से अंग्रेजी उपन्यास साहित्य अब प्रौढ़ हो गया था। उनमें उपन्यास के यथोचित अंगों का विकास पाया गया। हिन्दी और अंग्रेजी उपन्यासों की उत्पत्ति एक साथ ही समवर्ती युग में विश्व-साहित्य में देखी गयी।

अंग्रेजी साहित्य में उच्च कोटि के उपन्यास विक्टोरियन युग में लिखे गये। यह लगभग सन् १८१४ से १८२० तक का युग है, जिसका सम्बन्ध अनुसन्धान में विषय है। संसार में उपन्यासों की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। दयार्थवाद, विश्लेषणात्मक, सामाजिक और मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर अनेक भाषाओं में उपन्यास रचे जाने लगे। धार्मिक और नैतिक समस्याओं का चित्रण भी उपन्यासों में प्रारम्भ हो गया।

चार्ल्स डिकन्स विक्टोरियन युग के प्रतिभाशाली उपन्यासकार हैं। "स्कंचेज, पिकविक पेपर्स" अंग्रेजी साहित्य की हास्यपूर्ण रचनाएँ हैं। "मालिवर टिवस्ट", "निकोलस निकलबी", "दो ग्राह्म क्यूरियोसिटी शीप", "डेविड कॉपरफील्ड", "हार्डि

टाइम्स" "दो टेन थॉउट्स टूथिंक्स" इत्यादि रचनाओं ने उस युग की यथार्थवादी और आदर्शवादी विचारधारा को व्यक्त किया। कथानक, पंती और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उनकी रचनाएँ उत्कृष्ट हैं। उन्होंने बताया कि एक घोर सामाजिक शोषण का चक्र चलता है व दूसरी घोर, मानव-हृदय अपनी शुद्ध एवं चिरन्तन भावनाओं के माध्यम से विकसित होता रहता है।

विलियम मेकपीस येंकरे दूसरे उपन्यासकार हैं, जिन्होंने "बैनिटी केमर", "वैनिक्स", "हैनरी एडमण्ड", "दो म्यूजम्स" जैसी महान् रचनाओं का निर्माण किया है। येंकरे और डिक्सन समसामयिक उपन्यासकार हैं। दोनों ने उत्कासीन सन्दन के जीवन का सजीव चित्र उतारा है, पर डिक्सन ने निम्न वर्गों को चुना था और येंकरे ने उच्च वर्ग, सामान्य और मध्य वर्गों को अपने उपन्यास की कथावस्तु के लिए चुना। येंकरे ने व्यक्तित्व और समाज पर जुटोता व्यंग्य किया है, उनकी दुर्बलताओं को प्रकट किया है, पर माय-साथ ही आर्हाइलिक प्रवृत्तियों का भी निन्दा है, पर डिक्सन के उपन्यासों में प्रदुल्ल रोषकता और मायिकता है, जिससे पाठकों का हृदय अत्यन्त प्रभावित हुआ।

एलिट ब्रान्टे, ऐमिली ब्रान्टे, मिसेज मेस्वेल् आदि स्त्री-उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। जॉर्ज इलियट ने बहुत क्वालिटी प्राप्त की। वे उन्नीसवीं शताब्दी की लेखिकाओं में सबसे अधिक योग्य थीं। उन्होंने "सीम्स पॉफ़ केनेरिक्स साइड", "ऐडम-बोर्ड", "डिमिड थान दी फॉन" आदि उपन्यास रचे। एन्पेनी टेलिय, मार रिचर्ड बर्टन, रोबर्ट लुई, स्टीवेंसन, जॉर्ज मेरोडिय, सेमुएल बटलर और टामस हार्डी इत्यादि प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए। हार्डी के उपन्यास भी डिक्सन और येंकरे के समान प्रत्यक्ष लोकप्रिय हैं। "द रिटर्न पॉफ़ दो नेटिव", "दो मेयर पॉफ़ वेल्डरजिज", "दो बुकलेन्डर्स", "टिड पॉफ़ दो ड्यूबर वाल्स", "फार फ्राम दी मैटिय आइड", "ए वेयर पॉफ़ ब्लू माइज" इत्यादि अनेक प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हार्डी की टीसी घाटपेक्ष, गम्मीर और प्रभावोत्पादक है, जिसमें कथाशिल्प है। लेखक का अनुभूतिपूर्ण व्यापक दृष्टिकोण उसके उपन्यासों में चित्रित हुआ है। हार्डी के उपन्यासों की कथावस्तु बड़ी रोषक एवं सुगठित है। यथार्थवादी उपन्यासकार होने के नाते उन्होंने स्वविधान और दैविक वैज्ञानिक दृष्टि से दृष्टि किया है। यथार्थवादी उपन्यासकार के सामने सबसे बड़ी कठिन समस्या यह है कि एक और ती जीवन के सघर्षों का उस व्यापक वर्णन करना पड़ता है; दूसरी ओर, उसकी बर्णन पंती आकर्षक और कलात्मक होनी चाहिए। उपन्यास में प्रवृत्तिवाद से उत्तरार्ध उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, जो उपन्यासकार की बौद्धिकता के द्वारा प्रकट होता है। वर्तमान उपन्यासकार वैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टिकोण से घिरा हुआ है और अब उसे बाल्पनिक कथानक को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने कथानक का चुनाव जग-जीवन से करता है। भौतिक भाषा के द्वारा उसके उपन्यास की कथावस्तु का निर्माण होता है, फिर भी बड़े-बड़े उपन्यासकारों ने (वाल्टर स्कॉट) कथावस्तु को अपनी आवश्यकतानुसार तोड़ा-भरोड़ा है।

मध्य विक्टोरियन उपन्यासकारों ने विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि की अपनी दृष्टानुसार ग्रहण किया। जार्ज इलियट ईश्वर पर अविश्वास करती है, पर व्यावहारिक क्षेत्र में उसकी मान्यता भी बतलाती है। मेरीडिय के उपन्यासों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक पाया जाता है। हार्डी के लिए भाग्य प्रबल है। एक ओर वह प्राचीन संकीर्णता का बहिष्कार करता है और दूसरी ओर, जो नूतन सिद्धान्त प्रस्तुत करता है, वह भी स्वीकार है।

हार्डी प्राचीन परम्पराओं को नये रूप में प्रस्तुत करने में पटु है। ग्रंथों की नवीन उपन्यासों का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणवादी रहा है, जिनमें जीवन की प्रतिदिन की घटनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति है। फ्रायड की श्रुतियाँ विस्तारपूर्वक मुलभूमि की खेप्टा की गयी हैं। फ्रायड ने अवचेतन मन और दमित इच्छाओं का विश्लेषण किया है। इस समय के उपन्यासकारों ने इसे मूल आधार मान कर समस्यामूलक उपन्यास रच डाले। जीवन की विविधता व अनेकरूपता विस्तारपूर्वक आधुनिक उपन्यासों में आयी है। इनका उद्धार दृष्टिकोण है। प्राचीन पीढ़ी के उपन्यासों की अनुदारवादी रचनाओं की श्रृंखला में रखना उचित जान पड़ता है, जिनमें कहीं खरिब पर महत्व दिया गया है और कहीं घटना की महत्ता ने खरिब का निर्बल बना दिया है। प्राचीन उपन्यासों में उपन्यासकार एक तटस्थ पात्र के समान सारे कार्य व्यापारों का सर्वोक्षण और वर्णन करता है। उसका एक विशेष लक्ष्य होता है, पर वर्तमान उपन्यासकार मनोविश्लेषण-प्रणाली को अपनाकर मानव-चेतना को अधिक सुस्पष्ट करने की चेष्टा करता है।

यूरोपीय साहित्य की सब प्रवृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के उपरान्त हमारा निष्कर्ष है कि पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के साहित्य में नवजागरण का पुग था। पठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में जनसाधारण के विचारों में धामूल परिवर्तन हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी की रोमांटिक धारा ने ईंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली इत्यादि राष्ट्रों के साहित्यकारों को अत्यधिक प्रभावित किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही साहित्यिक विचारधारा में एक अनुभवपूर्व क्रांति हुई, जिस पर नवीन मनोविज्ञान तथा मार्क्सवाद के भौतिकवाद के सिद्धान्त का बहुत प्रभाव पड़ा। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त यूरोपियन युद्ध का विकास हुआ और युद्धोत्तर-काल में प्राउस्ट जैसे महान् लेखकों ने मन की क्रियाओं और भिन्न अवस्थानों का सफल निरूपण उपन्यासों में किया है। इसी समय बालजक के सामाजिक उपन्यास स्थापित पा रहे थे, प्रतिपद्यार्थवाद की भी धूम मची। दमित इच्छाओं के चित्र उतारे गये।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर साहित्यिक गतिविधि में क्षीणता आ गयी, जिसका मूल कारण था कि मानव के अन्दर अपने अस्तित्व के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और उनका सारा जीवन संघर्षमय बन गया। देश-प्रेम की भावना ने जोर पकड़ा। जर्मनी के नीरसे ने एकदशीयता की भावना को व्यापक बनाया। उपन्यास-साहित्य तो विशेषरूप से स्थानीय जीवन के चित्रों से रच गये। सन् १८८० में लगभग

आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भौतिक दृष्टिकोणों में संघर्ष आया, जिसने एक ओर आदर्शवादो विचारधारा को जन्म दिया; दूसरी ओर, डार्विन, मार्क्स और टेन ने भौतिकतावादो आधारभूमि तैयार की। यह यथार्थवाद और प्रवृत्तिवाद का पोषण करने उपन्यासों में सजीव साकार चित्र उतारने का प्रयास करने लगे।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् साहित्य में धर्मिर्भङ्गनावाद का जन्म हुआ, जिसने मनोविश्लेषण की महत्ता स्थापित की। इसने के प्रारम्भिक उपन्यासों ने नैतिकता और सुधार की भावना पर धम दिया। सामाजिक जीवन में नारियों का क्या स्थान होना चाहिए, इन समस्या पर भी उस युग में पर्याप्त प्रकाश डाला गया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक रोमांटिक प्रणाली का प्रभुत्व रहा, पर धीरे-धीरे वैज्ञानिकता और यथार्थवादो धरातल पर उपन्यास रचे जाने लगे। समस्त यूरोपीय साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि अंग्रेजी उपन्यासों का उन्नीसवीं शताब्दी में अनूत-पूर्व विकास हुआ है। जेन आस्टेन, वाल्टर स्कॉट, किट्स, बंकरे, टाल्स्टोय, गिब्सन, जार्ज इलियट, दाटीज जैसे महान् उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं से साहित्य के भण्डार को भरा है। मेरीडिथ और हार्नो के उपन्यासों में दो विभिन्न दृष्टिकोण परिलक्षित हुए। रोमांटिक, सामाजिक, साहित्यिक-यात्रा, प्रधान, शक्ति-प्रधान और घटना-प्रधान सब प्रकार के उपन्यास रचे गये तथा कथानक की रोचकता और माया-शीली की पटुता पाई गयी।

यह स्पष्ट हो जाता है कि तब १८७० से लेकर १९२० तक यूरोपीय उपन्यास साहित्य खूब विकसित हुआ। ठागद इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक उपन्यासों का जन्म और विकास मुख्यतः यूरोप में हुआ, वहीं से यह धारा हिन्दी साहित्य में आई, पर यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है।

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों की पृष्ठ-भूमि, उसका बीज, उस समय की प्रचलित विचारधारा, मनुष्य की क्या कहने और सुनने की प्रवृत्ति, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था ये सब वे परिस्थितियाँ हैं, जिन्होंने हिन्दी के उपन्यास साहित्य की सहाय में हो जन्म दिया है और यह अविचारपूर्वक कहा जा सकता है कि हिन्दी का उपन्यास साहित्य पश्चिम के अनुकरण पर नहीं रचा गया। हमारे भारतीय समाज की स्वाभाविक परिस्थितियों ने उपन्यास साहित्य को जन्म दिया है। हो सकता है कि केवल नाम की दृष्टि से उपन्यास को समीक्षकों ने विदेशी रूप मान लिया हो, लेकिन वास्तव में हिन्दी उपन्यास की जन्म-भूमि पूर्व है, भारत है। वह भारतीय संस्कृति में जन्मा और पोषित होकर विकसित हुआ है। इसलिए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने लेख में लिखा है: “विधाता रचित इतिहास और मनुष्य रचित कहानी, इन्हीं दो से मनुष्य का संसार है।”

१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निबन्ध) : “सरस्वती मासिक पत्रिका”, नवम्बर, सन् १९३३ का अंक।

वैदिक साहित्य, संहिता, ऋचाएँ, उपनिषद् महाकाव्य, नाटक, संस्कृत ग्रन्थों के साथ ही साथ पाली, प्राकृत और बौद्ध धर्म सम्बन्धी जातक कथाएँ, पंचतन्त्र, हितोपदेश, सिंहासन बत्तीसी, बेंतास पच्चीसी, कथा सरित्सागर, गुणाढ्य की वृहत्कथा शंभुदेव की वृहत्कथा, मज्झीमे सब ब्राह्मण साहित्य है जिसने भारतीय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जहाँ जमा रखा था। आदिमानव की सृष्टि के साथ ही ब्राह्मण साहित्य का आरम्भ हुआ, जिसका मूल रूप उपदेशात्मक एवं शिक्षाप्रद है तथा जिसका आधार धार्मिकता और कट्टर नैतिकता है। अतः यह धारणा तो जाननी ही पड़ती है कि हिन्दी उपवास के विकास में संस्कृत ब्राह्मण साहित्य का तो प्रभाव ही प्रभाव रहा होगा।

माता और पुत्रों का तो निकटतम सम्बन्ध है, पर विदेशी साहित्य में (हिन्दी) हिन्दी उपन्यास के सूत्र निश्चित करना और खोजना तो एक प्रसाप सा जान पड़ता है। हो सकता है कि वैज्ञानिक भ्रूणवैज्ञानिकों के बाद, जब दुनिया एक-दूसरे के साथ जोड़ दी गयी, सब योरोपीय और हिन्दी उपन्यास साहित्य एक-दूसरे के सम्पर्क में आया होगा और ससर्ग से प्रभावित हुआ होगा, पर प्रेमचन्द से पूर्व उपन्यास का तो मूल उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष है। भारत का रम्य लोकोत्थान धर्म, संस्कृति और देवताओं संस्कृत ही उसके जन्म और विकास में पूर्ण सहायक है। जहाँ तक उर्दू और फारसी की कथा कहानियाँ का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो सोचने का लिए अवकाश है, क्योंकि देश में मुस्लिम संस्कृति लगभग छः सौ वर्ष रही। मुस्लिम शासन रहा, अतएव हिन्दू संस्कृति पर उसका अविच्छिन्न प्रभाव पड़ा। 'किस्सा सोता मैना, किस्सा साडे तीन मार, बहार बबैश, बागो बहार किस्सा हातिमताई, किस्सा शीरी फरहाद, दास्तान हमीर हमजा और तिस्रम् ई होशरूबा,' इत्यादि ब्राह्मणों का जनता में बड़ा प्रचार हुआ क्योंकि इनमें मानव-मान की कीर्तुल्लस प्रवृत्ति थी और लोकजन की दृष्टि से इनकी उपयोगिता बहुत प्रमाणित हुई। इस साहित्य ने जन-साधारण का मन सुभाया तथा साहित्य की अविरल धारा को चिरन्तन रूप में प्रत्येक देश, काल और युगीन मानव-मान की स्पर्श करती हुई प्रवाहित किया है। वह सृष्टि से परे है पर सारी सृष्टि को अपने साथ जोड़ कर आगे विकसित होती है।

प्रथम युरोपीय महायुद्ध का सारे विश्व पर प्रभाव पड़ा। विदेश की संस्कृति झकझोर दी गयी। मानव की अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ, उसके हृदय में एक भय उत्पन्न हुआ कि सत्रस राष्ट्र किसी भी समय निर्बल राष्ट्रों पर हावी हो सकते हैं, अतः राजनैतिक परिस्थितियों का प्रत्येक देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, पर इनमें पहले ही सन् १९१४ में हिन्दी उपन्यास का जन्म भारत में हो चुका था। उसके मूल स्रोतों का उल्लेख हो चुका है। जिस पवित्र और शुद्ध संस्कृति ने प्राचीन उपन्यासों को जन्म दिया, वह 'सत्य, दिव्य और सुन्दरम्' के सिद्धान्त में अभिभूत हो रही है। उसके कण-कण में विद्व-कल्याण की

भावना व्याप्त है। अतः भारतीय हिन्दी उपन्यास अपनी देशी यतिविधियों में जन्मा है, उसकी उत्पत्ति भारत में हुई और यहीं उसका पालन-पोषण तथा विकास हुआ और हो रहा है।

अतः यह कहना मूल होनी कि उपन्यास यूरोप की देन है, जब यूरोप में साहित्य की पृष्ठभूमि भी तैयार नहीं हुई थी। भारतवर्ष में प्रेमसाहसिक कालों की घुम मची हुई थी, जिन्हें रोमान्स (Romance) भी कह सकते हैं, जैसे दण्डीकृत 'दशकुमार चरित' और बाणभट्ट कृत 'वादम्बरी'। ये सारे प्रेमसाहसिक उपन्यास के अत्यधिक निकट हैं और उस समय के उपन्यासों के स्वीकृत रूप हैं। उपन्यासों का आधुनिक टीका पश्चिम से आया। हो सकता है, परन्तु अपने भारतीय रूप में उपन्यास पहले से ही हमारे यहाँ वर्तमान थे।

चतुर्थ अध्याय

(अ) भारतेन्दुयुगीन हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ (सन् १८७० से सन् १९०० तक)

हिन्दी उपन्यासों का विस्तृत आलोचना करने के लिए हमारे लिए सर्वप्रथम भारतेन्दु के आगमन के पश्चात् सत्कालीन परिस्थितियों का विज्ञातलोचन करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। साहित्य के विविध अंगों के लिए गद्य की अपेक्षा अनुभव हा रही थी और वह अब निसर्ग हुई था। तथा लघु का वाद पूर्ण रूप से का प्रयास करता हुआ दिखाई देने लगा।

इतिहासकारों का मत है कि स्वयं भारतेन्दु ने कोई उपन्यास नहीं लिखा, पर डा० माताप्रसाद के अनुसार लाला श्रीनिवासदास क 'परीक्षा गुरु' में भी पूर्व 'मनहर' उपन्यास, जो सन् १८७१ में लिखा गया था, उसका उल्लेख मिलता है, जिसके सम्पादक हैं सदानन्द मिश्र एवं शम्भुनाथ मिश्र। लेखक का नाम नहीं दिया गया है, किन्तु यह अनुवाद नहीं सात होता है क्योंकि यह सम्पादकों द्वारा केवल 'संगृहीत और संशोधित' कहा गया है। इसकी कथावस्तु के सम्बन्ध में भी कोई संकेत नहीं है, यह अवश्य खेदजनक है।

हिन्दी का इस गद्य युग में उपन्यास एक महान् घटना थी। इसकी लोकप्रियता ने इसे मुद्रा भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। साधारणतः लाला श्रीनिवासदास को ही हिन्दी उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है और "परीक्षा गुरु" उनका प्रथम मौलिक उपन्यास है, जिसकी रचना सन् १८८२ में हुई। इससे पूर्व अद्वाराम फिल्लोरी द्वारा रचित 'भाग्यवती' उपन्यास लिखा गया। अद्वार खोज के पश्चात् आज उसका पता चलता है।

हिन्दी उपन्यासों का आरम्भ १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ही माना जाना चाहिए। भारतेन्दु युग जीवन की नवीन परिस्थितियों एवं नूतन चेतना को लेकर अवतरित हुआ। उनसे पूर्व ऐतिहासिक सामन्तीय दृष्टिवादी परम्पराओं के संकेत साहित्य में मिलते थे। उनके आगमन के साथ ही मानव-जीवन की बहुमुखी

प्रथम परिच्छेद स्वयं नवीन लिखा और धागे कुछ घुट्ट किया था । नवीन उपन्यास 'हमीर हठ' बड़े धूम से प्रारम्भ किया था, परन्तु प्रथम परिच्छेद लिखकर चल बसे । यदि भारतेन्दु कुछ दिनों और भी जीवित रहते तो उपन्यासों से भाषा के भण्डार को भर देते क्योंकि अब इनकी रुचि इस ओर फिरी थी ।^१

“एक कहानी—कुछ माप नोती” का प्राप्त भग यह है—

प्रथम खेल

“जमीने जयन गुल खिलाती है क्या क्या ?

बदलता है रंग भासभा कैसे कैसे ?”

—हम कौन हैं, किस कुल व उत्पन्न हैं, भाप लोग पीछे जानेंगे । भाप लोगों को क्या, किसी का रोना हो पड़े बसिये, जी बहलाने से काम है । हमी मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ वह जैन और वैदिक दोनों में बड़ा पवित्र दिन है ।

“सम्बत् १६३० मे मैं जब तेईस वर्ष का था, एक दिन लिखकी पर बैठा था । बसंत ऋतु, हवा ठंडी चलनी थी । साँक फूली हुई, आकाश मे एक ओर चन्द्रमा और दूसरी ओर सूर्य पर दोनों सास-सास, अजब समा बँधा हुआ, कसेरू, गढेरी और फूल बेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे । मैं भी जवानों की उमरा में खूब, जमाने की ऊँच-नीच ॥ बेसदर, अगमी रसिकाई के गने में मस्त, दुनिया के मुपतखोर सिपा-रिशियों ॥ घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था, पर इस छोटी अवस्था में भी प्रेम को मलीमाँति पहिचानता था ।”^२

भारतेन्दु के प्रोत्साहन ने ‘कादम्बरी’ तथा ‘दुर्गेशनदिनी’ का अनुवाद ठाकुर गदाधरसिंह ने हिन्दी में किया और ‘स्वर्णसता’ का राधाकृष्णदास ने किया था । ‘राधारानी,’ ‘चन्द्रप्रभा,’ ‘पूर्णप्रकाश’ तथा ‘सौन्दर्यमयी’ का अनुवाद श्रीमती मलिका-देवी ने ‘अग्निका’ से अनूदित किया था । भारतेन्दु के सहयोगियों ने उपन्यास साहित्य के विकास में जो अद्भुत कार्य किया है, वह सदा सराहनीय रहेगा । स्वर्गीय बदरीनारायण चौधरी बाबू हरिचन्द्र की सम्पादन-कला की बहुत प्रशंसा किया करते थे । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है : “बड़ी तेजी के साथ ये अग्निका के लिए लेख और नोट लिखते और गैटर को बड़े ढंग से सजाते थे । हिन्दी गद्य साहित्य के इस प्रारम्भ-काल में ध्यान देने की बात यह है कि इस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनको हिन्दी हिन्दी होती थी । बगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो पच्चीस-तीस वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिन्दी का स्वरूप संकट में पड़ गया, उस समय नहीं था ।”^३

१. बाबू अजरलदास : “हिन्दी उपन्यास साहित्य,” पृ० १२६ ।

२. बाबू अजरलदास द्वारा संपादित : “भारतेन्दु ग्रन्थावली, भाग ३”, पृ० ८१३ ।

३. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० ४६० ।

बाबू हरिद्वन्द्व के ही जीवन-काल में सैकड़ों और कवियों का एक समुदाय उत्पन्न हो गया था, जैसे पण्डित बहरीनारायण चौधरी, पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तीताराम, ठाकुर जगमोहनसिंह, साता श्रीनिवासदास, पण्डित बालकृष्ण मट्ट, पण्डित केशवराम मट्ट, पण्डित प्रमिदकादत व्यास, पण्डित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि महानुभावों ने मिलकर हिन्दी साहित्य के विकास में अद्भुत योगदान दिया है। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबन्ध, नाटक, उपन्यासों की रचना उनैः उनैः होती रही और भाषा युग के लिए एक विशिष्ट पृष्ठभूमि तैयार हो गयी। भाषाई शुक्ल ने प्राणें बहा है : "भारतेन्दुजी ने हम दो प्रकार की संन्या का व्यवहार पाने है। उनकी भाषादेश की सीली धुनरो है और तथा निम्नस्व को सीली धुनरी।"^१

भारतेन्दु की गद्य-शैली भावना-प्रधान है और सच ही वस्तु-निष्ठता की और विशेष ध्यान रखा गया है। भाषा व मुक्त ने प्रभावोद्गादकता है और पाठकों का रजन कर्म की पदपुन शक्ति है। कहा जाता है कि साता श्रीनिवासदास का 'परीक्षा गुरु' जिसकी प्रथम प्रकाशिति सन् १८८२ में तथा द्वितीय प्रकाशिति २५ सितम्बर सन् १८८४ में हुई उसकी सन् १८८४ की प्रति मैंने स्वयं मधुरा से प्राप्त की है। यद्यपि वह बड़ी जगत् प्रख्यात है, पर मेरे अनुसंधान के कारण मैं इन मूल प्रति से मुझे प्राप्त लाभ हुआ है। इस उपन्यास में अंग्रेजों के कठोरी व अना व्यवहार हुआ है तथा लेखक के मान्य 'निवेदन व आगे यह प्रकट होता है कि हमका मूलकार उपन्यास का अंग्रेजी प्रणाली है जिसका भारतीय संस्करण 'परीक्षा गुरु' है। निवेदन अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में है।^२

हिन्दी उपन्यास व नव-जागरण की मूलक 'परीक्षा गुरु' में पूर्णरूप से मिलती है। इससे पूर्व हिन्दी जगत महानुभाव के उपदेशमूलक साहित्य तथा विस्मयकारी कथाओं और प्रभावशाली ने अपना मनोरंजन करती रहनी थी, जिन कथाओं में कुविमता और रोमानो प्रेम भरा पाया गया। ऐसा कहना सत्य जान पड़ता है कि 'एक कहानी—बुद्धि प्राप्त होती बुद्धि बग बीता' में भारतेन्दु ने 'परीक्षा गुरु' के लिए पृष्ठभूमि

१. भाषाई रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास," पृ० ४६०-४६१।

२. Dedication
To Lala Shri Ram, M. A.,
Alwar.

My dear Friend,

I dedicate this book, my humble attempt at Novel writing to you as a token of the genuine and sincere friendship which has existed between us for many years and as a tribute of the esteem I have always felt for you for the deep interest you take in every thing connected with the weal of the people of India by showing them by your own example the best means of civilizing the country.

Delhi,
The 25th November, 1884.

- Yours Sincerely,
Sri Niwas Dass

हो तैयार' कर दी थी । 'परीक्षा गुरु' में हमें आत्मचरित्र-प्रणाली के दर्शन होते हैं । लाला श्रीनिवासदास ने 'परीक्षा गुरु' की भूमिका में हिन्दी में लिखा है : 'भव तक 'नागरी और उर्दू' भाषा में अनेक तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परन्तु मेरे ज्ञान इस रीति से कोई नहीं लिखी गयी, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी । परन्तु नई चाल होने से ही कोई अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह-तरह की भूल होने की सम्भावना रहती है और मुझको अपनी मन्द बुद्धि से और भी अधिक मूल होने का भरोसा है, इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से समा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा-दृष्टि पर रखता हूँ ।'^१

लाला श्रीनिवासदास ही प्रथम उपन्यासकार हैं, जिन्होंने हिन्दी साहित्य में नया मार्ग दिखाया । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सम्वत् १९३४ में प्रकाशित श्यामराम फिलौरी के 'भाग्यवती' नामक सामाजिक उपन्यास का केवल उल्लेख किया है ।^२

शुक्लजी ने भी 'परीक्षा गुरु' को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास मान लिया है । लाला श्रीनिवासदास (सम्वत् १९०८ से १९४४) तक भारतेन्दु मण्डल के एक प्रतिभाशाली सदस्य थे । इन्होंने 'परीक्षा गुरु' के निवेदन में बतलाया है कि 'अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी ।' मेलक ने अंग्रेजी में इसे 'नॉवेल' बतलाया है और हिन्दी में 'अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक ससारी बातों' कहा है ।

अपनी व्यवहार-पटुता तथा बुद्धि-प्रवणता के कारण घठारह वर्ष की अवस्था में ही लालाजी राजा लक्ष्मणदास की कोठी के प्रधान मुनीम बना दिये गये । वे सगर क म्यूनिसिपल कमिश्नर और प्रॉन्सेरी मजिस्ट्रेट भी रहे । संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, फ़ारसी और उर्दू भाषा और साहित्य का इन्हें उच्च कोटि का ज्ञान था । व्यापारिक झंझटों में उलझे रह कर भी अपनी साहित्य-रचना के लिए यह मार्ग खोज निकाल लेते थे । 'परीक्षा गुरु' उपन्यास की रचना के समय तक तो ये तीन नाटक मिल चुके थे, जिनमें 'रणधीर प्रेममोहिनी' की प्रबल ख्याति प्राप्त हुई है । यह उपन्यास मध्य वर्ग के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि जागरूक उपन्यास है, जिसमें सामाजिक मयार्थ चित्रण उपस्थित हुआ है । इस उपन्यास का कथानक बहुत ही आकर्षक है । नई रीतियों के व्यापारी मदनमोहन की हम उसके सुशामदी और स्वार्थी मित्रों के बीच घिरा हुआ पाते हैं, जो आधुनिक वस्तुओं की चकाचौंध में पड़ जाता है और अपनी किरलसर्ची की भावना के कारण दिवालिया हो जाता है । इस समय एक सच्चा और शुभचिन्तक मित्र उसकी सहायता करता है और धीरे-धीरे वह अपने ऋण से मुक्त होता

१. श्रीनिवासदास : "परीक्षा गुरु", २५ नवम्बर 'सन् १८८४' 'निवेदन', पृ० १ ।

२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ४४६ ।

है। लेखक ने बतलाया है कि बाद में नायक सुधर आता है। 'परीक्षा गुरू' की कथा-वस्तु सरल एवं साधारण सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है, जिसमें विस्मय-कारी घटनाओं की आवृत्ति नहीं है। कोई रोमांस छववा प्रेम-प्रमग भी ऐसा नहीं पाया है, जो पाठकों को उद्दीप्त करे। लेखक की उपन्यास-कला में नाटकीय तत्वों का समावेश है, जिससे उसमें प्रदुल आकर्षण-शक्ति पा गयी है।

'परीक्षा गुरू' उपन्यास के पात्र मानवीय घरातल पर जीवन-यापन करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें जोनिक और मानवीय निर्वलताएं हैं। वे अपने दुःख में दुखी और सुख में सुखी हैं। उनमें गुण और अवगुण दोनों का ही समावेश हुआ है। अपनी इन्ही मानवीय प्रवृत्तियों के कारण पात्रों ने हम आकर्षित किया है। उदाहरण के लिए, नायक सासा मदनमोहन, उसका मित्र सासा व्रजकिशोर, मुन्दी शुभ्रीनाल और मास्टर शिम्भुदशरथ इत्यादि सारे पात्र उन समय की देश, बाल और परिस्थितियों का प्रति-निमित्व करते हुए दिखाई देते हैं।

बाला मदनमोहन दिल्ली का एक बलिप्त रईस है, जो रईस-परम्परा का प्रति-निधि है। प्रिंसेजी सौदागर मिस्टर साइट भी इस बात का सूचक है कि हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने केवल शासन के द्वारा ही नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्ग का भी माध्यम लेकर भारतीय जनसाधारण को कितना मोह रखा था। उन्हें नई-नई कलात्मक वस्तुओं के द्वारा बचावों में डाल रखा था, जिससे वे अपना समस्त पैसा फूँककर उनको प्रय करने दिवालिया तक बन जाने को तैयार रहते थे। 'परीक्षा गुरू' के द्वारा पात्र को प्रकार के प्रकाश में आये एक वर्ग का प्रतिनिधि तो सासा मदनमोहन है और हमारे का प्रतिनिधि उनका मित्र व्रजकिशोर है, जो यद्यपि नई रीतों का है, पर फिर भी उसके हृदय में गर्हभाव तथा स्वदेशानिमान है और वह बालाजी की दुनिया से सदैव सतर्क रहता है। यह व्यवहारिक बुद्धि बाला पात्र है, जो ईमानदारी के द्वारा अपने मित्र की सहायता करता है। सासा मदनमोहन में पड़े सिखे नवमुक्तों के सारे गुण-अवगुण वर्तमान हैं, जैसे झूठी सम्मान की भावना, अर्थ का गर्हचार, कृत्रिम जीवन, रईसी का ठाठशाट, प्रकर्मण्यता, प्रिंसेजी सम्बन्ध की नवत इत्यादि सारी प्रवृत्तियाँ मूल रूप में चित्रित हुई हैं। उस समय की मध्यवर्गीय जनता में ये सारी कमजोरियाँ एकत्रित होकर समावेश कर गयी थीं और पुरानी पीढ़ी के प्रतीक मदनमोहन के पिता साधारण प्रवृत्तियाँ ही दूसरे प्रकार की थीं। 'परीक्षा गुरू' में लिखा गया है : "मदनमोहन का पिता पुरानी जाल का शास्त्री था। वह अपना बूता देखकर काम करता था और जो करता था, वह कहता नहीं फिरता था। उसने केवल हिन्दी पढ़ी थी, वह बहुत सीधा-सादा मनुष्य था, परन्तु व्यापार में बड़ा निपुण था। वह लोगों की देखा-देखी नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से व्यापार करता था। इस समय जिस तरह बहुधा मनुष्य तरह-तरह की बनावट और अन्याय से धौरो की जमा मार कर साहूकार बन बैठने हैं, सोने-चाँदी की जगमगाहट के नीचे अपने धीरे पापों को छिपा

कर सज्जन बनने का दावा करते हैं, ऐसा उसने नहीं किया था, वह भाग कभी बढ-
कर न चला। वह कुछ तकलीफ से नहीं रहता था, परन्तु लोगो को झूठी भडक
दिवाने के लिए फिजूनखर्चो भी नहीं था। वह अपने धर्म पर दृढ़ था, ईश्वर में बड़ी
भक्ति रखता था। वह अपने काम धंधे में लगा रहता था इसलिए हाकिमों और
रईसों से मिलने का उसे समय नहीं मिल सकता था। बहुधा उनसे मिलने की कुछ
आवश्यकता भी न थी क्योंकि देशीयता का भार पुरानी रूढ़ि के अनुसार केवल राज-
पुरुषों पर समझा जाता था।^१

दूसरी ओर मदनमोहन क शत्रु य प्रसीम मिश्रता है 'यत्र समय उदल गया।
इस समय मदनमोहन के विचार और ही हो रहे हैं। जहाँ देखो प्रसीमो डाठ पसीरी
कारखाने धाग की सजावट का हाल हम पहले ही निश्च चुने हैं। मकान में कुत उससे
प्रशिक्ष जमरकार दिखाई देता है। बठक का मकान प्रीम जी खान का बनवाया गया
है। उसमें बहुमूल्य पोशे बठन के सिवाय तरह तरह का उम्दा स उम्दा सामान मिलता
मे लगा हुआ है। महन इत्यादि में चीनो की ईटा का मुशोभित फल काश्मीर के
गलीचा को मात करता है तबेल में प्रच्छो स प्रच्छो विलायती गादिए प्रपवा जीन
मबारी के छोटे बहुतायत से मौजूद हैं। साहब लोगो की बिठियाँ निश्च जाती
हैं प्रीमो जी तथा देशी प्रखवार और मासिक पत्र बहुत से लिये जाते हैं और उनमें
से खबरें प्रपवा माटिकला को कोई देखे या न देवे परन्तु सौदागरों के इस्तहार
प्रवश्य देखे जाते हैं नई फैशन का चाजें प्रवश्य संगाई जाती हैं। मित्रा का जलसा
सदैव बना रहता है, अभी कभी कभी तो प्रीम बो को भी शास दिया जाता है, मित्रा
के सत्कार करने में यहाँ किसी तरह की कसर नहीं रहती और जो लोग अधिक
हुनियावार होते हैं, उनकी तो पूजा बहुत ही विश्वासपूर्वक की जाती है। मदनमोहन
की प्रवस्था पच्चीस तीस वर्ष में अधिक न होगी। वह प्रगट में बड़ा बिवकी और
विचारवान मालूम होता है, नय आदमिया से बड़ी अच्छी तरह मिलता है। उसके
मुख पर प्रसीमो झलकती है। वह वस्त्र सादे परन्तु बहुमूल्य पहनता है।^२

"लाला मदनमोहन की पत्नी भारत य साध्वी नारी का प्रतिनिधित्व करती है,
जो पूर्णरूप से पति के नी आदमों की अनुयायिनी है, जिसे पति के कार्यों में पूर्ण आदर
है, जो पति की नुराई न कर सकती है न सुन सकती है। धूक रहकर पातिव्रत्य का
अहसास में बंधी हुई दुख सहकर भी पतिनिष्ठा में कमी नहीं आने देती। वह अपने
दो न-ह-न-हें बच्चों के पातन पोषण में ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझती
है।" मदनमोहन की स्त्री अपने पति की सच्ची प्रीतिमान, शुभचिन्तक, दुख सुख की
साधिन और आशा में रहने वाली थी और मदनमोहन भी प्रारम्भ में उससे बहुत ही
प्रीति रखता था, परन्तु जब न वह चुपचाप और सिम्मुदयान आदि नय मित्रों की

१. श्रीनिवासदास 'परोक्षा गुरु' (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० १००।

२. श्रीनिवासदास 'परोक्षा गुरु' (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४ पृ० ८१।

संगति में बैठने लगा, नाचरंग की छुन लगी, देखाप्यों व भूँटे हाव भाव देखकर लोट-पोट हो गया। यह दिखावे सीधो-सादी मूयोज रंगी अब येदारी मालूम होने लगी। पहले-पहल कुछ दिन यह बात छिपी रही परन्तु प्रीति के फूल में कीटा मग, पीछे वह रस वहाँ रङ्ग सकता है।^{११}

मुन्शी चुश्रीलाल ने लाला मदनमोहन के स्वभाव की भली-भाँति पहिचान लिया था। "लाला मदनमोहन का हाकिमों की प्रसन्नता, लोगों की ब्राह्म वाह, अपने लरीर में सुख और पाह सब में बहुत पैदा करने व लालच मित्रादि विमा काय में रगया सब करना अच्छा नहीं लगता था।"^{१२}

मास्टर डिम्पुदयाल का प्रथम लाला मदनमोहन का दर्पजी पढ़ाने के लिए नौकर रखा गया था, पर जब उनका मन पढ़ने व अधिक् नहीं लगा तब इस रईस लाला से मेल रखते में लम्हाने अपना हित समझा। जब वह बालक था तब व लम्हें रीस्त्रीपर व नानकों में से 'कॉमेडी आफ एरज' 'टवल्स नाइट' 'मच एंडो प्रवाक नदिम,' 'वेनजानसन का 'एबरीमेन इन हिब छूमर' 'गुनियम टवल्स' आदि थिरस-बहानियाँ सुनाया करते और मनोरंजन करते रहने प। पच्छि पृथ्वीसमदास भी बचपन से लाला मदनमोहन के पास आया करता था, जिसम लम्हें भी पर्याप्त लाभ हो जाता करता था। य समय सब मित्र का सुख देखकर नमस डप्याँ करते थे। लाला ब्रजकिशोर सबसे अधिक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था, जो एक ओर छी लाला साहिब की पत्नी की नी बंध बँधाता था और परिवार को आन्तरिक व्यवस्था को समाल दूए था, दूसरी ओर, वह मदनमोहन की भी पूरार्कपस प्रसन्न रखकर उस उससे कायों व प्रति सचेत करता रहता था। मास्टर रसल मिस्टर डाइट व समान एक वृत्त व्यापारी और चालाक दर्पेज मित्र था।

लाला ब्रजकिशोर मदनमोहन के प्रति पूरा धुमबिन्दक था, इसी कारण अन्य मित्र उनसे ईर्ष्या करन लगे थे। लम्होंने लालाजी की पत्नी की "बहन" कह कर पुकारा और अपना भाई का कर्त्तव्य पूरा किया। लक्ष्म ने लाला ब्रजकिशोर के बारे में लिखा है - "लाला ब्रजकिशोर गरीब मीन्वाप के पुत्र हैं, परन्तु प्रामाणिक, सावधान, विद्वान और सरल स्वभाव हैं। इनकी अवस्था छोटी है तथापि अनुभव बहुत है, यह जो कहते हैं अभी व अनुभार बसते हैं।"^{१३}

ईमानदारी, सावधानी, व्यापारी के कर्त्तव्य, चालाकी, नुस्-नुस्, सावजनिक जीवन, म्युनिसिपैलिटी से सम्बन्ध, फूट, कसद कर्ज के दुष्परिणाम, भोग विनास की प्रवृत्ति, नाच-रंग की भासक्ति, मुराफान, वेदयागमन, स्वच्छाचार और स्वतन्त्रता इत्यादि विषयों पर "परीक्षा गुरु" में पर्याप्त उद्धरण प्राप्त होते हैं। लाला श्रीनिवास-

१. श्रीनिवासदास : "परीक्षा गुरु" (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० ८६।

२. श्रीनिवासदास : "परीक्षा गुरु" (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० २७।

३. श्रीनिवासदास : "परीक्षा गुरु" (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० ६५।

दास स्थान-स्थान पर नैतिक धारणाओं की व्याख्या करते चलते हैं। उनका यथार्थ प्रतिपादन करते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि इस उपन्यास की रचना का मूल उद्देश्य केवल लोक-रजन की भावना ही नहीं है, वरन् लोक-कल्याण की प्रवृत्ति ने लेखक को कुछ प्रमुख धारणाओं और आदर्शों को अपनाने के लिए नियमबद्ध कर दिया है। जैसे 'असल में अपनी भूल है और अपनी भूल पर दूसरों की सताना बहुत अनुचित है।'^१

ब्रजकिशोर ने स्थान-स्थान पर सूक्त किया है कि देश के अधोपतन का मूल कारण फूट और एकता का विनाश है। देश में प्राकृतिक साधनों का भण्डार भरा पड़ा है, पर अपनी प्रकर्मण्यता के कारण देशवासी उन्नति नहीं कर पाते। 'परीक्षा गुरु' की पृष्ठ-भूमि पर प्रथम साहित्यिक सम्बन्ध चौड़े उपन्यास की रचना हुई है, जिसमें कथानक की उपयोगिता के साथ ही साथ समस्त पात्रों का चरित्र चित्रण भी नैतिक आधार लेकर किया गया है। पात्रों दृष्टित होते हैं और पुण्यादमा मोक्ष के अधिकारी हैं। पापी मनुष्य अपनी भूलों पर प्रायश्चित्त करते हैं। यह प्रायश्चित्त की भावना मनुष्य की दुर्बलता को आवृत्त करके रखती है और उपन्यास अपने निरवार में आ जाता है। जीवन का आदर्श परिलक्षित होता है। अनेक उपन्यासकार तो हुए हैं, पर साक्षात् श्रीनिवासदास के समान कथा कोमल और शिल्पिविधि प्रत्येक सखकों में रसी भर भी नहीं पायी गयी। उपन्यास की विधाएँ पहले बार इन्हीं में उपलब्ध हुई।

"भाषा और शैली" की दृष्टि से 'परीक्षा गुरु' की भाषा व्यावहारिक और मिश्रित दिखाई देती है। भाचार्य शुक्ल ने लिखा है "श्रीनिवासदास ने 'परीक्षा गुरु' नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास लिखा, वे सटीक बोली की बोलीभाषा के शब्द और मुहावरे अच्छे लते थे। उनकी भाषा सघन और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी।"^२

श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने कहा है . 'कथावस्तु तथा वर्णन प्रणाली दोनों ही की दृष्टि से 'परीक्षा गुरु' उस युग की प्रथम रचना है। भारतेन्दु काल के इस प्रारम्भिक 'परीक्षा गुरु' के ही निरिष्ट माग का उपन्यास मागमय ने अनुसरण किया। यही इसकी गुणता है।'^३

सालाजी भेंब्रेजी भाषा और संस्कृत से परिचिन थे। घट उपन्यास में निवेदन भी भेंब्रेजी भाषा में ही किया गया है। यह भी प्रमाणित हो जाता है कि इनका भेंब्रेजी से घट्टा सम्बन्ध रहा होगा, जिसका सकेत मिस्टर साइट और मिस्टर रसत के साथ जो कथोपकथन हुआ है, उसमें मिलता है। वगत्ता का प्रभाव न होकर 'परीक्षा गुरु' पर भेंब्रेजी प्रणाली का प्रभाव दिखाई देता है कि इन्होंने भेंब्रेजी के उपन्यासों

१ श्रीनिवासदास - 'परीक्षा गुरु' (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० १२२।

२. भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ४७३।

३ शिवनारायण श्रीवास्तव : 'हिन्दी उपन्यास', पृ० ६३।

का गहन अध्ययन किया और हिन्दी जगत में उस प्रकार की पुस्तक का वह अभाव देखा, तब उन्होंने 'परीक्षा गुरु' की रचना की होगी। जैसा निवेदन में लिखा है :
 'मेरे जान में इस रीति से कोई पुस्तक नहीं लिखी गयी, इसलिए अपनी भाषा में यह नयी बात की पुस्तक होगी।'^१

उस उद्देश्य की भाषा कन्नड़ के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है :
 'सम्पूर्ण अध्यापक फारसी अरबी व अरबि शब्दों को बनाई गई भाषा व दर्शने दिखनी वे रहने वालों की साधारण बोझ-बाल पर ज्यादा दृष्टि नहीं गयी है। अतः उदात्तता वहाँ कुछ बिना दिख पाया था वहाँ विषय इतना कुछ सम्पूर्ण छांट गये पड़े।'^२

मराठा दल है कि इन्होंने अनवुक्त वर सम्पूर्ण पाठि भाषाओं के शब्द नहीं लिखे, न सरसो पारना व अरबि शब्द मरे हैं। सजिन बान-बान की हर है विद्वान के लोगों की भाषा का प्रयोग किया है। अरिष्टता के कारण का दाव-दीव म दिखे हुए अश्रेष्ठ, सम्पूर्ण पाठि के उद्देश्य व हिन्दी व्याकरण पर दिख है, मूल रूप म नहीं। वास्तविक म भी युरोपीय इतिहास म लिख हुए दृष्टान्त का भरमार है, जिससे सात होता है कि इस विषय का इन्होंने अस्वस्थ अध्ययन किया था।'^३

ब्रजलक्ष्मी का यह कथन 'परीक्षा गुरु' की रचना-रीति के लिए पूर्ण उपयुक्त है। भाषा का सुमयत रूप पाया जाना है। यह व्यवस्थित है तथा पाठ और देव-काल में अनुकूल है। उदाहरण के लिए, देखिये "मुझ में इस समय तेरे सामने पाँच उठाकर नहीं देखा जाता, एक धातु नहीं होता जाता, मैं अपनी करनी में अत्यन्त लज्जित हूँ जिस पर तू अपनी सायकी मे मेरे पापन हृदय को क्यों अधिक घायल करती है? मुझ को जाना दुख उन कृष्ण मित्रों की शत्रुता ने नहीं होगा जितना तेरी सायकी और प्राचीनता से होता है। तू मुझको दुखी करने के लिए यहाँ क्यों प्रायी? तूने मेरे साथ ऐसी प्रीति क्यों की? मैंने तेरे साथ जैसी शत्रुता की थी वही ही तूने मेरे साथ क्यों न की? मैं निरमदह तेरे इस प्रीति लायक नहीं हूँ, फिर तू ऐसी प्रीति करके मुझ को क्यों दुखी करती है। साक्षात् मदनमोहन ने बड़ी कठिनाई से प्रामाण्य रोक कर कहा।'^४

लाला ब्रजलक्ष्मी के कथन में महाबरेदार भाषा का दूसरा उदाहरण देखिये :
 "प्रापकी हवालात की खबर सुनकर प्रापकी स्त्री यहाँ दौड़ आयी थी और जिस समय मैं प्रापन बातें कर रहा था, उस समय उसी के आने की खबर मुझको मिली थी। मैंने उसे बहुत समझाया, परन्तु वह प्रापकी प्रीति में ऐसी बाधनी हो गयी थी कि मेरे कहने ने कुछ न समझी, उसने प्रापकी हवालात में छुपाने के लिए यह सब गढ़ना

१. श्रीनिवासदास : "परीक्षा गुरु" (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, निवेदन।
२. श्रीनिवासदास, "परीक्षा गुरु" (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, निवेदन, पृ० २।
३. बाबू ब्रजलक्ष्मी, "हिन्दी उपन्यास का इतिहास", पृ० १३३।
४. श्रीनिवासदास : "परीक्षा गुरु" (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० १६५।

जबरदस्ती मुझे दे दिया। वह उस समय म पाँच फीरे यहाँ क कर चुकी है। उसने सवेरे से एक दाना मुँह में नहीं लिया उसका राना एक पल मर के लिए धन्द नहीं हुआ, राते राते उसकी आँखें मूज गयी।^१

कथोपकथन शैली क द्वारा पात्रों का चरित्र चित्रण करना वाला श्रीनिवासदास की विशेषता है। उदाहरण के लिए देखिये

“य बदला लेंगे। ऐस उदला मने वाले मँकड़ों भूक मारते फिगते हैं”, हरकिशोर क जाते हो मुझी चुझीलाल ने मदनमोहन को दिलाया देने के लिए कहा। “जो यों किया क खर भाव स किमी का नुकसान हो जाया करे तो दम ममार का काम ही बन्द हो जाये।”

“मास्टर सिम्बुदयाल बोले, ‘सूर्य चन्द्रमा की तरह धूल फँकेने वाल अपने मिर पर हो धूल डालते हैं। पण्डित पुरुषोत्तमदास ने कहा पर मेरी न वाता से लाला मदनमोहन को रन्धोय नहीं हुआ। मैं हरकिशोर को ऐसा नहीं जानता था वह तो धान आपे से बाहर हा मय, अच्छा वह मालिश कर दे तो उसकी जबाबदेही किस तरह करनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि चाहे जितना खया खर्च हा आय परन्तु हरकिशोर क पल्ल पूंगी कौडा न पड लाला मदनमोहन ने अपने स्वभावानुसार कहा।”^२

भारतेन्दुपुराणि उपन्यासा म सुधारात्मक और यथाय एव नीति प्रधान प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। सामाजिक आदर्शवाद की स्थापना ‘परीक्षा गुरु’ में हुई, जो पूर्ण रूप स चरित्र प्रधान उपन्यास है। यदि स अन्त तक बिगड रहस लाला मदनमोहन क चरित्र का पतन और सुधार इसम वर्णित हुआ है। राजनतिक दृष्टि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना, पश्चिमी विचारों तथा भावों का भारत में आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव इस युग के उपन्यासों पर विशेष रूप से दिखाई पडा। सामाजिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों ने हिन्दी उपन्यास का जन्म दिया। दंडि-वादिता, सुधार की भावना और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों ने देश क जन जीवन में एक क्रांति सी मचा दी थी। भारत-दु युग का ‘संक्रान्ति काल’ कहना महा जान पड़ता है। देश की गतिविधिया म चारा ओर से अपूर्व परिवर्तन की पुकार आ रही थी। ‘परीक्षा गुरु’ व्यापारी वर्ग का उपन्यास है जो एक ओर मध्यवर्गीय विचारधारा का सूचक है तो दूसरी ओर छोटे मोटे साधारण व्यापारियों क चरित्र पर प्रकाश डालता है। इस उपन्यास में यथायवादी प्रणाली के दर्शन होते हैं।

“अब तक हिन्दुस्थान म और देशों से बड़ कर मनुष्य के लिए वस्त्र और सब तरह के सुख की सामग्री तैयार होती थी, रक्षा के उपाय ठोक ठोक बन रहे थे, हिन्दुस्थान का वैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता था, परन्तु जब से हिन्दुस्थान का एका हून और देशों में उत्पत्ति हुई, भाप और बिजली आदि वस्तुओं के द्वारा हिन्दुस्थान की अपेक्षा थोड़े

१. श्रीनिवासदास : “परीक्षा गुरु” (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० १६५।

२. श्रीनिवासदास : “परीक्षा गुरु” (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० ५४।

सूचें, पोली मेहनत और छोटे सनम में सब काम होने लगा, हिन्दुस्तान की पट्टी के दिन भा गये, जब तक हिन्दुस्तान इन बातों में और देशों की बराबर उन्नति न करेगा यह घाटा कभी पूरा न होगा।”

इस उपन्यास में रचना-शिल्प की दृष्टि से देखा जावे तो प्रकट हो जाता है कि प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में नीति-वाक्य कहे गये हैं। वही विदुर-नीति का उल्लेख है तो वही भगवद्गीता, रामायण और मनुस्मृति के उदाहरण हैं। इन नीति-वाक्यों का यद्यपि उस अध्याय की कथावस्तु से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, फिर भी साता श्रीनिवासदास ने सम्बन्ध-निर्वाह की पूर्ण चेष्टा की है।

उपन्यास का मूल कथानक को ‘प्रकरणों’ में बांटा है, यहाँ तक कि जहाँ-जहाँ दीर्घ मकादों का आयोजन है, वहाँ के लिए लेखक ने नूनिका में लिख दिया है कि—
“ऐसे प्रसंगों में जहाँ कवि न हो, वह उन्हें छोड़ दें।”

यदि साता श्रीनिवासदास के मन में नीति का उपदेश की भावना की महत्ता नहीं होती तो ‘परीक्षा गुरु’ एक उष्ण कोटि का मानाजित उपन्यास बन जाता, फिर भी सर्वप्रथम मौलिक हिन्दी उपन्यास होने के नाते इसकी साग्य औरत प्राप्त हुआ है। लेखक अनुभव में दस तथा व्यावहारिक दुःखिपटु कलाकार था, यहाँ तक कि अंग्रेजी साहित्य का अष्ट ज्ञानकार भी था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी के महान् लेखक, कवि और उनकी कृतियों का स्थान-स्थान पर उल्लेख है और उनके उद्धरण इस उपन्यास में प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे साता ब्रजकिशोर कहने लगे कि “विलियम शूजर कहता है—

“जिन नृपत को शिशु काल से सेवार्ह सखी तब मन द्विय,
तिनकी दया प्रविशोक बरदा होत प्रति भेरे हिये
माजन्म सी प्रविषेव लों मिथ्या प्रससा जन करें,
बहु मात घनृति गाय गाय सराहि बिर सेहरा परे”

साता श्रीनिवासदास ने अंग्रेजी उपन्यासों के आधार पर भाषण तथा उक्ति को ‘परीक्षा गुरु’ में प्रदत्त किया है।

प्रत्येक उपन्यासकार जीवन के विद्याल सत्र की अपनी रचना के लिए अपनाता है। वर्तमान की पुष्ट श्रमि पर वह सूत का स्मरण करता है और भविष्य का कथानक रचता है। उपन्यासकार केवल ओपेगेन्डिस्ट नहीं है, वरन् समूचे जीवन का एक सन्धा

१. श्रीनिवासदास : “परीक्षा गुरु” (द्वितीय आवृत्ति), सन् १८८४, पृ० २६।

२. श्रीनिवासदास : “परीक्षा गुरु”, पृ० ७९, विलियम शूजर का कथन—

I pity Kings whom worship waits upon,
Obsequious from the cradle to the throne.
Before whose infant eyes the flatterer bows,
And binds a wreath about their baby brows.”

—William Cooper.

सहानुभूतिपूर्ण दृष्टा है। इसलिए उसे स्थान स्थान पर व्याख्याता का भी कार्य करना पड़ता है। प्रेमचन्द से पूर्व उपन्यासों की विशेषता है कि उनको परिधि में नैतिक उपादेयता के साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण भी उपस्थित किया जाता है। लाला श्रीनिवासदास के बाद बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास चिरस्मरणीय रहेंगे। सामाजिक, नैतिक तथा आदर्शपूर्ण उपन्यासों के प्रचलन में इनका बड़ा भारी योगदान रहा है। ये केवल उपन्यासकार ही नहीं बरन् हिंदी गद्य के विकास में निबन्धकार के रूप में भी भारतेन्दु युग में भट्टजी बहुत विख्यात हुए हैं। इनका जन्म सम्बत् १९०१ में हुमा और स्वर्णवास सम्बत् १९७१ में हुआ। यह देशवादी राष्ट्र चेतना का युग था, जबकि साहित्यकारों ने गद्दे ढंग में जीवन की प्रत्येक समस्या पर विचार किया और उसके लिए निश्चान खोजने की चेष्टा की। प्राचीन विचारों का सम्पर्क नये विचारों से हुमा और उपायासकारों ने उनमें आमजस्य स्थापित करने की चेष्टा की। पं. बाल कृष्ण भट्ट प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। 'हिन्दी प्रदीप' नामक पत्र का सम्पादन वे सुचारु रूप से अनेक वर्षों तक करते रहे। अपने सम्पादकीय लेख में धर्म की शासन का मथार्थ व्याख्या करते थे। उन्होंने प्रजा में धर्मतोष, साम्प्रदायिकता अनुपयोगी शिक्षा प्रणाली की दोषों उद्घाटन जिसके कारण जनसाधारण का सम्बन्ध और सरकारी परत विश्वास उठता चला जा रहा था। धर्मोत्तम राज्य में भारताया पर भिन्न भिन्न प्रकार के दैवस लगाय गये जाति भेद की भावना फली तथा अनेक प्रकार के सामाजिक कुसंस्कार फले। बाल विवाह रोकने की चेष्टा की जा रही थी, विधवाओं के प्रति सम्मान करने की भावना का प्रचार हो रहा था। एक घर कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार और कुसंस्कार शीघ्रता से मुँह फैला रहे थे, दूसरी ओर, शिक्षा केवल सीमित वर्ग के लिए निर्धारित की गयी। अधिक शिक्षण शुल्क के कारण जनसाधारण पढ़न से वंचित रहा। भट्टजी अपने विचारों से सुधारवादी समाज सचक थे जिन्होंने जीवन भर स्त्री शिक्षा पर ज़ोर दिया और उसका प्रगति के लिए अनेक प्रयत्न किये। हिन्दी गद्य के विकास का बेला में 'हिन्दी प्रदीप' देश भर में प्रसिद्ध समाचार-पत्र था, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, धार्मिक और सामाजिक लेख प्रकाशित होते थे। कहानी, उपन्यास, नाटक की भी वर्षा 'प्रदीप' में उपलब्ध हो जाया करती थी। भट्टजी ने एक और मौलिक साहित्य के सृजन का कार्य किया, दूसरी ओर उन्होंने हिन्दी भाषा के स्वरूप को सुस्थिर किया। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सन् १९०६ की 'सरस्वती' मासिक पत्रिका में लिखा था - "हिन्दी प्रदीप का उस काल के सभी पत्रों में सर्वोच्च स्थान था।"

भट्टजी गम्भीर और सच्चे साहित्य-मनीषी थे। उन्हें सरसग, धार्मिक चर्चाएँ और तीर्थाटन के प्रति सदा लगन रहती थी। उन्होंने हिन्दी के साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण में भी अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली थी। उपन्यासकार भट्टजी "साम्प्रदायिकता" सम्बन्धी पक्षाधो के समय बड़े आदेश में भर कर धर्म सम्बन्धी व्याख्यान ,

देते थे। इन्होंने धार्मिकभाज और सनातन धर्म दोनों का ही अनुचित विषयो पर खूब फटकारा है। मूलरूपेण वे समाज सुधारक थे। समाज के अन्तर्गत फंसी हुई कुंजीतियों को इन्होंने जड़ से उन्मूलन करने का सदैव प्रयत्न किया। कुतबधुषा और नारोमात्र के उद्धार के लिए सर्वद्वेष ध्या-दातन करने का वे तत्पर रहे। विदेश यात्रा, विशेषकर विस्तारित जाने से उन्हें चिढ़ था क्योंकि वहाँ जाकर भारतीय अपना स्वदेशी वेग भूषा, रहन-सहन, खान-पान सब छोड़ आया करते थे। पण्डित मदनमोहन मालवीय भट्टों के कार्यों तथा संस्कृतिनिष्ठा की प्रशंसा किया करते थे। हिन्दी उपन्यास साहित्य का निर्माण में भट्टों ने सर्वत्र सक्रिय सहयोग दिया है। हिन्दी में उनका रचे हुए दो प्रमुख मौलिक उपन्यास हैं—“नूतन ब्रह्मचारी” और “सौ भजान एक मुजान”।

सामाजिक दृष्टिकोण में प्रेरित होकर सबसे प्रथम “नूतन ब्रह्मचारी” नामक उपन्यास की रचना भट्टों ने की, जो सन् १८८६ में “हिन्दी प्रदीप” की प्रतियों के कुछ प्रको में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का रूप देखकर फिर पाठकों की पकड़ के लिए बाँट दिया गया। कहा जाता है, इसका द्वितीय संस्करण भी निकला, पर हिन्दी जगत उससे अपरिचित है। उसका उपरान्त तृतीय संस्करण सन् १९४१ में “प्रदीप कार्यालय” से प्रकाशित हुआ। यद्यपि संस्कृत न जानूसी घटनाओं का समावेश किया है पर “ब्रह्मचारी” के अरित्र के विनाश में अपनी मारी रचना-प्रतिभा उन्होंने केन्द्रित कर दी है। इस उपन्यास की रचना भी छात्रों को नैतिक शिक्षा देने का उद्देश्य से की गयी थी।

उपन्यास लेखक बालकृष्ण भट्ट ने “हिन्दी प्रदीप” की एक टिप्पणी में लिखा था “हमारे देश-हितों की उपन्यास लेखक, आप से यह हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि ऐसी चेष्टा किया कीजिये जिससे हिन्दू मुसलमान दोनों दिल से मिल जायें। आपकी लेखनी में बड़ी शक्ति है आप चाहे जा सकते हैं।”

आचार्य शुक्लजी ने कहा है : “पण्डित प्रतापनारायण मिश्र और पण्डित बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी गद्य साहित्य में बड़ी काम किया है जो अंग्रेजों गद्य साहित्य में एडोल्फ और स्टोस न किया था।”^१

“नूतन ब्रह्मचारी” तथा “सौ भजान एक मुजान” दोनों ही उपन्यास आकार में छोटे-छोटे हैं, पर अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। सदाचार और धार्मिक नैतिक भावना उपन्यास में छाटि से अन्त तक प्रकट हो रही है। इसका कथानक है कि विनायक नामक एक ब्रह्मचारी है, जिसका आत्मपण, सच्चरित्रता और सद्व्यवहार ने टाकुओं के सरदार की मन्त्रमुग्ध कर दिया। एक दिन निर्धनी विट्ठलराव की सपत्नीक गद्दी के ठाकुर साहेब ने अपने यहाँ बुनवाया। जब वे दोनों वहीं गये हुए थे और अपने स्वयं के घर में अपने बेटे विनायक के उपनयन संस्कार के लिए बड़ी जटिनाई

१. बालकृष्ण भट्ट (सम्पादक) : “हिन्दी प्रदीप”, मन् १८८६, जिन्द २२, पृ० १।

२. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृ० ४६७।

से सामान एकत्रित करके रखा छोड़ गया था। उनकी अनुपस्थिति में तीन आदमी, जिनका काय लुटेरा का था, वहाँ बिट्टलराव के घर पर लूटमार के इरादे से जा पहुँचे। वे हथियारबन्द धुड़सवार थे। एक उनका सरदार था। उसकी बड़ी डरवानी मूरत थी। बिट्टलराव प्रतिनिष्ठ, धर्मानिष्ठ व साधारण व्यक्ति थे। उनका रहन सहन से इस बात की सूचना मिलती थी कि वे नागपुर का ओर कर देने वाले हैं। उनके सिर पर छज्जेदार मरहटी पगड़ी थी और बदन पर एक नागपुरी उपरना ओढ़ था। उनकी पत्नी राधाबाई पतिनिष्ठ थी। अपने पुत्र विनायक का वेदारम्भ संस्कार दे कर चुके थे और उपनयन संस्कार की त्रिया क्षेप थी जिसके लिए वस्तु सामान यदि एकत्रित किया गया और दूर दूर के नाठ रिश्तेदार जाने चाल थे। उन्होंने चिरकुमार विनायक को बेशी का ज्ञान कराया, ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति गिना दी, जिसका विनायक ने अपने छात्र-जीवन में पूर्णरूप से पालन किया। बटुक विनायक नित्य मध्याह्नादि नित्यकर्म नियम में निवृत्त हो जाता था। सभी विनायकराव कुल गाँठ वष और तीन या चार महीने के थे। इस नूतन ब्रह्मचारी का चेहरे से मोलापन दिखाई देता था। इस प्राकृतिक रमणीय स्थला को अवलोकन करने में बड़ा आनन्द प्राप्त होता था। विनायक की माँ राधाबाई सदैव दक्षिण हृदय से विनायक के कुशल मंगल की कामना किया करती थी। उसको पहाड़ों, झाल, ढालाब, गुफाभा इत्यादि स्थानों पर प्रकला नहीं जाने देता था। जैम हो या लाना धुड़सवार, जा पिढारी जाति के थे, विनायक के निवास स्थान पर पहुँचे, वह भयंसा था पर वह भारतीय संस्कृति के अनुसार इन प्रतिधियों का स्वागत करने का तत्पर हो गया। उसके पिता बिट्टलराव का आदेश था कि जब वे गढ़ा जावें तो उनकी अनुपस्थिति में कोई भी प्रतिधि मावे, उसका पूर्ण आदर संस्कार होना चाहिए। अतः विनायक के विनम्र व्यवहार ने सरदार ठाकू की मोह लिया। उन्होंने खोरी नहीं की और बड़ प्रेमपूर्वक विनायक से व्यवहार किया और वे अपने स्थान को लौट गये।

बहुत दिन बीत जाते हैं, काल चक्र में घटकर वही पिण्डारी ठाकू सरदार एक बार घूमते घूमते दुखी होकर विनायक से जाकर पानी माँगता है और बिना उसे पहिचाने हुए कहता है कि विनायक से आकर कहो कि हम उसके कुछ काम नहीं माँ सके। ठाकू सरदार के हृदय में अत्यन्त पक्षपाताप की भावना रहती है। उसके मित्र उससे छल करते हैं। वह धायत हाकर गिर पड़ता है और विनायक की कुटिया तक मा पहुँचता है। सरदार के साथी ठाकू ठाकुर की गद्दी पर आक्रमण करना चाहते थे और लूटमार भी, पर सरदार ने विनायक से भेंट के उपरान्त इस कार्य से उन्हें राकना बाधा, सब उसका मागियों ने सरदार की बुरी तरह धायत और मरणासन्न कर दिया था। जैसे ही विनायक उसे अपना परिचय देता है, उसी समय सरदार की मृत्यु हो जाता है। विनायक का कथन कितना महत्वपूर्ण है। “सरदार, क्षमा करने वाला केवल एक भगवान है, तुम उसी से क्षमा माँगो।” “उससे भला मैं किस तरह

आकार अधिक है। पात्र और घटनाओं का समावेश भी अधिक सक्षम हुआ है। यह भी उनकी बगुनी और उच्छृङ्खल कृति है। सर्वप्रथम सम्बत् १८६० में यह उपन्यास भी "हिन्दी प्रदीप" पत्र में प्रकाशित हुआ। उन्होंने स्वयं इसे एक 'प्रबन्ध बल्बना' कहा है। भारतेन्दु युग में गद्य के क्षेत्र में निबन्ध और प्रबन्ध प्रणाली की दृष्टि से एक राह साँझी गयी थी। प्रचलित प्रबन्ध प्रणालियों में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से "सौ प्रजान एक मुजान" नामक रचना का प्रख्यान किया। इसका कथानक बड़े विचित्र ढंग से रचा गया है। यह रचना व्यंग्यपूर्ण है और इसमें मानव-जीवन की सामाजिक परिस्थितियों का सुन्दर चित्रण पाया जाता है। श्रुतलिखित कथानक का आश्रय लेकर लेखक ने इस पुस्तक के विषय को और भी रोचक और सर्वग्राही बना दिया है।^१

श्री दुलारेलाल भार्गव के ये विचार, जो उन्होंने "सौ प्रजान एक मुजान" की भूमिका में कहे हैं, हमें परीक्षण के उपरान्त नितान्त सत्य जान पड़ते हैं। भट्टजी ने अपनी मौलिक एवं बगुनी बुद्धि के फलस्वरूप इसका कथानक में एक प्रस्ताव के द्वारा कथा का प्रारम्भ करके, जब व दूसरे प्रस्ताव तक आते हैं तो वे दूसरी घटना कहने लगते हैं और तीसरी और चौथे में आकर फिर से पहली कथा से फिर से सम्बन्ध जोड़ने की चेष्टा करते हैं। कही-कही तो ऐसा जान पड़ता है कि इस उपन्यास में सारी कथाएँ विस्तृत हो गयी हैं और कच्चे घासे से उनकी जोड़ने की चेष्टा की गयी है। लेकिन भट्टजी तेजस्वी और प्रभावशाली उपन्यास लेखक थे। उनके उपन्यासों ने उम युग की भाँगी पूरी कर दी है। जनसाधारण की उपन्यास की प्रति जिज्ञासा थी, उसको पूरा करने का सच्चा श्रेय भट्टजी की रचनाओं को है। इसका कथानक इस प्रकार है कि सेठ हीराचन्द बड़ प्रसिद्ध तथा भाग्यवान् पुरुष भवष के हाथों में हुए हैं, जो अनेक पाठशालाओं को अपूर्व धन-सम्पत्ति दान में दिया करते थे। इन्होंने भट्ट उद्यम तथा व्यापार से अर्त्तक्य धन कमाया। अनेक गाँवों पर इनका पूरा आधिपत्य हो गया। धर्म में निष्ठा, ब्राह्मणों में भक्ति तथा शक्ति रहने हुए भी क्षमाशील इत्यादि लोकोत्तर गुण इनमें समाहित थे। लड़के कई हुए पर बहुत उपाय से केवल एक लोच बचा। सीधा बालक होने से लोग इसे मोहूदास कहने लगे, पर नाम रूपचन्द था। पञ्चोत्त वर्ष की आयु में ही वे दो पुत्र और एक कन्या छोड़ कर स्वर्गवासी हुए। सेठ हीराचन्द अपने पुत्री की प्रकाश मृत्यु से बहुत दुखी हुए। दोनों पातों को पढ़ाया और पालन-पोषण किया। इसी नगर में निगोमणि मित्र नामक एक महापण्डित था। सेठ इनका बड़ा भक्त था और नित्य इनका दत्तन करने आया करता था। ये शिक्षण का कार्य करते थे। वेदान्त, भाष्य, काव्य, कोष,

१. दुलारेलाल भार्गव (लेखक) : "सौ प्रजान एक मुजान", भूमिका, पृ० ७, सम्बत् २००६।

ध्याकरण, गणित विद्या सब अपने छात्रों को पढ़ाया करते। कुछ दिनों बाद उसी नगर में चन्द्रोत्तर नामक एक छात्र आकर रहने लगा, जो पण्डितजी का बहुत ही कृपापात्र था। सेठजी ने इनको अपने पौत्रों की पढ़ाने के लिए नियत कर लिया। दोनों पौत्र श्रद्धिनाथ और विधिनाथ सेठ हीराचन्द के स्वर्ग सिंघारने पर कुछ दिन तक तो उसी परिपाटी पर चलते रहे और चन्द्र उन्हें पढ़ाता था जो पढ़ाता पढ़ाता था, पर ध्याव्याहारिक ज्ञान अधिक देता था। दो वर्ष बाद ये दोनों पौत्र कुछ बड़े हुए। समोरी क वैभव ने उन्हें आचारिक दृष्टि से डाँटाढोस कर दिया। चन्द्र ने उपदेश का प्रभाव अब बहुत कम हो गया। वह उन्हें बुरे कार्य करने से रोक्ता और वे बिड़ जाते। तब चन्द्र के समान मुजान एक दिन अन्तर्धान हो गया और ये दोनों घन के म्पार सागर के मैवर में फँस गये।

ये दोनों बाबू सदा समोरी सजावट और प्रदर्शन करने में तल्लीन रहते थे और भव्य क रईमों में अपना अश्वत् दरजा बनाये रखते थे। इनका चारों ओर अनेक दुष्टा का समूह एकत्रित हो गया, जो केवल दिन-रात चापलूसी किया करते थे। इन्होंने दिल्ली, आगरा, बनारस, पटना को तबायफो का बुलाकर डिबा लिया। मुनोम-गुनाहों की घन भाई। शानो बाबू ऐसा भाराम न डूबे रहन लगे व घन दोनों हाथों से छुदाया जाने लगा। कुछ दिनों बाद बसन्तराम नामक एक नीजवान आया, जिसका हाथ सेठ का दृष्टि सम्बन्ध था। जितना चन्द्र मुपात्र था, उतना ही बसन्ता नरखटी और कृपात्र था। दोनों बाबुओं ने इसे अपना जीवनसर्वस्व बना लिया। बसन्ता और ये बाबू अनेक प्रकार क उपद्रव किया करते थे। अब जगहेंसाई होने लगी कि सेठ हीराचन्द ने तो इन दोनों बाबुओं को चन्द्र के हाथ में सौंपा था, लेकिन ये दोनों निर्लज्ज होकर भावारा वन गये। पुलिस सदैव इनको घेरे रहती थी। "बहु भावमी, जिसे हम सी भजान में एक मुजान कहेंगे और जो इन दोनों को भीड़ से बाहर निकाल लाया, जिसका पूरा परिचय हम पाठकों को दे चुके हैं। उसने उन्हें घर पहुँचाव इसके बिदा माँगी।" यह मुजान चन्द्र था। इसने अपने शुभ काम से दोनों बाबुओं को लज्जित कर दिया। चापलूस मित्र एक-एक करके ग्रहस्थ होने लगे। केवल ऐसी विपत्ति में चन्द्र ने धैर्य बँधाया, उसने आकर मार्ग-दर्शन किया, मु-मार्ग पर चलने की सीख दी। इन बाबुओं की माँ रमादेवी का चन्द्र पर अटल विश्वास था और वह उसे बहुत मान देती थी।

रमादेवी अत्यन्त दयालु थी और सेठ हीराचन्द के समान रॉट-बेबाधों को कुछ न कुछ गुप्त दान में दिया करती थी। नारो-उद्धार के कार्य में उनका अपूर्व योगदान था। हीराचन्द के घर के पास नन्ददास नामक एक दुर्जन अनुप्य रहता था, जो उन्हें भी जानता था। वहीं रघुनन्दन नामक एक गुणी रहता था। चन्द्र और रघू दोनों

विशेष मित्र थे। नन्दू का एक तीसरा दिली दोस्त था, जो हकीम फीरोजबेग के नाम से प्रसिद्ध था। बड़े बाबू के पेट में दब होने पर इस हकीम को नन्दू ले गया, जिससे वह निरोग हुआ, पर बेगम नामक एक तवायफ थी, जिसने बड़ बाबू पर अपना फेरा डाला। एक धीरे नन्दू ने बड़े बाबू को ऐयाशी का चस्का लगा दिया, जिससे वह कई महीना आकर लखनऊ में टिका रहता था। नन्दू मालामाल हो गया। हुमा की फरमायशें बढ़ती रहती थी। वह हकीम भी बड़ा धूर्त था। दोनों बाबुओं ने अपनी भ्रान्ततावश सारा धन कुछ दिनों में उड़ा दिया। चन्दू और रमादेवी इससे सदा चिन्तित रहते थे। दोनों बाबू, नन्दू और भी उसके सब मित्र दिन-रात आमोद-प्रमोद में लगे रहते थे। शराब के प्याले पर प्याले चला करते थे। जुमा भी खेला जाता था। तवायफों का गाना भी चलता रहता था। छोटे बाबू की लड़की सरस्वती केवल एकमात्र सन्तान थी, जो दोनों बाबूओं को हिली हुई थी। एक बार वह अचानक बहुत बीमार पड़ गयी। दोनों बाबू वहाँ चले गये, पीछे से पुलिस के दरोगा ने आकर नन्दू को धेर लिया कि तूने ही इन बाबुओं को शराब किया है। नन्दू और बुद्धदास को बरफण दिखाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चन्दू ने आकर दोनों बाबूओं की सुरक्षा का प्रबन्ध किया और सेठ अराने की जाज-मर्यादा को बचाया। दोनों पोते जेलखाने भेज दिये गये थे, पर वहाँ जाकर चन्दू ने उनको छुड़ाया। उनकी गवाही दी। जमानत का भी प्रबन्ध किया। नन्दू का बुरा परिणाम देखकर इन बाबुओं के हृदय में भय सा व्याप्त हो गया। अब दोनों सचेत हो गये। भाँग, अफीम, शराब सब छोड़ दी। इन सैकड़ों भ्रजाना को सुजान बनाने वाला केवल चन्दू एक सुजान था, जिसने सेठ हीराचन्द जैसे मुकुतो की सन्तान को पतन के गर्त से बचाया। रमादेवी तथा सत्तार में किसी को भी आशा नहीं थी कि ये दोनों (बाबू) सेठ के पोते कुदग पर आकर कभी सुघर भी सकते हैं। अब इनको चेत आया तो एकान्त में बैठकर घण्टों घाँसू बहाया करते थे। दोनों भ्रजान अब परात्ताप के मार्ग पर चलकर निरन्तर मानसिक यातनाओं से दुखी रहते थे।

मट्टजी ने दोनों उपन्यास "प्राचीन कथा साहित्य को नवीन कथा साहित्य से जोड़ने में ये कथियों का रूप में स्मरण रखने योग्य हैं, जिनके बिना प्राचीन उपन्यास साहित्य और नवीन उपन्यास साहित्य कोई भी ठीक तरह से नहीं समझा जा सकता।"

"सौ भ्रजान एक सुजान" में भी उपदेश की ही प्रधानता है। सेठ हीराचन्द के पुत्र रिद्धिनाथ और सिद्धिनाथ, बसन्ता, नन्दू, रघुनाथ, बुद्धदास जैसे सम्पदों की कुमगति, भ्रष्टपान एवं वेदस्यागमन, पुलिस के अशुभ में फँसना, चन्दू (चन्द्रशेखर) के द्वारा उद्धार, फिर दोनों भाइयों का सदाचारी बनना, यह सारा कथानक उपदेश-प्रधान है। उपन्यास-कार ने मानव-जीवन के आदर्शों की सृष्टि की है।

१. श्रीगोपाल पुरोहित : "निबन्धकार वात्कृष्ण मट्ट", पृ० ५३।

“मन्त्र में स्वयं भट्टजी अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं : “मन्त्र में हम अपने पढ़ने वालों को सूचित करते हैं कि आप लोगों में यदि कोई अदोष और प्रज्ञान हो, तो हमारे इस उपन्यास का पढ़ कर प्राप्ति करते हैं। सुज्ञान वने, इस विस्तृत क प्रज्ञानों को सुज्ञान करने को चन्द्र या और आप लोगों का हमारा यह उपन्यास होगा।”

दोनों उपन्यासों में सख्त प्रकट रूप से उपदेशक है। वह समय-समय पर अपने पाठकों को एक उपदेशक के समान सम्बोधन करता चलता है। उन्हें ज्ञान के दुष्प्रेमियों के प्रति सतर्क करता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टजी का लक्ष्य एक और हा उपन्यासों में ध्येय-प्रधान शैली के द्वारा मनोरञ्जन का प्रायोजन करता है तो दूसरी ओर मानव के नैतिक उद्धार की ओर उनकी दूर दृष्टि सजी हुई है। संस्कार की रचना-प्रणाली प्राचीन ढंग पर है, जिसमें ‘कथा सरित्सागर’ और ‘हितोपदेश’ प्रणाली परिलक्षित होती है। तथा स्पष्ट-स्पष्ट पर सुन्दर अलङ्कार हर उपस्थित हो जाते हैं। नारी और पुरुष दोनों प्रकार के चरित्रों की मूर्ति की गयी है। पुरुष पात्रों की प्रधानता है, प्राबल्य है और उनमें यथार्थता के साथ धार्मिक आदर्श को उपस्थित करने की चेष्टा की गयी है। यह स्वर सिद्ध है कि मौलिक उपन्यास-रचना के लिए लेखकों के द्वारा भट्टजी प्रभाव दिया गया है, यद्यपि अभी भी उन्हें उत्कृष्ट उपन्यास-रचना के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता लगी हुई थी। उपन्यास-शिल्प की दृष्टि से भट्टजी के उपन्यासों में निश्चित रूप से एक विशेष रूप से निश्चित गद्य-शैली की जन्म दिया है। ये प्राचीन उपन्यासकार स्वयं कथाकार के रूप में कहा जाता है और पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्नमान करते थे। भट्टजी उपन्यासकार के अतिरिक्त प्रतिभाशाली निबन्धकार भी थे, जिनके कारण उनकी भाषा और शैली का अपूर्व परिमार्जन हुआ। शक्ति, ज्ञान, भाव जैसे छोटे विषयों पर निबन्ध लिखकर उन्होंने अपनी समृद्ध प्रतिभा का परिचय दिया है। हिन्दी में छुड़ साहित्यिक गद्य-शैली की उन्होंने जन्म दिया और शैली ने उनकी प्रतिभा का परिचय साहित्य जगत को दिया।

डॉ० लक्ष्मीनाथ वाण्येय ने लिखा है : “१० वाक्यपूर्ण भट्ट ने हिन्दी गद्य-शैली की नवीन रूप दिया। उनके निबन्धों में अलंकारिकता और दुर्लभा नहीं मिलती है। छोटे-छोटे और सतत वाक्यों में उन्होंने अपने भाव प्रकट किये हैं। उन्होंने कही-नही वही तीक्ष्ण ध्येय-प्रहार भी किये हैं। उनके निबन्ध उनके आन्तरिक भावों के अच्छे प्रतिरूप हैं। उनमें उनकी जीवन प्रसन्नता है। उन्होंने अपने भाव प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किये हैं। उनका शब्द-संचय बड़ा ही मुरजिपूर्ण है।”

इसके अतिरिक्त डॉ० श्रीकृष्णनाथ ने कहा : “शैली का जन्म तो अभी नहीं

१. वाक्यपूर्ण भट्ट : “सो प्रज्ञान एक मज्ञान”, तैःसवी प्रकाश, पृ० २२।

२. लक्ष्मीनाथ वाण्येय : “माधुनिक हिन्दी साहित्य की सूचिका”, पृ० ६६।

शाताब्दी में बालकृष्ण भट्ट के निबन्धों में हो गया था। बालकृष्ण भट्ट हिन्दी के सर्व-प्रथम निबन्ध लेखक थे।^१

भट्टजी गम्भीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनके जीवन में नैतिक शिक्षाचार साकार हो गया था। वे भावुक कलाकार होने के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के पूर्ण पुजारी थे। वे सफल पत्रकार और नाटककार के रूप में भारतेन्दु युग में बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे थे। “कविवचन-सुधा”, “हिन्दी प्रदीप”, “भारत मित्र”, “विहार सन्धु” इत्यादि पत्रों में लिखना भट्टजी का नित्य का कार्य था। साहित्यिक निबन्ध तथा उपन्यासों का धारावाहिक रूप में प्रकाशित करना उन्होंने विद्वत्तापूर्वक किया। खालियर निवासी ठाकुर सूर्यकुमार द्वारा लिखित एक ‘सुन्दरी’ नामक छोटा सा उपन्यास भी ‘हिन्दी प्रदीप’ में सन् १९०३ के मई महीने में छपा, जो अप्राम्य है। भट्टजी की प्रेरणा का हो कल था कि यह उपन्यास छपा और इसने स्वात्मकता और कौतूहलवद्धकता की प्रवृत्ति को हिन्दी जगत में प्रोत्साहित किया।

ठाकुर जगमोहनसिंह का भी भारतेन्दुयुगीन उपन्यासकारों में अपना एक विशेष स्थान है। भावपूर्ण उपन्यास लिखने में साहित्यप्रवर ठाकुर साहेब ने अपने हृदय पर अंकित विन्ध्याटपी की मनोहर शोभा का वर्णन किया है, जिसके फलस्वरूप इनके उपन्यास “श्यामा स्वप्न” में चरित्र चित्रण की ओर उपेक्षा सी की गयी जान पड़ती है। भारतेन्दुजी ने अपने सहयोगियों के समान ही ठाकुर साहेब में भी भावुकता कूट कूट कर भरी हुई थी। ठाकुर जगमोहनसिंह का जन्म आठवण शुक्ल १४ सम्बत् १९१४ को और मृत्यु सम्बत् मार्च, १९५६ को हुई। इनका निवास स्थान विजयराघवगढ़ (मध्य प्रदेश) था, जहाँ पर वे राजकुमार की पदवी में सुशोभित थे। ये शिक्षा-दीक्षा के लिए काशी गये, जहाँ भारतेन्दु बाबू के सम्पर्क में आये। संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी तीनों भाषाओं का उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। कवि के रूप में भी ये बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास “श्यामा स्वप्न” भाषात्मक गद्य का सुन्दर उदाहरण है। ५० अम्बिकादत्त व्यास ने उपन्यास को गद्य काव्य माना है और इस दृष्टि में “श्यामा स्वप्न” मन्वे धर्म में गद्य काव्य है। भाषाई शुक्ल ने कहा : “प्राचीन संस्कृत साहित्य के अध्ययन और विद्यार्थियों के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूपमाधुर्य की जैसी सच्ची परलक्ष, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसे उस काल के किसी हिन्दी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती”^२

यद्यपि ठाकुर जगमोहनसिंह ने अपने उपन्यास में प्रकृति-वर्णन को प्रमुख स्थान दिया है, पर ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो मस्कार ठाकुर साहेब ने अपने “श्यामा स्वप्न” में वर्णन किया है, वह अद्वितीय है। इस उपन्यास में अपूर्व माधुर्य एवं

१. श्रीकृष्ण सास “आधुनिक हिन्दी साहित्य”, पृ० ३४८।

२. भाषाई रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृ० ४७४।

सरसता और मनोरमता है। भाचार्य दुबल ने कहा है : "ठाकुर जगमोहनसिंह ने नरक्षेत्र के सौन्दर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौन्दर्य में घेस में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में धंसाने वाले ये पहले हिन्दी लेखक थे।"^१

इनकी भाषा, शैली और रचना-विधान की दृष्टि से इनका टग घपना निराशा था। सुबो का विलक्षण प्रयोग इन्हें प्रिय था। सरकारी सेवा-कार्य के निमित्त इन्हें बहुत भ्रमण करना पड़ा था। मध्यप्रदेश के जंगलों में प्राकृतिक बन-घटा देखी और यही कारण है कि इनके पद्य में भी काव्य-घटा का आभास मिलने लगा। बाबू ब्रजरत्नदास ने कहा है : "ये विफल प्रेम के पथिक थे, अतः इनकी रचनाओं में कहीं रस की मात्रा अधिक है।"^२

ठाकुर जगमोहनसिंह ने 'समर्पण' में लिखा है : "रात्रि के चार प्रहर होते हैं—इस स्वप्न में भी चार प्रहर के चार स्वप्न हैं, जगत स्वप्नवत् है तो यह भी स्वप्न ही है। मेरे लेख तो प्रत्यक्ष भी स्वप्न हैं पर मेरा दयाभा स्वप्न, स्वप्न ही है।"^३

इस काव्यमय उपन्यास में चार यामों की घायीरना लेखक ने की है, जो स्वप्न है। इसका कथानक है कि मायक कमलाकान्त नायिका दयाभा के प्रेम में जल जाता है। 'गेटे' (अंग्रेजी साहित्यकार) के समान कारागार की दीवार पर लिखा हुआ मन्त्र देख कर पिता के बस पर बाहर निकलता है और उसी के द्वारा देखता है कि उसकी प्रेमिका नायिका दयाभा दूसरे पुरुष दयामुन्दर में प्रेम करती है। उसी मिलने पर वह अपने गृह तथा परिवार की कथा सुनाती है। इस प्रकार प्रथम स्वप्न समाप्त हो जाता है। दूसरे स्वप्न में नायिका मायक को पहचान कर मिली होती है और अपने नये प्रेम का समापन तक का सारा वृत्तान्त कह डालती है। तीसरा स्वप्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। चौथे स्वप्न में वियोग-वर्णन है और चौथे में बिरहोन्माद तथा स्त्रियों के चरित्र पर कटाक्ष है। कथानक के बीच-बीच में संस्कृत के मूल श्लोक, देव, पद्माकर तथा भारतेन्दुजी इत्यादि कवियों की कविताओं से उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं और निज के द्वारा रचे हुए पद भी इस उपन्यास में पाये जाते हैं। अन्त में १०८ पदों में लेखक ने विनय-वर्णन किया है। ठाकुर साहेब की काव्यमय कल्पना 'दयाभा स्वप्न' में निःसन्देह साकार हो चठी है। यह उपन्यास पूर्णरूप से एक प्रेमकथान है। यह वह प्रेम कहानी है जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रीठ अनुभवों का आधार लेकर अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है।

भारतेन्दु युग के इस आवुक कसाकार ने अपना परिचय अपनी रचनाओं में

१. रामचन्द्र दुबल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ४०१।

२. बाबू ब्रजरत्नदास : "हिन्दी उपन्यास साहित्य", पृ० १३६।

३. ठाकुर जगमोहन सिंह : "दयाभा स्वप्न" (समर्पण), पृ० ३।

जहाँ-तहाँ दे हो दिया है। "देवयानी" के मुसृष्ट पर ऊपर देवनागरी में शीर्षक और अपना सक्षिप्त परिचय अंग्रेजी में दिया है।^१

"रचना की दृष्टि से सन् १८८५-८६ इनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। इन वर्षों में इन्होंने 'श्यामालता', 'श्यामा स्वप्न', 'श्यामा विनय', 'देवयानी' और 'श्यामा सरोजिनी' की रचना की है। इनकी सभी रचनाओं को श्यामा को समर्पित किया गया है और इनमें प्रेम की व्यञ्जना बहुत उत्कृष्ट हुई है।"^२ छोट्ट खोज के पश्चात् हमें ज्ञात होता है कि २५ दिसम्बर सन् १८८४ में प्रथम 'श्यामालता' रची होगी। इसमें १३२ छन्द हैं। उसके पश्चात् 'देवयानी' और उसके बाद 'श्यामा स्वप्न' क्योंकि कमलाकान्त और श्यामसुन्दर दोनों ही क्षत्रिय कुमार हैं, पर श्यामा नामक ब्राह्मणी से प्रेम करते हैं। यह अन्तर्जातीय प्रेम-व्यापार उस समय महादूषित समझा जाता था। शायद इसी दोष को मिटाने के लिए यह उपन्यास रचा गया। 'श्यामा स्वप्न' में इस प्रेमभेद वरुण सम्बन्ध के बारे में जब श्यामा कहती है तो श्यामसुन्दर उसे इस प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं कि "वर्णों के सम्बन्ध में कुछ दोष नहीं, देवयानी और ययाति के पावन चरित्र यद्यपि भूमण्डल को पवित्र करते हैं। वस यह सब सगमलो, मुक्त बोन क पनुराग और भक्ति को क्यों गुच्छ समझती हो।"^३

देवयानी ब्राह्मण की बाला थी और ययाति क्षत्रिय नरेश था। जब समाज ने दोनों के विवाह को स्वीकार किया तो श्यामा और श्यामसुन्दर का प्रेम भी सहज स्वीकृत समझ लिया जावेगा। प्रेम का उत्थान, पतन तथा पोषण का 'श्यामा स्वप्न' में प्रयत्न किया गया है। इसमें प्रेम का रोग एवं विरह-व्यथा का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। यदि ध्यान से देखा जावे तो इस उपन्यास में दोनों, प्रेमी कमलाकान्त और श्यामसुन्दर, मैलक की कल्पना के साकार स्वरूप हैं। जिस समय शक्तिनी प्रभाव से कारागृह मुक्त होकर कमलाकान्त अचानक अपने घाय को कबिता-कुटीर में पाता है, जहाँ स्थान-स्थान पर 'श्यामालता', साव्य योग, देवयानी के मूतन रचित पत्र बिखरे पड़े हैं। ये रचनाएँ ठाकुर जगमोहनसिंह ने ही रची हैं। कमला-

१. 'देवयानी' का मुसृष्ट

Devyani : Story of Devyani and Yayati,

Translated from the original Sanskrit of the Mahabharata into Hindi version by Thakur Jagmohan Sinha, Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, son of the Late Chief of Bijayraghgarh (C. P.) Author of the Hindi version of the Meghduta, Ritu Sanhar, Kumarsambha, Life of Ramlochan Prasad Pramutashkan Dipak, Prem Ratnakar and many other miscellaneous books

२. श्रीकृष्णाल : "श्यामा स्वप्न", मूलिका पृ० ६।

(ना० प्र० समा, काशी)

३. ठाकुर जगमोहनसिंह : "श्यामा स्वप्न", पृ० ६१।

ज्ञान का अविनाश-कृतीर ठाकुर जगमोहनसिंह का स्वयं का निवास-स्थान है। इनका मायक स्थानमुन्दर भी कविता-कृतीर में रहते हैं। वहीं पर काव्य-रचना करते हैं। स्वामी के कथनानुसार स्वामिमुन्दर अपने एक प्राचीन मित्र का बनाया हुआ कविता-निवास रहते रहते हैं। वह कविता भारतेन्दु द्वारा विरचित था, जो ठाकुर साहेब के एक प्राचीन और निरालम मित्र थे। इन दोनों को स्वामिमुन्दर ने स्वामी को एक मित्र के समान उद्घुन किया है, जिसमें प्रमाणित होता है कि भारतेन्दु द्वारा रचित "प्रेम मरोवर" से ये लिखे गये हैं। बाबू बजरत्नदास जी ने कहा है "कुछ ऐसा बात होता है कि ठाकुर साहेब ने कुछ घन्टी बीती इसमें नहीं है।"

मस्कृत की उदयनाम शैली का ठाकुर साहेब पर स्पष्ट प्रभाव दिखाने देता है। ये स्वतन्त्र प्रकृति के प्रेमी उदयनामका और कवि थे। जालिदान के काव्य-मुद्रण में वे विशेष प्रभावित थे। उनकी तीन रचनाओं का इन्होंने हिन्दी में अनुवाद किया। "कविचरन-सुधा" और "हृदिद्वन्द्व कविता" जिसका प्रकाशन भारतेन्दु बाबू करते थे, उसने ये निपटिया पाठक थे। "कविचरन-सुधा" का १३ मई सन् १८७४ का अंक में काविकप्रवाद लखी द्वारा लिखित 'रत्न का बिन्दु खेन' एकाही पाठक प्रकाशित हुआ था। 'स्वामी स्वप्न' में उसके नामी पाठ का सर्वथा उद्घुन किया गया है।

"अग्नि वायु जल पृथ्वी नम एन नन्दा का हो देना है,

इच्छा कम नदीगी इनजिन गारह धान भवला है।

जोव लादि सब लोचन हासत सन इन्देगन भेला है,

अपति अनुग्रह कारोगर जिन जगत देस को देला है।"

ठाकुर साहेब अधिपतर रागो रहे हैं। इनका अन्तर्भाव में ही स्वर्गदान हो गया था। फिर भी जीवन भर वे प्रेम और प्रकृति की भावना में तल्लीन रहे।

"स्वामी स्वप्न" प्रेमकन्द के पूर्व के उदयनामों में सबसे अधिक प्राथमिक रूप लिए हुए है। रचना-गिर की दृष्टि से हमने नयी बिगा लेख ने बटलायी है। इसके अन्दर निहित भावना सामन्तीय परम्पराओं से सर्वथा निम्न है। प्राथमिक प्रकृति के प्रभावों की दृष्टि से ठाकुर साहेब के इस उदयनाम उदयनाम में अनेक प्रकार के समन्वय दृष्टि का अर्थ किया गया है, जिसमें परम्परा का ज्ञान भी अधिक नहीं लिया गया है। राज्य-नमा की भाषा, अलङ्कार शैली तथा परम्पराएँ इस उदयनाम में निहित प्रभाव हैं। सीधी-सादी शैली का भी भाषा में साधारण कथन की दृष्टि की गयी है। डॉ० श्रीधरदास ने कहा है : "साधारण जनता की वस्तु होने के कारण ही उदयनाम प्रायः यथार्थ जीवन की ओर उन्मुख रहता है।"

"स्वामी स्वप्न" के लेख ने इस उदयनाम में यथार्थवादी शैली के अन्तर्गत

१. बाबू बजरत्नदास : "भारतेन्दु मठन", प्रथम संस्करण, पृ० ६२।

२. ठाकुर जगमोहनसिंह : "स्वामी स्वप्न", पृ० २००।

३. श्रीधरदास : "स्वामी स्वप्न" (मुद्रिका), पृ० १५।

की चेष्टा की है। यथार्थवादी घरातल के बारे में लेखक ने स्वयं कह दिया है :
 “रानि के चार पहर होते हैं—इस स्वप्न में भी चार प्रहर के चार स्वप्न हैं, जगत
 स्वप्नवत् है तो यह भी स्वप्न ही है, मेरे लेख तो प्रत्यक्ष भी स्वप्न हैं वर मेरा श्यामा
 स्वप्न, स्वप्न ही है।”

स्वप्न होने के कारण स्वप्न जैसी बातें जान पड़ती हैं। इसमें भावनाओं की
 तरंगें हैं। कहीं आगाजनक उमंगों का उत्थान है। कहीं घोर निराशा की वेदना व्याप्त
 है। उपन्यास के दोनों प्रधान पात्र कमलाकान्त और श्यामसुन्दर श्यामा के प्रेमी हैं
 और प्रेममाग के सच्चे यात्री हैं। उनका प्रेम आदर्श है। कमलाकान्त प्रेम से श्यामा
 के पीछे अपने को डाइन को समर्पित कर देता है, परन्तु श्यामा के मुँह से श्यामा-
 श्यामसुन्दर की प्रणय कथा सुन कर वह इतना प्रभावित होता है कि अब चन्डी
 उससे कहती है—

“मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई वर माँग।”

तब वह निश्चय भाव से कहता है—

“यदि तू प्रसन्न है तो मेरी वन्दना को विमय पूरी कर श्यामसुन्दर का पता
 बता दे और श्यामसुन्दर को श्यामा से मिला दे।”

यह कमलाकान्त का आदर्श त्यागपूर्ण प्रेम है। इस प्रकार से श्यामा के कथन
 से श्यामसुन्दर के प्रेम का स्वरूप प्रकट होता है।

वह कहती है ‘वे अपने प्राण का भी इतना नहीं चाहते थे, नैनो की तारा
 में ही थी। प्रमत्तिज की उनकी में ही मारिका थी। बस, ईश्वर, राम जो भी
 में ही थी, वे मुझे इन य भाव से मानते थे।’

ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामसुन्दर श्यामा की पूजा धाराधना इष्ट देवता
 के समान करता था। यह भारतीय शुद्ध प्रेम भौतिक है, जो इस भौतिक वास-
 नाओं से परे की दिव्य वस्तु है। श्यामा का चरित्र अपने रूप का निराशा है। उसमें
 रीतिकालीन नायिकाओं के सकेत पूर्णरूप से उपलब्ध हैं। वह काम कलाभा में भी
 प्रवीण है। वह रति, भ्रमिहार इत्यादि क्रोडाओं में दक्ष है। जिस दिन सबसे पहले
 श्यामा के हृदय में श्यामसुन्दर के प्रति प्रेम की उत्पत्ति हुई, उसके मुँह के हाव भावा
 को देखकर ही उसकी निकटस्थ सखी बुन्दा ने स्पष्ट पहचान लिया था कि य काम
 सकेत है। उस समय श्यामा की उम्र केवल चौदह वर्ष की थी।

‘वाह री श्यामा चौदहवें वर्ष में जब तुम इतनी चतुर थी तब भागे न जाने
 क्या हुआ होगा।’

१. ठाकुर जगमोहनसिंह : ‘श्यामा स्वप्न’, (समर्पण)।

२. ठाकुर जगमोहनसिंह : ‘श्यामा स्वप्न’, पृ० १५७।

३. ठाकुर जगमोहनसिंह : ‘श्यामा स्वप्न’, पृ० ७०।

४. ठाकुर जगमोहनसिंह : ‘श्यामा स्वप्न’, पृ० २५।

ठाकुर जगमोहनसिंह ने श्यामा का रूप-वर्णन करके अपनी प्रदुष्ट काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है : "पकज का गुण न चन्द्रमा में और न चन्द्रमा का पकज में होता है, तो भी उसका मुख दोनों की सोमा का अनुभव करता था, कासी-कासी भौंहेँ कमान सो लगती थी, धनुष का काम न था, कामदेव ने इन्हें देखते ही अपने धनुष की चर्चा बिस्तार दी ।"^१

लेखक ने प्राचीन कवियों की सुन्दर-सुन्दर उल्लियों का समावेश अपने उपन्यास में यत्र-तत्र किया है । उदाहरण के लिए :

"नव जीवन नरेश के प्रवेश होते ही रंग के सिपाहियों ने बड़ी झूटमार मचाई, इसी भी से मैं सभी के हाँसे रह गये किसी ने कुछ पाये, किसी ने नितम्ब । दिम्ब पर यह न जान पड़ा कि बीच में कटि किसने लूट ली ।"^२

श्यामा की सखी वृन्दा भी हाव-भावों में बड़ी-बड़ी है । वह व्यवहारपटु है तथा अपनी सखी के प्रेम-संकेतों को सरलता से पहचान लेती है । दैश, काल और वातावरण की दृष्टि से "श्यामा स्वप्न" उपन्यास में उन्नीसवीं सताब्दी के पाश्चात्य वैज्ञानिकों के आविष्कार की भूमिका प्राप्त होती है । वेद्य में अंग्रेजी ढंग की दुकानें स्थापित हो गयी थीं । ठर पर वेद्यने का काम भी सुसज्जित प्रेस 'महिम्ना' करती थी, जिससे भारतीय जनता के हृदय में कीतुहल मचा हुआ था । रेलमार्ग की स्थापना की भी चर्चा मिली है । लेखक ने 'स्वप्न' कह कर भी उसमें एक और वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किया है तथा दूसरी ओर पौराणिक पाश्चात्यजनक बातें भी आयी हैं । कुछ ऐसी विचित्रता पा गयी है कि 'उपन्यास' के उपकरणों की दृष्टि से उसके कथानक को अटल तथा असंगत कहना आवश्यक हो जाता है । ठाकुर साहेब ने "श्यामा स्वप्न" को एक मौलिक उपन्यास अथवा प्रबन्ध-रूपना लिखा है ।

प्राचीन काल के उपन्यास साहित्य की दृष्टि से इसकी मौलिकता एवं प्रबन्ध-कल्पना समीक्षकों के तर्क से परे है । उस युग की मूल ऋचि अवकाश के समय मनो-विनोद की थी । यद्यपि डॉ० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है : "श्यामा स्वप्न एक चापू काव्य है जिसमें उपक्रम और उपसंहार के रूप में एक स्वप्न की भूमिका से की गयी है ।"^३

मूल रूप से "श्यामा स्वप्न" उपन्यास है । उसके घरोर का सम्पूर्ण डीपा उपन्यास के पात्र-तत्त्वों से निर्मित हुआ है । कथानक, पात्र, भाषा-शैली, चरित्र-चित्रण; देश-काल इत्यादि प्रत्येक भग पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । यद्यपि लेखक ने उपन्यास के बीच-बीच में चापू काव्य की छत्र प्रदान करने के लिए देव, बिहारी, तुलसीदास, पद्माकर, पवनेश, रसखान, शोपति, बलभद्र, गिरिधरदास, भाग्येन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाओं से अनेक उद्धरण समय-समय पर दिये हैं । लेखक ने ब्रजभाषा

१. ठाकुर जगमोहनसिंह : "श्यामा स्वप्न", पृ० २५-२६ ।

२. ठाकुर जगमोहनसिंह : "श्यामा स्वप्न", पृ० २८ ।

३. श्रीकृष्ण लाल : "श्यामा स्वप्न", (भूमिका) पृ० २५ ।

भीर खड़ी बोली दोनों भाषाओं का स्वच्छन्द प्रयोग किया है। लेखक का अपना अध्ययन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत था। संस्कृत और हिन्दी के काव्यों का मंथन करके उसका निखारा रूप 'श्यामा स्वप्न' में रखा गया है। गद्य-लेखन की दृष्टि से शैलीकारिक भाषा प्रकट हुई है। यमक, उपमा और अनुप्रास की तो भरमार है। "श्यामा स्वप्न" का प्रारम्भ ही भाषा की शैलीकारिका का परिचय देती है।

"आज भीर यदि हमचोर के रोर से, जो निकट की खोर ही में जोर ॥ क्षोर किया, नौद न खुल जाती तो न जाने क्या क्या वस्तु देखने में आती, इतने ही में किसी महात्मा ने ऐसी परमात्मा गायी कि फिर वह आकाश सम्पत्ति हाथ न आयी। बाहू रे ईश्वर ! तेरे सरीखा जजालिया कोई जालिया भी न निकलेगा।"^१

इसमें भीर, हमचोर, जजालिया और जालिया, नैन और रैन इत्यादि सुन्दर यमक के रूप हैं। यह स्वयंसिद्ध है कि खड़ी बोली के गद्य में एक भीर व्रजभाषा की शब्दावली है तो दूसरी भीर बुन्देलखण्डी शब्द-भण्डार है, जिसमें व्याकरण-सम्बन्धी प्रयुक्तियाँ बिना जाने हुए सहज में ही आ गयी हैं। श्यान-स्थान पर संस्कृत-गमित भाषा तथा सत्सम पदमाली का प्रयोग हुआ है। सुन्दर 'प्रकृति-वर्णन' के घनेक स्थल उपन्यास में सहज में अनायास ही आयोजित हैं, जिनकी भाषा संस्कृत-गमित है और जिसके द्वारा ठाकुर साहेब का रीतिकालीन काव्य-परम्पराओं के प्रति प्रेम दिखाई देता है। डॉ० श्रीकृष्णलाल ने कहा है : "सच तो यह है कि जगमोहनसिंह की भाषा भाव, वातावरण और वर्णन-शैली सभी दृष्टियों से रीतिकालीन है,"^२ लेकिन जहाँ तक गद्य-शैली का प्रश्न है, वहाँ कथा का तन्मयता बलता रहता है।

कमलाकान्त सन्निय कुमार होकर ब्राह्मण की पुत्री से प्रेम करता है और इस वृष्णा के कारण बन्दीगृह में डाम दिया जाता है। यहाँ पर ठाकुर साहेब ने प्राचीन ग्रन्थों का आधार वहीं तक ग्रहण किया है, जहाँ तक उनकी कथा में विहित प्रेम के आदर्श का समर्थन हो जावे। ब्राह्मण की बेटी भीर सन्निय कुमार का विवाह शास्त्रसम्मत बताने के लिए लेखक ने देवयानी और ययाति की कथा कही है तथा गर्भव की दृष्टि प्राचीन शास्त्रों के आधार पर की है।

श्यामसुन्दर ने जब श्यामा से गन्धर्व-विवाह की बात उठाई तो वह समाज के डर में डर कर बोली : "मान्यवर, प्यारे, यह क्या व्यापार है ? यह किस वेद का मार्ग है, यह किस न्याय की काविका है, किस वेदान्तशास्त्र का मूल है।"^३

तब श्यामसुन्दर ने उत्तर दिया : "यदि दास्य तुमने बाँचा हो तो मैं कहूँ—न्याय, वेदान्त और वेदों का वेद यदि तुम जानती हो तो कहो ? मेरी बात का प्रमाण करोगी या नहीं ? मेरी दशा देखती हो कि नहीं ? धर्म, अधर्म की सुझाव जाति चोन्हती

१. ठाकुर जगमोहनसिंह : "श्यामा स्वप्न," पृ० ५।

२. श्रीकृष्णलाल : "श्यामा स्वप्न (मूयिका)" पृ० ३३।

३. ठाकुर जगमोहनसिंह : "श्यामा स्वप्न," पृ० ६०।

हो तो कहो : गुनो, धन्य है तुम्हारा नखमय हृदय जो जो तनिक नहीं विषमता, मेरी ओर देखो और अपनी ओर देखो, मेरी कक्षा ओर अपनी ओरता देखो, वेद-ग्राम्य को बात का यह उत्तर है जो मेरे प्रबोध मित्र ने कहा है—

“लोक लाज की गठरी पहिल देहु दुबाय,
प्रेम सरोवर पथ में पाछे राखो पाय
प्रेम सरोवर की यहै तीरथ गेल प्रमान,
लोक लाज की गेल को देहु तिलाजलि दाव ।”^१

लेखक की विचार-धारा को देखने में प्रमाणित हो जाता है कि मारतेन्दु मुनो की सुधार-भावना की घमिष्ट छाया ठाकुर जगमोहनसिंह के उपन्यास पर पड़ी है। बाल-विवाह विधवा-विवाह धनमेस-विवाह के प्रति विद्रोह, सामाजिक भ्रान्ति तथा प्रेम-विवाह का आग्रह दिखाई देने लगा है, यहाँ तक कि हमको (प्रेम-विवाह अथवा सम्पन्न विवाह) प्रोत्साहन देने के लिए मिलित जन आगे बढ़े हैं। “श्यामा स्वप्न” इस लक्ष्य का प्रतीक बन कर जनता के सामने आया, जिसमें विवाह का एक प्रेमप्रधान रहा। माता पिता तथा विधवा-वधू इसे त्याग्य माना जान लगा।

‘श्यामा स्वप्न’ स्वच्छन्द प्रेम का पूर्ण समर्थक है, जिसके अध्ययन में प्राधुनिक-युगीन प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होन लगती हैं। ‘स्वप्न अथवा स्वप्न’ का वर्णन करने में लेखक पुरोक्षण से सफल हुआ है। “वर्णित हो पाँलें मोझना हो रह गया—बाहरे विचित्र स्वप्न ? क्या-क्या देखा, क्या-क्या समझे दिखे, बस देखते ही बन जाता है—श्यामा और श्यामसुन्दर की प्रीति कौनो विचित्र हृद, दसका मल्ल कैसा हुआ, वहाँ से स्वप्न में श्यामा अपनी सब हाल कहती थी, अब वह कहाँ विधाय पयी क्या-क्या कहा, बाहरे ममय। बाहरे काल। तू क्या-क्या नये दिखाना ।”^२

लेखक ने स्वच्छन्द और आदर्श प्रेम का अन्त पूर्ण निराशाजनक बताया है, जिसका स्वरूप नारीमात्र के लिए १०-२१ के अन्त में प्रकट हुआ है, जैसा ठाकुर जगमोहनसिंह के सम्पन्न में लिखा है : “जिन कुछ के प्रेम सम्पत्ति” और ‘श्यामा सरोजनी’ रूपी विहंगम मदा बहक-बहक कर ‘श्यामा लता’ को गोना बड़ावों। ‘श्यामा सुन्दर’ आतक मदा प्यासे ही बन कर ‘पोखी’ रहेंगे मबरद कोकिल सदा हित के मोटे बाल बोलेंगे और दुर्जन द्विरेफ टाकण रँवार के मधाने में बसी न चूकेंगे, यह अपूर्व सरिता की धारा कभी न रुकेगी।”^३

इस उपन्यास का अन्त लेखक ने १०८ पदों का रचकर विनय के रूप में दिया है। यह उपन्यासक जिल्ह-जैली पर लिखी हुई एक प्रेम-कहानी है जिसने प्राचीन काल के पाठकों का मनोरञ्जन करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभिप्रेतना टीली ने

१. ठाकुर जगमोहनसिंह : “श्यामा स्वप्न”, पृ० १०-११।
२. ठाकुर जगमोहनसिंह : “श्यामा स्वप्न”, पृ० १६०।
३. ठाकुर जगमोहनसिंह : “श्यामा स्वप्न”, (सम्पन्न), पृ० ३४।

पाठकों के हृदय में उपन्यास के द्वारा भी सम्मानन्द का साम उठाने का पूर्ण अवकाश प्रदान किया है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इस प्राचीन उपन्यास का प्रकाशन करके प्राधुनिक हिन्दी जगत का महान् उपकार किया है।

प० उपोध्यायसिंह उपाध्याय भी भारतेन्दुयुगीन प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपकी मौलिक प्रतिभा और अद्भुत सूक्ष्म बूझ ने काव्य तथा नाटको तक हा साहित्य को सीमित नहीं रखा वरन् गद्य के क्षेत्र में भी 'उपन्यास' को प्रमुख स्थान दिया है। "ठेठ हिन्दी का ठाट" और "अधखिन्ना फूल" आपका द्वारा रचे हुए दो मौलिक उपन्यास हैं, जिन्होंने प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यास जगत में अपना उत्कृष्ट स्थान बना रखा था।

'उपाध्याय जी' का जन्म सम्बत् ११२२ में आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत निजामाबाद में हुआ था। मिडिल परीक्षा तक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद घर पर ही उर्दू, फारसी तथा संस्कृत को आपने पढ़ाई का। सन् १९२४ में हिन्दू विश्व-विद्यालय में हिन्दी के अध्यापक हो गए। दो बार अलिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में सभापति बनाये गए और सम्बत् २००३ में आपका स्वर्गावास हुआ गया। आप 'हरिऔध' उपनाम से कवि के रूप में विख्यात हुए। सन् १८८४-१८८७ के मध्य आपने अंग्रेजा से उर्दू में प्रनूविन दा उपन्यास 'वेनिस का बाँका' तथा "रिप वान बिकल" का हिन्दी भाषा में रूपान्तर किया। ये दोनों उर्दू अनुवाद काशी नागरी पत्रिका में प्रकाशित हो चुके थे। बंगला के बकिम बाबू के एक उपन्यास 'कृष्णकांत का दान-पत्र' नाम से आपने हिन्दी में अनुवाद किया, जो सन् १८९८ में प्रकाशित हुआ। मौलिकता की दृष्टि से "ठेठ हिन्दी का ठाट" सन् १८९९ में रचा गया और "अधखिन्ना फूल" की रचना सन् १९०७ में हुई। ये मारे उपन्यास 'भारतेन्दु युग' के अन्तिम काल में रचे गये। भाषा और शैली की दृष्टि से उसी युग की परम्पराभा से ये प्रभावित थे। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है

"य दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गयीं, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक 'वेनिस का बाँका' में जैसे भाषा संस्कृतपन की सोमा पर पहुँची हुई थी, वैसे ही इन दोनों पुस्तकों में ठेठपन की हृद दिखाई देती है। इन तीनों पुस्तकों की सामने रखने पर यहसा स्थल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी विलुप्त संस्कृतप्राय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल से सरल ठेठ हिन्दी भी।"

एक और हरिऔध जी राधाकृष्ण-विषयक पद्यों की रचना में अपने आपको अवगाहन करा रहे थे; दूसरी ओर, बंगला के उपन्यासों को पढ़ने की उन्हें अद्भुत सगन पैदा हो गयी थी। बकिम बाबू की प्रतिभा तथा उपन्यास-शिल्प ने उपाध्याय जी को बहुत प्रभावित किया। उनके उपन्यासों में देश तथा जाति प्रेम की घट्ट

धारा प्रवाहित हो रही है। हरिषोष जी ने प्रेम की भावना बहिष्म बाबू से ग्रहण की है।

बगला उपन्यासों में द्वारा समाज, राष्ट्र, भक्ति, संस्कृति सबका यथार्थवादी चित्र माधारण जनता के सामने प्रकट हुआ। हरिषोष जी ने निश्चय किया कि भक्ति और श्रृंगार भी एकनिष्ठ न रहकर जगनिष्ठ रहेंगे। देश की गतिविधियों के साथ उन्होंने अपनी साधना का सम्बन्ध जोड़ा है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में उपाध्याय जी ने भी गद्य के क्षेत्र में अनुपम उपन्यास लिखकर अपना योगदान दिया। इन्हीं दिनों हिन्दी के प्रमुख विद्वान् डॉ० प्रियसन्न ने छद्म विलास प्रभ के अध्यक्ष बाबू रामदीनसिंह का ध्यान "ठेठ हिन्दी" में कोई ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए प्रकटित किया। बाबू साहेब ने उपाध्याय जी के सामने अपनी प्रार्थना रखी और "ठेठ हिन्दी का ठाट" का जन्म हुआ। उस समय डॉ० प्रियसन्न के अनुरोध पर इस उपन्यास को 'इण्डियन सिविल सर्विस' की परीक्षा में पाठ्य-पुस्तक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रियसन्न साहेब को यह पुस्तक इतनी पसन्द आई कि उन्होंने उपाध्याय जी से दूसरी रचना करने के लिए कहा और इस प्रकार "अपभ्रंश पूत" का जन्म हुआ।

श्री उपाध्याय जी ने "ठेठ हिन्दी का ठाट" के उपोद्घात में कहा है : "जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं कह सकता हूँ कि ठेठ हिन्दी अब तक कबल एक ग्रन्थ लिखा गया है और वह सत्यनरु के प्रसिद्ध कवि 'इन्सा अस्ता खा' की बनाई कहानी ठेठ हिन्दी है, जो मेरा यह विचार ठीक है और मैं भूलता नहीं हूँ तो कहा जा सकता है कि मेरा "ठेठ हिन्दी का ठाट" नामक यह उपन्यास ठेठ हिन्दी का दूसरा ग्रन्थ है।"^१

डॉ० प्रियसन्न ने स्वर्गीय बाबू रामदीनसिंह को "ठेठ हिन्दी के ठाट" की सफलता के उपलक्ष में एक पत्र लिखा था।

"प्रिय महाशय !

ठेठ हिन्दी का ठाट" के सफलता और उत्तमता से प्रकाशन होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है। मुझे आशा है कि इसकी बिक्री बहुत होगी, जिसके बिना यह योग्य है। आप कृपा करके पण्डित अयोध्यासिंह से कहिये कि मुझे इस बात का हर्ष है कि उन्होंने सफलता के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि बिना अन्य भाषा के उर्दो का प्रयोग किये लिखित और भोजस्वियों हिन्दी लिखना सुगम है।

आपका सच्चा,
जार्ज ए० प्रियसन्न^२।

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय - 'ठेठ हिन्दी का ठाट—उपोद्घात',

प्रकाशक—हिन्दी साहित्य बुटीर, बनारस।

२. अयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिषोष) - 'हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास,' पृ० ६८६।

दूसरा पत्र सुप्रसिद्ध बाबू काशीप्रसाद जयसवाल को प्रियर्सन साहेब ने लिखा :

“रयफार्नहम-किवरलोसरे

१०-१-१९०४

मेरी इच्छा है कि और लोग भी ‘हरिऔध’ क बताये हुए “ठेठ हिन्दी का ठाट” के स्टार्डिल में लिखने का उद्योग करें और लिखें जब मैं देखूंगा कि पुस्तकें वैसी ही भाषा में लिखी जाती है तो मुझको फिर यह आशा होगी कि आगामी समय उस भाषा को अच्छा होगा कि जिसको कि मैं तीस वर्ष से आनन्द के साथ पढ़ रहा हूँ।

आपका सच्चा,

जार्ज ए० प्रियर्सन”^१

“ठेठ हिन्दी के ठाट” क बाद उपाध्याय जी ने “अथखिला फूल” लिखा। उसकी प्रशंसा में अनेक सम्मतिवा प्रकाश में आई हैं।

काशी प्रसाद जयसवाल ने हरिऔध जी को पत्र लिखा है।

“अथखिला फूल” कल हमने रात को पढ़ा, बहुत दिनों से उपन्यासों को पढ़ना छोड़ दिया था पर इसलिए कि आपने इसे हमारे पढ़ने के लिए भेजा था हमने पहले बेगार सा शुरू किया, समझा था कि मूमिका भर पढ़कर रख देंगे। पहली पसंडी कि प्रथम पृष्ठ की भाषा ने हमको मोह लिया और किताब न छोड़ी गयी। ज्यों ज्यों पढ़ते गये त्यों त्यों भागे बढ़ते गये। रात को देर तक पढ़ते रहे, समाप्त हो जाने पर पुस्तक छूटी और मन में यह चाह रह गयी कि देवदूती और देवस्वरूप का हाल कुछ और पढ़ते। पुस्तक शुरू से अखीर तक एक स्टार्डिल में लिखी गयी है। हम कह सकते हैं कि ऐसा उत्तम उपन्यास हिन्दी में दूसरा नहीं है। हम आपको बधाई देते हैं।

काशीप्रसाद जयसवाल”^२

दूसरी सम्मति यह है—

“मैं अथखिला फूल आनन्द पढ़ गया। यह उपन्यास उत्तम और रोचक है। श्रीमान् ने हिन्दी के अण्डार को एक प्रशंसनीय पुस्तक से सुप्रसिद्ध किया, अतएव हिन्दी रसिक आपके अनुगृहीत हैं। इसकी भाषा सबको और स्त्रियों के भी समझने योग्य है। ऐसी भाषा सिखना टेढ़ी खीर है, किन्तु श्रीमान् भली भाँति सफलमूत हुए हैं।

सकल नारायण पाण्डे”^३

१. अयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिऔध) : “हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास”, पृ० ६८६-६८७।

२. गिरजादत्त शुक्ल (गिरीश) : “महाकवि हरिऔध”, पृ० १ से उद्धृत।

३. गिरजादत्त शुक्ल (गिरीश) : “महाकवि हरिऔध”, पृ० १।

प्रगाढ़ प्रतिभावान साहित्यमनीषी हरिऔध जी ने हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रति प्रचार थड़ा था। उनकी माधुर्यपूर्ण कल्पना, सशक्त-प्रेम तथा उनकी कला-प्रियता ने उरन्त्यामों का आकार दर्शन नहीं रहन दिया है, पर फिर भी उनमें एक अद्भुत स्वव्यक्तता है। पाठक का हृदय पढ़ते-पढ़ते अस्मित हो जाता है। युग के अमूर्त राष्ट्रीय भावना ने उपाध्यायजी की रचनाओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साहित्य और समाज के अविच्छिन्न सम्बन्ध का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रधान मान्यता प्रदान की है।

‘छठ हिन्दी का ठाट’ का कथानक एवं दम कीड़ा-माडा है। देवदाला मानक नारी पात्र है, जिसका विवाह देवनन्दन के साथ समाजिक दुर्गति के कारण नहीं होने पाता, यद्यपि वह उसे अपना हृदय दे देती है। लेकिन जब विवाह सम्पन्न है तो देवदाला देवनन्दन को नुल ला नहीं सकती है, और न देवनन्दन देवदाला को भूल सकता है। इस स्थिति में देवनन्दन का प्रेम के लिए अद्भुत त्याग दर्शाने पड़ा है। देवदाला का विवाह देवपुर के बदायकर पान्हे के बेटे रमानाथ से हो जाता है। मारा समाज जानता था कि रमानाथ मनपट है, शाला-बसूटा है, गाँव का की हठि में दुराई से भरा पात्र है। देवदाला की माँ हैनन्ता सब समझती थी। उनमें अपने पति रमाकान्त से देवदाला के विवाह के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किए और वहाँ तक कहा कि “देवदाला के जाग देवनन्दन ही है”। पर रमाकान्त मानने वाला पिटा नहीं था। जाति-व्यवस्था में उच्चता तथा हीनता की भावना ने देवदाला का विवाह देवनन्दन से नहीं होने दिया। इस पर देवनन्दन ने उसे अपनी इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया। देवनन्दन के प्रेम की शुद्धता एवं पवित्रता ने उग के सामने एक अद्भुत आदर्श उपस्थित किया। देवदाला विवाह के बाद मसुराल गयी, वहाँ उस पर अनहनीय कष्ट पड़े। वह दुमियारी सब भोगती रही। यद्यपि देवदाला की मसुराल उसके नेहर से छाठ कोम पर थी, फिर भी विवाह के बाद वह मसुराल में नहीं। वहाँ की नारी सबों का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। इससे प्रकट हो जाता है कि देवदाला माछी नारी थी। “उनमें से एक ने कहा था, जीयो दुलहिन के मुँह जोय बर नहीं है ? दूसरे ने कहा था, रमानाथ तो उसके पाँवों की छोदन भी नहीं है।”

देवदाला के विवाह को हुए पाँच वर्ष हो गये। ब्याह के छः महिने ही बाद उसके ससुर रमायकर की मृत्यु हो गयी, जो उनकी बमाई का केवल महारा था। कुछ दिनों बाद रमानाथ भी पुरब बमाने चला गया। मायवश देवनन्दन एवं वार विचरते-विचरते देवदाला के यहाँ आ पहुँचे। उसकी दयनीय अवस्था देखो। वहाँ साठ दिन रहे। उसके रोगी बेटे को हस्त्य किया। खाने-पीने का प्रबन्ध करके रमानाथ को खोजने वह निजम पठा। रामपुर गाँव में जाकर रमानाथ का पता चला और वह नी

ज्ञात हुआ कि उसने रखल रखली है। उसका चाल-चलन ठीक नहीं है और वह कलकत्ते रहने लगा है। देवमन्दन साधू था और उसे रमानाथ का लेम्पट रूप मिला। दोनों एक-दूसरे से मिले। देवमन्दन ने देवबाला की कथा सुनाई। उसकी बोमारियाँ रोग, दग्धता, दैन्य इन सबका चित्र रमानाथ के सामने खींचा। जब रमानाथ को रखल भी मर चुकी थी, घतः वह देवमन्दन के साथ देवबाला के पास जाने को तैयार हो गया। गाँव जाकर देखा कि गिरवी रखे हुए खेत तो सब देवमन्दन ने छुड़ा दिये हैं, पर देवबाला बहुत ही अधिक बीमार है। उसकी अन्तिम सन्धि चल रही है। उससे बोना नहीं जाता है। उसने रमानाथ के पैरों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई और अपने बच्चे की सभलाया, जो रमानाथ के जाने के बाद पैदा हुआ था। देवबाला ने इसके बाद अपने प्राण त्याग दिये।

देवमन्दन के भाई के रूप में जिम धातु प्रेम की सार्वभौमता सलक ने दर्शायी है, वह देवोपम तथा अपूर्व है। उसका त्याग इस भौतिक जगत में अनुपम है। प्रियंसी के स्थान पर देवबाला की बहिन भामकर उसने जो सहायता की, जैसे उसके पति को खोज निकालना तथा अन्त समय में पति पत्नी की भेंट करा देना उसके महान् कार्य हैं। देवबाला की मृत्यु ने पापी रमानाथ के जीवन की दिशा बदल दी। उसने सारी सम्पत्ति छोड़ दी तथा वह अपनी पत्नी के विधोय में बावला बन कर मारा-मारा फिरने लगा। देवबाला के माता-पिता 'जगन्नाथजी' गये और फिर वहाँ वापस नहीं लौटे। 'क्या भाई इस घर से, पर घर कर चलता है, वही कुछ कर चल गिरता है?' क्या धर्म से रहने वाला हो, जो सब कुछ भुगतना चाहता है? राम जाने यह क्या बात है? पर जो ऐसा न होता, देवबाला का इतना दुःख न, भोगना पड़ता।"

देवमन्दन के इन सन्ध्या ने परमारना की क्रियाओं, उसकी नियमों पर एक कटु व्यंग्य किया है। जो व्यक्ति समाज में पुण्यात्मा बनकर रहते हैं, धर्म से रहते हैं, वे सदा दुखी होते हैं। देवमन्दन ने जग से सारा नाता तोड़ लिया और जीवन भर विवाह नहीं किया, बल्कि साधू हो गया। सारा जग केवल धासा में बल पर जीवित रहता है। लेखक कहता है : "देवमन्दन कब तक जीवित रहे और किस ढंग से उन्होंने देश की भुरी बातों के दूर करने के लिए जतन किया, कीसे-कीसे छोटी-रीत छुड़ाकर अपने देश-भाइयों का भला करना चाँहा।" ऐसा प्रतीत होता है कि देवमन्दन जैसे पात्र की सृष्टि संसार में लोकोपकारी कार्य करने के लिए ही हुई है। जब तक वे जीवित रहे, निस्वार्थ रह कर दुखियों की सेवा की और त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे।

हरिमोक्षजी की सहृदयता तथा उदारता ने अपने उपन्यास के पात्रों में

१. प्रयोध्यासिंह उपाध्याय : "ठेठ हिन्दी का ठाट", पृ० ६४-६५।

२. प्रयोध्यासिंह उपाध्याय : "ठेठ हिन्दी का ठाट", पृ० ६७।

सजीवता भर दी है, जिससे वे साधार होकर अत्यन्त प्रभावोत्पादक हो गये हैं। देववाला, देवनन्दन और रमानाय तीनों का सफल चरित्र-चित्रण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक दूर बिहारे पर बैठ कर अपने पात्रों के जीवन के कार्द-व्यापारों का चारोंबी से निरीक्षण कर रहा है। उनके सुख-दुःख में भाग ले रहा है तथा जीवन-मय की ओर संकेत कर रहा है।

यह उपन्यास यथार्थवादी धरातल पर रचा गया है। भाषा टीली की दृष्टि से "ठेठ हिन्दी का ठाट" उपाध्यायजी की ठेठ हिन्दी का नमूना है। भारतेन्दु बाबू हरिदत्त ने भी "हिन्दी भाषा" नाम की पुस्तिका में ठेठ हिन्दी का नमूना दिया है जो शुद्ध हिन्दी का नमूना है—

"पर मेरे प्रीतम अब तक घर न आये क्या उस देश में बरसात नहीं हावी था किसी सौत के जन्दे में पड़ गये कि इधर कां कुछ हां नूल गये। वहाँ तो वह प्यार की बातें। कहाँ एक मय ऐसा नूल जाना कि बिट्टी भी न भिन्नवाना—हा। मैं वहाँ जाऊँ कौसी बक?" मेरी ता ऐसी कोहं मुंहवासी, सहेली भी नहीं कि उससे दुखड़ा रो मुनाऊँ, कुछ इधर-उधर की बातों से हो जो बहनाऊँ।"

उपाध्यायजी ने भी भाषा की दृष्टि से ठेठ हिन्दी को एक उत्तम पाठ्य माना है। ठेठ हिन्दी के लिए उन्होंने अक्षर या सङ्केत शब्द अथवा अत्यन्त प्रचलित शुद्ध संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है, केवल इस बात का ध्यान रखा है कि वह भाषा गंवारो न बन जावे। संस्कृत शब्द का या तीन अक्षर का शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिससे भाषा में निलम्बता नहीं आने पाई हो, जैसे माता, गुल, दूर, पत्नी, कुल, शक्ति, जग, बेह, रोग, बन, उपाज, उदास आदि सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है। उपाध्यायजी ने भाषा की शम्मीरता को समझा है और 'भाषानुसृत भाषा' का प्रयोग किया है। टीली तथा रचना-विधान की दृष्टि से "ठेठ हिन्दी का ठाट" सरस, मधुर तथा मार्मिक है। जीवन की शुद्ध समस्याओं की सरलता से समझने की चेष्टा की है। उपाध्यायजी का उद्देश्य 'कला के लिए कला' न रह कर कला और जीवन दोनों का द्वार होकर उनकी रचनाओं में प्रकट हुए हैं। लेखक ने उपन्यास की भाषा की जितना सरल और मनीहर बताया है, 'समर्पण' की भाषा की उतना ही संस्कृतनिष्ठ तथा क्लिष्ट बनाकर अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है।

"उत्सर्पण,

शील श्रियुत महा मान्य, विशेष गुण गुणार्जव,

विद्वज्जन-मण्डली मण्डन, विविध विरदायली विनूयित,

श्रियुत बी० ए० प्रियसंन बी० ए०, धार० सो० एस०, सो० घा० ई, पी-एच०

डी० इत्यादि,

सज्जन शिरोनूपणेषु।

१. अयोध्याविह उपाध्याय : "ठेठ हिन्दी का ठाट (उपनिषद्)", पृ० ३।

महात्मन,

मैं एक साधारण जन हूँ, आप मुझ से सर्वथा अपरिचित हैं। किन्तु महानुभाव की सत्कीर्ति कलाकौमुदी, हिम घवल अथवा समूह विभण्डित हिमाचल से, भारत समुद्र के उत्ताल तरंगमाला विधौत कन्या कुमारी अन्तरीप तक सुविकीर्ण है।

आज उसकी नैसर्गिक शीतलता पर भारतवर्ष का प्रत्येक पठित समाज विभुग्ध है और प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति उसकी मन प्राण परितोषिनी माधुरी पर आशक्त है। इसी सून से मुझ मलपत्र को भी आप से परिचय रखने की प्रतिष्ठा प्राप्त है और यही कारण है कि आज मैं आपकी सेवा में एक सदुपहार लेकर उपस्थित होने का साहसी हुमा हूँ। उपहार अपर कश्चित वस्तु नहीं, मेरा ही निर्माण किया हुआ 'ठेठ हिन्दी का ठाट' नामक एक साधारण उपन्यास है, किन्तु यद्यपि यह आप ही की प्रेरणा से महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह जी द्वारा आशापित होकर लिखित हुआ है, यद्यपि मैं इसको आप ही के कर कमलों में सादर समर्पित करता हूँ। आशा है आप इसको ग्रहण कर मेरे आन्तरिक अनुराग की परितुष्टि साधन कीजियेगा। विशेष निवेदन कर मैं आपके समूह्य समय को विनम्र नहीं करना चाहता।"

३० मार्च सन् १८९६

आश्रित

अयोध्यासिंह उपाध्याय

"ठेठ हिन्दी का ठाट" की ठेठ हिन्दी का भाषा का नमूना निम्नलिखित अवतरण में स्पष्ट रूप से देखिए—

"एक दिन हेमलता अपने पति रमाकान्त के पास बैठी हुई पला भल रही थी। हथर उथर की बातें हो रही थीं इसी बीच देवबासा की बात उठी। हेमलता ने कहा : "देवबासा भारह बरस की हो गयी। अब उसका ब्याह हो जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ इस बरस आप इस काम को कर डालें।"

रमाकान्त ने कहा :

"यह बात मेरे जी मे बहुत दिनों से समायी है। मैं भी इस बरस उसका ब्याह कर देना चाहता हूँ पर क्या करूँ, कहीं जीव घर नहीं मिलता, एक ठीर ब्याह ठीक भी हुआ है तो वह पाँच सौ सौ रोक माँगते हैं। इसी से कुछ घटक है, नहीं तो इस बरस ब्याह होने में और कोई झंझट नहीं है।"

इस उपन्यास का मूल मुख्य ठेठ हिन्दी की सफ़सता का प्रतिपादन करना तथा जग की नश्वरता और दुखवाद की स्थापना है। लेखक ने अपना जीवन-दर्शन देवबासा के मुख से कहसमाया है। "उसने सोचा, इस धरती पर सुख ही नहीं दुख है, अभी दो दिन की बात है यह पखडिया कैसे हँस रही थी, इनमें कैसे सुपराई थी, कैसे मनोसापन था, कैसे जी धुमाने वाली छटा थी; पर आज न वह हँसी है, न

१. अयोध्यासिंह उपाध्याय "ठेठ हिन्दी का ठाट," पृ० ७।

(हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस)।

सुघराई है, न वह अनोखापन है, न वह छटा, आज वह कुम्हला गयी है, सूख गयी है, मुरझाई हुई घरती पर पड़ी है । 'जग का यही ढग है ।' सब दिन एक सा महीं चोतता, फिर जित पर जो पड़ता है उसको यही भुगतना होता है । हीनद्वार अपने हाथ नहीं, मानुष सोचता और है, होता और है ।"^१

उपन्यास की भाषा में स्वाभाविकता, क्रमबद्धता है, धारावाहिकता है, जो उपन्यास की यथार्थवादी शैली का ग्रहण किये हुए है । मर्मस्पर्शी भावों की सफल अभिव्यञ्जना लेखक की लेखनी से हुई है । उपन्यास रचना-विधान में सफल हुआ है ।

श्री गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ने लिखा है - "ठेठ हिन्दी का ठाट", नारी का बड़ा ही सरल रूप प्रकट करता है । देवबाला का दर्शन हमें सबसे पहले भक्ति के नीचे एक माता छिपाये रहने की संवेष्टियां में होता है । देवमन्दन के बहुत प्राग्रह पर जब वह माता हिललाती है तब देवमन्दन स्वभावतः पूछ बैठता है—यह माता तुमने क्यों बनायी है देवबाला ?"^२

देवबाला और देवमन्दन का 'क्यों-क्योंसे' के द्वारा चरित्र-चित्रण बड़ा ही मनमोहक है । देवबाला के द्वारा की गयी प्रार्थना देखिये—

‘मान जा भँवर बही तू मेरी ।

भूल न रम लै इन कूलन को पैयाँ सागत तेरी,

तारि तारि इन्हीं को बजरा भँपेने हाथ बँनीहो ।

घपना घन को पहिनि गरे में मनबारे को देखो,

तिने फूलमँ बारे यामें नहिँ सैरी बिगरे है

पै माने इतनी ही बलिमा छतिया मार सिरै है ।"^३

उसी भोली-भोली सच्ची प्रेमिका देवबाला की धनस्मात् देवमन्दन से उस समय दुबारा भेंट होती है, जब वह विपत्ति के सागर में गले तक डूबी हुई है । देवबाला आदर्श पत्नी, आदर्श प्रेमिका और आदर्श पुत्री की । देवमन्दन के बहुत प्राग्रह करने पर ही उसने अपनी दशा का गान उसे कराया है । पति के लौटने की कोई आशा नहीं थी और उसका जीवनोत्साह हो रहा था, तब वह अपने पुत्र की प्रताप अवस्था से दुखी होकर उद्विग्न हो जाती है—

"आज मैं इसकी धूल आदती हूँ, मुँह घूमती हूँ, इसको रोते देख कर दुनियाँ बँतिती है । होय ! कलह इसकी धूल कौन आदोगा ? कौन इसका मुँह घूमेगा ? कौन इसको रोते देखकर कसेजा पकड़ेगा ? कलह यह किसकी माँ कहेगा ।"^४

देवबाला का चरित्र भौतिक तथा हृदयविदारक है । भारतीय नारी की कछुआ

१. भयोध्यासिंह उपाध्याय : "ठेठ हिन्दी का ठाट," पृ० १७ ।

२. गिरिजादत्त शुक्ल : "बहाकवि हरिप्रौढ," पृ० ६६ ।

३. भयोध्यासिंह उपाध्याय : "ठेठ हिन्दी का ठाट," पृ० १३ ।

४. भयोध्यासिंह उपाध्याय : "ठेठ हिन्दी का ठाट," पृ० ५८ ।

उसमें साकार हो उठी है। देवबाला के पिता की मूर्खता तथा ऊँच-नीच के भेद भाव ने बेटी की दुदशा कराई। समान में पिता का यह अज्ञानी और अहंकारी रूप आज भी स्थान-स्थान पर उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की दुस्सात कहानी नित्य पटा भरती है। अयोग्य बरों से योग्य कन्याया का विवाह हिंदू समाज में एक साधारण सी बात है। इस उपन्यास में देवबाला और देवन दन जैसे पात्रों की सृष्टि करके लेखक ने प्रेम के उज्ज्वल और भावश रूप की स्थापना की है। देवबाला भारतीय समाज और संस्कृति में पली हुई उच्च गोत्री नारी है जिसने मृत्युपश्चात् अपने धर्म और कर्तव्य को निवाहा है। प्रेम को माई के रूप में ग्रहण कर लेना, पति की अनुगामिनी बन कर कष्ट भोगना आदि भारतीय संस्कृति की प्रमुख सफलता है। इस प्रेम के अन्तर्गत पावन आध्यात्मिकता प्रवाहित हो रही है। देवन दन के प्रपूज स्थान में भारत के मर रहने का परिचय दिया है। लेखक ने बताया है एक एक करके दिन जाने लगे। देवबाला की मरे कई दिन हो गये, पर देवन दन अब तक उसकी नहीं मूले हैं। अब तक वह लड़कपन की हसी खेती देवबाला, अब तक व्याह के पहले की बिना चबराहट की लजीसी देवबाला, अब तक वह रोती कलपती देवबाला उनकी छाँटों में कलेजे में, जी में रोंये रोये में घूम रही है। आगत मोते उठने-बठने खाते-पीते देवबाला की सूरत उनकी बेध रही है।^१ धीरे धीरे साधु जीवन धारण करके देवन दन परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस मरवर जगत में विदा हो जाते हैं। माया और विचार की परिपक्वता की दृष्टि से 'ठेठ हिंदी का ठाट' हरिमोक्षजी का अपूर्व और अनुपम भावना उपन्यास है। हरिमोक्षजी की धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावनाएँ इसमें फूट फूट कर मरी हैं। जीवन का सच्चा सत्य इसमें प्राप्त होता है।

देवन दन की विरक्ति की भावना में देवानुराग समाज-सेवा इत्यादि गुण निहित हैं जो उपाध्यायजी के जीवन का मूल लक्ष्य था। उनका मौलिक प्रतिभा प्रकृति-वर्णन में और भी अधिक प्रस्तुतित हुई है। प्रकृति-वर्णन का एक सुन्दर उदाहरण इस अवनरण में प्राप्त हो जायेगा—

देवबाला पोखरे की छाया देखने लगी उसने देखा उसमें बहुत ही सुधरा काँच ऐसा जल भरा है। छोटी बगार लगने से छोटी छोटी सहरें उठती हैं। फूल हुए कौल अपने हरे हरे पत्ते में धीरे धीरे हिलते हैं। नील भाकाध धोर भास पास के हरे फूल फले पेड़ों की परछाही पड़ने से वह धोर मुहावना धोर धनूठा हो रहा है। सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं चमकती हैं, उसके जल के मोले रंग को उज्जला बनाती हैं और टुकड़-टुकड़ हो जाती हैं। भाकाध का चमकता हुआ सूरज उसमें उतरता है, हिलता है, झोलता है बर-बर काँपता है और फिर पूरी चमक दमक क साथ चमकने लगता है। मछलियाँ ऊपर त्वाती हैं डूब जाती हैं, नीचे चली जाती हैं,

फिर उतरावो हैं, खेतती हैं, उद्यतती बूझती हैं । चिडियाँ ठाक लगाये घूमती हैं, पक्ष बटोर कर प्रचानक भा पड़ती हैं, डूब जाती हैं, दो एक को पकड़ती हैं और फिर उड़ जाती हैं ।”

उपाध्यायजी का दूसरा उपन्यास “मधखिला फूल” है । इसका भाकार “ठेठ हिन्दी का ठाट” से बड़ा है । उसकी भी भाषा ठेठ हिन्दी है । स्वयं हरिऔधजी ने इस उपन्यास की भूमिका में लिखा है : “जिस समय मैंने “ठेठ हिन्दी का ठाट” लिखा था, उस समय साधारण लोको की बोल-चाल पर बहुत दृष्टि रखता था और जिन संस्कृत शब्दों को साधारण ग्रामीण की बोल-चाल में समय-काम में लाते देखा, उन्हीं शुद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग मैंने उक्त ग्रन्थ में किया । किन्तु ये शुद्ध संस्कृत शब्द अधिकतर दो प्रकार के हैं, जैसे रोग, दुःख, सुख इत्यादि । मैंने उस ग्रन्थ में तीन प्रकार के शुद्ध संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, किन्तु ‘मल्य’, ‘उपाय’ इत्यादि दो ही बार शब्द इस प्रकार के उसमें आये हैं । कारण इसका यह है कि उस समय तक मैंने कतिपय तीन प्रकार के संस्कृत शब्दों के विषय में यह निश्चित नहीं कर लिया था कि वे शब्द अवश्य सर्वसाधारण की बोल-चाल में व्यवहृत हैं ।

उस समय वे सब शब्द मोमसित हो रहे थे । किन्तु अब मैंने इन शब्दों के विषय में निश्चय कर लिया है कि वे सब अवश्य सर्वसाधारण की बोल-चाल में आते हैं । अतएव इस ग्रन्थ में मैंने इन सब शब्दों का प्रयोग निस्संकोच किया है । ये तीन प्रकार के शब्द ‘चंचल’, ‘आनन्द’, ‘सुन्दर’ इत्यादि हैं ।”

उपाध्यायजी ने ठेठ हिन्दी लिखने के लिए संस्कृत के शुद्ध शब्दों की ग्रहण किया है । इस ग्रन्थ की ‘भूमिका’ और ‘समर्पण’ भी “ठेठ हिन्दी का ठाट” के ढंग पर ही लिखी गयी है । इसकी भाषा भी उच्च कोटि की संस्कृतगर्भित है, जितके द्वारा ठेठ हिन्दी की योग्यता साहित्य में प्रमाणित हो जाती है ।

“मधखिला फूल” की समर्पण की भाषा का उदाहरण देखिये—

“बासार्क भरुण राग रजित प्रफुल्ल पाटल प्रसून, परिमल विकीर्ण-कारी मन्द-बाही प्रभात समीरण, मत्स्यी कुसुमद लोचयेय कान्तिनव जलधर पटल, पोथूय प्रवर्ण-कारी गुणुण गुञ्ज शारदीय श्याम, रवि किरणो द्वाशित कोवि बिलेपण शोला तरंगिणी श्यामल सुशान्वरण परिशोभित उत्सुग वीमलेश्वर श्रेणी, नवकिशलय कदम्ब समलकृत वास्तविक विविध बिटपावली, कोकिल कुल कव्वंकीकृत कण्ठ समुत्कीर्ण कल निनाद, मलयन्त मनामुग्धकर और हृदयतलस्पर्शी है । किन्तु इन अलौकिक प्रबोद-कर प्राकृतिक पदार्थों की अपेक्षा किसी पुरुष रत्न के पवित्र शोदार्यादिगुण विधेय हृदयग्राही और विमुग्धी कृत मनः प्राण है ।”

१. मयोध्यासिंह उपाध्याय : “ठेठ हिन्दी का ठाट”, पृ० २५ ।

२. मयोध्यासिंह उपाध्याय : “मधखिला फूल”, भूमिका से उद्धृत, पृ० १६-१७ ।

३. मयोध्यासिंह उपाध्याय : “मधखिला फूल”, समर्पण से उद्धृत, पृ० ४६ ।

उसके बाद फिर 'भूमिका' में दूसरे स्थान पर स्वयं उपाध्यायजी ने लिखा है : "एक विषय में मैं बहुत लज्जित हूँ और वह इस भूमिका की भाषा है। इस भूमिका में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके गोस्वामी तुलसीदास के इस वाक्य का कि—

“पर उपदेश कुशल बहुतेरे
जे आचरहि ते नर न धनेरे।”

स्वयं आदर्श बन गया है। किन्तु क्या करूँ, एक तो जटिल विषयों की भाषा बनानी थी, दूसरे यह भूमिका बहुत सीधे-सीधे में लिखी गयी है, अतएव उक्त शीघ्र से मैं मुक्त न हो सका। यदि परमात्मा सानुकूल है तो आगे की इस विषय में सफलता लाभ करने की चेष्टा करूँगा।”

उपाध्यायजी की भाषा में विशेषणों और समासों की भरमार है। उन्होंने ठेठ हिन्दी में कथानक का चुनाव करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हरिऔधजी का प्रकृति की ओर विशेष झुकाव इस उपन्यास में भी अत्यन्त सराहनीय रहा है। अनेक उद्धरण उपन्यास में बिखरे पड़े हैं।

प्रकृति वरुण का उदाहरण देखिये—

“वैशाख का महीना, दो बड़ी रात बीत गयी है। चमकीले तारे चारों ओर आकाश में फैले हुए हैं पूज का बाल सा पतला चाँद पश्चिम की ओर डूब रहा है, अंधियाला बढता जाता है, ज्यों-ज्यों अंधियाला बढता है, तारों की चमक बढती जान पडती है। उनमें जोत सी फूट रही है। वे कुछ हिलते भी हैं, उनमें छुपचाप कोई-कोई कभी टूट पडते हैं, जिससे सुनसान आकाश में रह-रह कर कुलझड़ी सी छूट जाती है। रात का सन्नाटा बढ रहा है, ऊनन बडी है। पवन बोलती तक नहीं, लोग घबडा रहे हैं, कोई बाहर खेतों में घूमता है, कोई घर की छतों पर उगडा हो रहा है, ऊनस से घबडा कर कभी कभी कोई टिटहरी कही बोल उठती है।”^२

“अधसिला पून” की कथावस्तु बडी मनोरम और हृदयहारी है। इसकी नायिका देवदूती है और नायक है देवस्वरूप। देवदूती आरम्भ में ‘बातमती’ ॥ प्रयत्नों से ‘कामिनी मोहन’ की ओर आकर्षित होती है, किन्तु सीधे ही वह संमल जाती है। एक बार ऐसी घटना घटी कि उसने ‘कामिनी मोहन’ के सम्मुख अपने प्रणय ॥ दलपूर्ण प्रदर्शन किया और फिर उससे छुटकारा पा लिया। दूसरी बार कामिनी मोहन उसके जाल को समझ गया और अपने कपटपाश में उसे अधिक हड़ता से जकड़ लिया।

१. अधोध्यासिह उपाध्याय : “अधसिला पून”, भूमिका में उद्धृत, पृ० ४६।

२. अधोध्यासिह उपाध्याय “अधसिला पून”, पृ० ५१ (प्रथम पलटो)।

अथवा

गिरिजादत्त शुक्ल : “महाकवि हरिऔध”, पृ० १०८।

देवदूती प्रथम देवस्वरूप की जानती तक नहीं थी। देवदूती और देवस्वरूप का वात्सल्य इतना सीधा और सरल है कि देवदूती का चरित्र महान् बन जाता है। जब देवस्वरूप कहता है कि तुम मुझ से बातचीत क्यों नहीं करती, उस समय वा देवदूती का उत्तर वास्तव में प्रशंसा के योग्य है - "मुझको भेत है घापने उस दिन कहा था जो लोग घम की रक्षा के लिए कभी-कभी इस धरती पर दिसलार्न देते हैं, मैं वही हूँ। जो सचमुच में घाप वही हूँ तो घाप से बातचीत करने में मुझे कोई आनाकानी नहीं है। पर बात इतनी है, इस भीति घाप से बातचीत करते मुझको इस सुनसान घर में जो कोई देख लेगा तो न जाने क्या समझेगा। जो कोई न देखे तो घम के विचार में किसी सुनसान घर में किसी पराई स्त्री का पराये पुत्र के साथ रहना और बातचीत करना अच्छा नहीं है। घाप बड़े लोग हैं, इन बातों की सोच कर जो अच्छा जान पड़े कीजिए। मैं घाप से बहुत कुछ नहीं कह सकती।"

लेखक ने देवदूती का जीवन एक सतीसाध्वी भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है, जो सारा जीवन कष्टमय बिताकर भी अपार सन्तोष का अनुभव करती है। जब देवस्वरूप उसको उसकी माँ के पास पहुँचाने को कहता है तो वह स्पष्ट रूप में उसके प्रस्ताव को प्रस्वीकृत कर देती है। देवदूती के द्वारा उपाध्यायजी ने नारी धर्म की कुछ व्याख्या की है। नारी को मर्यादा और परम्पराओं का एक सफल चित्र उतारा है। देवदूती वह नारी है, जो धीरे धीरे सहकर भी भारतीय संस्कृति और मर्यादा के भीतर अपना जीवनयापन करती है। नारी के कठिन धर्म-परायणता का उसे पूर्ण ज्ञान है। देवदूती जानती है कि देवस्वरूप अनजान व्यक्ति है, वह उसके साथ कहीं भी कैसे जा सकती है। अपनी माता के घर भी वह अचानक चले जाने की संभावना नहीं है। आदर्श स्त्री होने के नाते उसके कथोपकथन में कहीं कहीं कठोरता अपरिलक्षित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने "ठंड हिंदी के ठाट" में देवगन्धन पात्र की सृष्टि समाज-कल्याण के लिए की है, उसी प्रकार देवस्वरूप का चरित्र भी उपाध्यायजी के सामाजिक विचारों का प्रतीक है। साधुओं के द्वारे में उपाध्यायजी ने अपने विचार देवस्वरूप के मुख से कहलाये हैं, जब वह हरमाहल पाण्डे के साथ बातचीत करता है : "साधु होना देवी कीर है, बड़ा कठिन काम है। सर पर जटा बढ़ाये, भ्रूत रमाय, गेरुआ पहने, हाथ में तूम्बा चिमटा लिए घाप कितनों को देखते हैं ; पर क्या वे सभी साधु हैं ? नहीं, वे सभी साधु नहीं हैं। भेष उनका साधुओं का सा देख कोजिय, पर गुल किसी में न पारदेगा। कोई पेट के लिए भ्रूत रमाता है, कोई चार बंसे बमाने के लिए जटा बढ़ाता है, कोई लोगों से पुजाने के लिए गेरुआ पहनता है, कोई घर के लोगों से विगद छटा होता है और झूठमूठ साधुओं का भेष बनाये फिरता है, इन सब लोगों से निराले कुछ ऐसे लोग

होते हैं, जो ^१ ^२ कुछ काम कर सकते, न किसी काम में जी लगाते। जिस काम को वे करना चाहते हैं, माधुस से वही काम उनका पहाड़ होता है, फिर उनकी दिन कटे तो कैसे ? वे सब छोड़ छोड़ कर साधु बनने का ढंकर निकालते हैं और इसी बहाने किसी भीति अपना दिन काटते हैं।^३

जब देवस्वरूप देवदूती को मरा हुआ समझ लेते हैं तब वे भी साधुओं का सा जीवन व्यतीत करने लगते। जिस समय उन्होंने देवदूती की रक्षा की थी, वे नहीं जानते थे कि वह उनकी स्त्री है। उन्होंने कत्त ब्य के माते उसकी रक्षा की थी। जब साधु बनकर भी उन्होंने नम्रता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है। मन्त में हम देखते हैं कि हरिऔधजी ने देवस्वरूप के लिए जिस माधु जीवन की व्यवस्था की है वह एक आदर्श सदगृहस्थ का जीवन है। भारतीय परिवार का चित्र है।

देवस्वरूप के दैनिक कार्यक्रम को देखकर उनका आदर्श गृहस्थ जीवन का चित्र प्रकट होता है : “जाते जाते हमको हरमोहन पाण्डे (देवदूती के पिता) का घर मिला और इसी घर की दाहिनी ओर देवस्वरूप का घर दिखाई पड़ा। इस घर को देवस्वरूप ने अपने पैसे से बनवाया था और आजकल वह देवदूती के साथ इसी में रहते थे। देवस्वरूप के पास बाप दादे की इतनी सम्पत्ति थी जिससे वह अपना दिन मसी भीति बिठा सकते थे। इसलिए कामिनी मोहन की सम्पत्ति में से वे अपने लिए एक पैसा नहीं लेते थे और अपने लिए जो करते थे अपने बाप दादे की सम्पत्ति में ही करते थे।”^४

देवस्वरूप का सारा निच हरिऔधजी का जीता-जागता परोपकारी स्वरूप है। उसकी दानशीलता, कार्यपटुता, परिश्रम, समाज सेवा, विनम्रता, दया, उदारता, त्याग, उपाध्यायजी के स्वयं के गुणों की परिचायक है। गृहस्थ जीवन मानव के जीवन का उच्च लक्ष्य माना गया है। “प्रियप्रवास” में भगवान् श्रीकृष्ण का जो व्यक्तिगत उपाध्यायजी ने उतारा है, वही देवनन्दन और देवस्वरूप जैसे पात्रों में प्रकट होता है। “प्रियप्रवास” की राधा और देवबाला तथा देवदूती का चरित्र नमन्वय की दृष्टि से एक ही तुला पर रखे जाने योग्य है। देवबाला की प्रणय की मधुर पीड़ा, देवदूती की कदली और परोपकारिता, उदारता, दानवीरता राधा के चरित्र में साकार हो उठी है। ‘मधुसिला फूल’ की भाषा में ठेठ हिन्दी के साथ फारसी के शब्दों का भी उपाध्यायजी ने प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत और फारसी दोनों ही भाषाओं का सुन्दर प्रयोग हुआ है। हिन्दी उपन्यास जगत के क्षेत्र में उपाध्यायजी ने एक युगान्तर उपस्थित किया है। हरिऔधजी के अन्य सहयोगी राधाकृष्णदास ने “निस्सहाय हिन्दू” नामक उपन्यास सन् १८६० में लिखा। राधाचरण गोस्वामी और

१. मधुसिला फूल : “मधुसिला फूल”, पृ० २१८-२१९।

२. मधुसिला फूल : “मधुसिला फूल”, पृ० २४०-२४१।

देवीप्रसाद शर्मा ने "विषया विपत्ति" सन् १८८८ में लिखा। कार्तिकप्रसाद तन्त्री ने "जया" नामक उपन्यास सन् १८९६ में रचा। बालमुकुन्द मुष्ट ने "कामिनी" लिखा। लज्जाराम मेहता ने "पूर्व रसिकबाल," "स्वतन्त्र रमा और परतन्त्र सद्मी", "हिन्दू गृहस्थ", "आदर्श दम्पति", "विगडे का सुधार", "आदर्श हिन्दू" इत्यादि उपन्यास लिखे। इसी समय बाबू अजनेन्दन सहाय बी० ए० ने "सोन्डोपपासक" और "राधाकान्त" नामक उपन्यास सम्बत् १९६९ में लिखे। ५० राधाचरण गोस्वामी, पण्डित धर्मिकादित्य व्यास, राधाकृष्णदास इत्यादि अनेक उपन्यासकार हुए, जिन्होंने मौलिक तथा प्रसूचित उपन्यास रचे। इनके उपन्यासों में भारतीय हिन्दू सभ्यता का सच्चा नमूना प्राप्त होता है कि प्राचीन युग में साहित्य-रचना का मूल उद्देश्य समाज-सुधार की भावना और नैतिक घाटकों की स्थापना थी। "स्वान्त सुखाय" न होकर "लोक हिताय" साहित्य रचा गया। इसलिए "निःसहाय हिन्दू" यदि एक ओर हिन्दू जाति की दैव्य अवस्था का प्रतीक है तो दूसरी ओर उसमें सुधार की भावना है। पात्रों के द्वारा उपदेशात्मक प्रवृत्ति इस बात का सूचक है कि उपदेश के द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार करना निरवक के लिए आवश्यक हो जाता है।

राधाकृष्णदास ने "निःसहाय हिन्दू" नामक एक वियोगात्मक उपन्यास स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र की आज्ञानुसार सन् १८९० में लिखा। ये भारतेन्दु बाबू के पुत्रों में हैं। इनका जन्म सम्बत् १९२२ और मृत्यु सम्बत् १९६४ है। महान् प्रतिभा-शाली होने के कारण भारतेन्दु बाबू का मधुरा छाटा हुआ नाटक "सती प्रताप" इन्होंने ही पूरा किया था। तर्जुमन "दु खिनी वाता" नामक एक छोटा सा रूपक इन्होंने लिखा था, जो "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका" और "मोहन चन्द्रिका" में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्नी मिसान, बास बिबाह, प्रपन्थ्य आदि अनेक कुरीतियों के दुष्परिणामों का उल्लेख है। इनका दूसरा नाटक "महाराणी पद्मावती" अथवा "मेवाड कमिनी" है, जिसकी रचना चित्तौड़ पर भसाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पश्चिमी वाली घटना को लेकर है। सबसे उत्कृष्ट नाटक "महाराणा प्रताप" है, जो सम्बत् १९५४ में समाप्त हुआ था। इसकी लोकप्रियता इस बात से प्रकट है कि यह कई बार अभिनीत हुआ है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने "निःसहाय हिन्दू" नामक लघु उपन्यास लिखा जो लगभग बी पृष्ठों में उपलब्ध है और उसके साथ ही साथ अगला भाग से कई उपन्यासों का अनुवाद किया, जैसे "स्वर्णलता", "मरता क्या न करता" इत्यादि। नैतिक तथा हिन्दू आदर्शों की सृष्टि से यह उपन्यास प्रपना विशेष स्थान सिद्ध हुए हैं, जैसा लेखक ने स्वयं निवेदन में कहा है 'आज में इस सूद्र उपन्यास को लेकर प्रायः लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, कृपापूर्वक इस चीज को प्रपना दास जानकर इस लेख को अनोखार कीजिये। मेरी अवस्था अभी केवल १६ (सोनेह) वर्ष की है और इस अवस्था के लोग बालक कहे जाते हैं, इसीलिए

यह लेख भी बालक का है और इसी से इसमें बहुत मूल्य है। इससे मैं निवेदन करता हूँ कि इस बालक की धृष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे।^१

“यह ग्रन्थ पूज्यपाद स्वर्गीय भाई साहेब बाबू हरिश्चन्द्र की आज्ञानुसार बना था, किन्तु कई कारणों से बिना छपा ही इतने दिनों तक पड़ा रहा। जिनकी आज्ञा से यह बना था, जिनके श्रो चरणों में समर्पित करके फूले धरंगो नहीं समाने की इच्छा होती थी। हाय ! आज वही नहीं है।”^२

राधाकृष्णदास जी के हृदय में भारतेन्दु बाबू के प्रति अपूर्व श्रद्धा से पूर्ण भावनाएँ भरी पड़ी हैं। अपनी प्रतिभा को उनके चरणों में समर्पण करके ही उन्होंने अपना जीवन व्यय माना है। प्रेमचन्द से पूर्व के मौलिक उपन्यासकारों में इनका अग्रमुक्त स्थान रहा है। “निःसहाय हिन्दू” में यथार्थवादी रंग बहुत ही उच्च रूप से प्रकट हुआ है। इस उपन्यास का नामकरण लेखक के विशेष उद्देश्य का परिचायक है। हिन्दू समाज की परम्पराओं से सम्बन्ध रखने वाले सूत्र ने इसको जन्म दिया है।

डॉ० रामविलास शर्मा ने कहा है “इसकी विशेषता इस बात में है कि लेखक ने यहाँ सेठ-साहूकारों के लड़कों के बनने-बिगड़ने की कहानी को छोड़ कर एक ऐसी समस्या को अपनी कथावस्तु बनाया है जिसका सम्बन्ध किसी वर्ग से नहीं, बल्कि पूरे समाज से है। हिन्दुओं के द्वारे में लिखत हुए वह मुसलमानों को नहीं मूले हैं और उनमें साम्प्रदायिक और देशभक्त दोनों प्रकार के मुसलमानों का चित्रण किया है।”^३

“निःसहाय हिन्दू” के सम्पूर्ण कथानक में साम्प्रदायिक समस्या है। दो मित्र, जो हिन्दू जाति के हैं, गो-बध बन्द करने के लिए एक आन्दोलन करते हैं और उनका साथ एक मुसलमान सज्जन मित्र भी देता है। यह मुसलमान मित्र जातीय वितण्डाबाध से परे रह कर धर्म के उच्च स्तर का मूल्यांकन करता है। पर इसके अग्य साथी बट्टरपगयी मुसलमान इससे क्रुद्ध हो जाते हैं और वे इन लोगों को मार खाना चाहते हैं। राधाकृष्णदास ने “निःसहाय हिन्दू” में यथार्थवादी आदर्शों को ध्यान में रख कर उस समय के समाज का सच्चा चित्र उतारा है। एक ओर साम्प्रदायिक कलह है और दूसरी ओर हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही यद्यपि सघर्षप्रिय हैं, पर उनमें किसी सज्जन मुसलमान के प्रवेश से निःसहाय हिन्दू को रक्षा हो जाती है। हिन्दू समाज की विकृत अवस्थाओं के यथार्थ चित्र इस उपन्यास में उतारे गये हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के चित्र हैं। इस उपन्यास की दूसरी विशेषता उसकी यर्जन-

१ राधाकृष्णदास। “निःसहाय हिन्दू”, निवेदन, पृ० १.

१ फरवरी, सन् १८६० में प्रकाशित।

२. राधाकृष्णदास : “निःसहाय हिन्दू”, निवेदन, पृ० २।

३. रामविलास शर्मा : “भारतेन्दु युग”, पृ० १३०।

सौती ॥^१। उर्पन्यास का प्रारम्भ ही बनारस की गर्मी से होता है। मकान इतने ठप गये थे कि मानो उनमें से लपट उठना चाहती है।

“गर्मी की ऋतु थी। सायंकाल का समय, सूर्य अस्तावल चले गये थे, पहाड़ से मकान उबालामुखी हो रहे थे, अर्थात् उनके पत्थर ऐसे ठप गये थे कि उसमें लपट निकलती थी और गर्मी का अन्त न था।”^२

दूसरे परिच्छेद में एक तग कोठी का वर्णन है और उसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई बढ़ाई गज है, जहाँ पर एक बड़ा फटा पुराना टाट बिछा हुआ है और एक दिया जिसमें एक ही बत्ती थी, जल रहा था। तीसरे परिच्छेद में ‘भारत हितपणी सभा’ का परिचय लया है और मदनमोहन मालवी (लेकचरर) था। उसने अपने भाषण में जीवन की दार्शनिक व्याख्या कर डाली है। “काल बक” किसी को भी एक अवस्था में नहीं रहने देता जो बनाबूध थे, वे मिसारी हैं, जो मिसारी थे, वे बनाबूध हैं, जो राजा थे, वे प्रजा, जो प्रजा थे, वे राजा, जो लडा है, वह बँटेगा, जो बँठा है, वह लडा होगा, जो चडा है, वह उतरेगा, जो उत्पन्न हुआ है, वह मरेगा, जिसकी उन्नति है, उसकी अवनति होगी, जिसकी अवनति है, उसकी उन्नति होगी, जो सुखी है, वह दुखी होगा, जो दुखी है, वह सुखी होगा।”^३ आगे जाकर मदनमोहन भारतवासियों के भालस्य का वर्णन करता है और उन पर टिप्पण लगाये जाने पर खेद प्रकट करता है। वह कहता है : “टिप्पण लगाया गया कि जिससे सारी प्रजा खुशित हो रही है”, परन्तु “ऐसे मूलों की ही छोड़ दे तो किससे लें।” मदनमोहन के द्वारा व्याख्यान के मध्य गाया हुआ गीत पूर्णरूपेण भारतेन्दु बाबू के प्रभाव का सूचक है :

“जोबहु सब मिलिके आवहु भारत भाई

■ हा भारत दुदया न देखी जाई।”^४

इस उपन्यास में कहीं-कहीं पर बनारसी गुण्डों की बातचीत सुनने की मिलती है, जो गंगा के पवित्र किनारे पर अपने हृदय के कालिमापूर्ण विचारों की प्रकट कर रहे हैं। ■ गुण्डों की बातचीत अपने बदले हुए रूप में आज भी बनारस में वर्तमान है। राधाकृष्णदास ने बनारस की उन बलियों का वर्णन किया है, जहाँ गर्मी के दिनों में भी कभी घूष नहीं निकली। हाजी अताउल्लाह, अब्दुस अजीज आदि मुसलमानों के घरों का भी संज्ञा तथा साकार बिज उपन्यासकार ने सींचा है। सांस्कृतिक पुस्तकालयों में भी लोग वहाँ वहाँ चर्चा करते हुए हो पाये जाते हैं। इनके भी बात करने का तरीका पूर्णरूपेण बनारसी है। आज भी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में इसी प्रकार बातचीत होती हुई पायी जाती है।

इस उपन्यास में सब स्थान पर पाठक अपने चारों ओर की अपनी परिचित

१. राधाकृष्णदास : “निःस्महय हिन्दू”, प्रथम परिच्छेद, पृ० १।

२. राधाकृष्णदास : “निःस्महय हिन्दू”, तृतीय परिच्छेद, पृ० २३।

३. राधाकृष्णदास, : “निःस्महय हिन्दू”, पृ० २६।

वस्तुभा की देलता है और कथावस्तु का निर्माण करता है। यद्यपि “नि, सहाय हिन्दू” का कथानक सुसंगठित नहीं है, परन्तु उसके कथानक का मूल आधार यथार्थवादी मानव पृष्ठभूमि है। पात्रों की संख्या भी लेखक ने आवश्यक रूप से बढ़ा दी है, लेकिन सबके सब पात्र निर्जीव, न होकर, सजीव हैं, जो स्वाभाविक ढंग से अपना कार्य करते रहते हैं। डॉ० रामबिलास शर्मा ने कहा है- “अपने चारों ओर के मानव समुदाय को चित्रित करने की उत्सुकता में लेखक ने यह नहीं सोचा कि उपन्यास के लिए कितनी सामग्री यथेष्ट होगी। बात्तिलाप में यथार्थ चित्रण का आदर्श नाटक में था ही। पात्रों के अनुरूप उनकी बातचीत भी है। बड़ी गलतियों और कोठरी के टाटों के वर्णन की ओर भारतीय उपन्यास साहित्य में यह पहला प्रयत्न था। नि सन्देश राधाकृष्णदास में एक महान् उपन्यासकार की प्रतिभा बीजरूप में विद्यमान थी। यदि उसे विकास का अधिक अवसर मिलता तो प्रमथन्द का मार्ग और भी सरल और परिष्कृत हो जाता।”^१

राधाकृष्णदास के उपन्यास-रचना कौशल को देखकर समीक्षा-जगत में एक नयी प्रेरणा मिली। पात्र और उनके द्वारा कथोपकथन में लेखक का पूर्ण सकलता मिली है। राधाकृष्णदास ने यथार्थवादी चरित्रों पर कथावस्तु को चित्रित करके कथा को रोचक और स्वाभाविक बनाकर उपन्यास शैली को एक नया प्रशस्त मार्ग दिखाया है। प्रेमचन्द की सुधारात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देने में राधाकृष्णदास का भी महान् योगदान रहा है। भारतेन्दु युग में उपन्यास के अनेक प्रयोगों का विकास हो चुका था। बारहवें परिच्छेद में “गौ हितकारिणी सभा” का अधिवेशन इस बात का सूचक है कि सारी हिन्दू जाति ‘गौ सेवा’, ‘गौ रक्षा’ के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ थी। मभाएँ बुलाकर ‘गौ रक्षा कमेटी’ की स्थापना करती थी। भाषा और शैली को दृष्टि में उस समय की प्रचलित भाषा के उदाहरण मिलते हैं, जिसमें अंग्रेजी, ब्रजभाषा, हिन्दी तथा उर्दू सब शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ‘एक फीजी गौरा आया सब तो डरे और उठ खड़े हुए। बड़ी नम्रता से उसको एक कुर्सी पर बैठाया। गोरे ने कहा—“वैल, हम आज का पापानियर देखना माँगटा है, सीतलाप्रसादजी बट हाथ जोड़कर बोलें, हज़ूर हमी साथ और भीतर से पापानियर लाकर गोरे को दिया। मन में कहते थे कि भाऊ कहाँ की भाफत घाई, नहीं कुछ कह न।”^२

डॉ० रामबिलास शर्मा की विचारधारा से हम पूर्णरूप से सहमत हैं कि राधाकृष्णदास एक उच्च कोटि के प्रतिभावान् उपन्यासकार थे। हिन्दी के उपन्यास साहित्य में यह प्रथम प्रयास था, यदि इन्हें और अधिक अवसर प्राप्त होता तो प्रेमचन्द का मार्ग और भी अधिक प्रशस्त और सरल हो जाता।

१. डॉ० रामबिलास शर्मा : “भारतेन्दु”, पृ० १३२।

२. राधाकृष्णदास : “नि सहाय हिन्दू”, पृ० ६५।

“गन्दी गलियों और कौठरी के टाटों के वर्णन की और भारतीय उपन्यास साहित्य में यह पहला प्रयत्न था। निःसन्देह राधाकृष्णदास में एक महान् उपन्यासकार की प्रतिभा बीजरूप में विद्यमान थी। यदि उसे विकास का अधिक अवसर मिलता ॥ प्रेमचन्द का मार्ग और भी सरल और परिष्कृत हो जाता।”

इनके बाद राधाचरण गोस्वामी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की। जिनमें “बिरजा” उपन्यास प्रमुख है। इनके द्वारा उपन्यासों का अनुवाद भी हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी प्रतिभा अनुवाद करने में ही अधिक प्रकट होती थी, अतः “यमपुर की यात्रा”, जो इनका अनूदित उपन्यास है, “बिरजा” की तुलना में सुन्दर बना पड़ा है। ये स्वयं बोलाईं दे, फिर भी इनकी सहानुभूति नवीन शिक्षित वर्ग के साथ थी, जिससे शक होता है कि इनके उपन्यासों में उदारवादी दृष्टिकोण प्रसारित किया होगा।

(ब) : द्विवेदीयुगीन उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ
(सन् १९०० से सन् १९२० तक)

पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी का साहित्य के प्रागण में पदार्पण करना सरस्वती की वरद पूजा प्रमाणित हुई। जिस सुम काय का श्रीगणेश भारतेन्दु बाबू ने अपनी पवित्र लेखनी से किया, उस लक्ष्य का विकास और चरम सीमा द्विवेदी युग में दिखाई दी। द्विवेदीयुगीन लेखकों ने जन जीवन की ओर दृष्टि डाली। प्रबुद्ध साहित्य का विकास जीवन के सभी क्षेत्रों में होने लगा। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सभी परम्पराओं और धाराओं की प्रतिष्ठाया के रूप में साहित्य का बहुमुखी रूप इस युग में दृष्टिगोचर हुआ। द्विवेदी युग में हिन्दी गद्य की विभिन्न शैलियों का विकास उपलब्ध हुआ। व्यक्ति-प्रधान और वस्तु-प्रधान दोनों प्रकार की शैलियों में प्रभावित होकर साहित्य की रचना हुई। भारतीय साहित्य और कला का क्षेत्र साहित्यकारों ने चुन लिया और उसके अन्तर्गत माना प्रकार का शोध-कार्य हुए। अनेक पुन-पत्रिकाओं का जन्म हुआ। लेखकों की रचि पत्रों के सम्पादन की ओर वृद्धि हुई। स्वयं द्विवेदीजी “सरस्वती” को जन्म देने वाले प्रथम सम्पादक थे। समोरजन तथा समरकार को गौण स्थान देकर ज्ञान-संवर्द्धन तथा हिन्दी भाषा और उसके क्षेत्रों का परिष्कार हुआ। द्विवेदी युग संक्रान्ति-काल था, जब एक ओर प्राचीन मान्यताएँ वर्तमान थीं; दूसरी ओर, साहित्य में विभिन्न धाराएँ—नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, निबन्ध इत्यादि धर्मों का उदय हो रहा था। डॉ० उदयभानुसिंह ने बतलाया है कि “आधुनिक हिन्दी साहित्य की मुख्य चार विशिष्टताएँ हैं—पद्य में शब्दों की प्रसिद्धा, गद्य साहित्य का गौरव, विविध विषयक लोकापयोगी वागमय की सृष्टि और देशदेशान्तर में हिन्दी का प्रचार। इन सभी दृष्टियों से द्विवेदी युग महत्त्व है। इस युग में शब्दों की प्रसिद्धा और परिष्कार हुआ; उपन्यास, कहानी, जीवन-चरित्र, चम्पू आदि नवीन काव्य-विधानों की रचना हुई, इतिहास, भूगोल, धर्मशास्त्र, विज्ञान, शिक्षा आदि विषयों पर ग्रन्थ लिखे गये, विद्यालयों आदि में हिन्दी को स्थान मिला, अमेरिका और बर्मा आदि देशों में भी उसका प्रचार हुआ।”

१९ जुलाई सन् १८६३ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इसके प्रतिरिक्त "हिन्दी साहित्य सम्मेलन" का जन्म हुआ, जिसमें हिन्दी गद्य की विभिन्न धाराओं का विकास हुआ। द्विवेदी युग के अधिकार पत्र धीरे धीरे पत्रिकाएँ सभी भी "सार्व भाषा पुस्तकालय" काशी में सृजित रहे हैं। इस समय के अधिकार लेखक सम्पादक थे। गोस्वामी किशोरीनाथ भी "वैष्णव सर्वस्व" तथा 'उपन्यास' मासिक पत्रिका के सम्पादक थे। इस समय का सामाजिक साहित्य नागरी प्रचारिणी पत्रिका, माधुरी, सरस्वती, मर्यादा, इन्दु चाँद, प्रभा आदि पत्रों में प्रकाशित होता था। इस युग के गद्य कर्त्ताओं में किमी न किमी प्रेमो हृदय के रहस्यों की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रेम का रूप सुख लोकिज है। कथानक की दृष्टि से वे प्राचीन काल्य माधुरिक गद्य कर्त्ताओं के पूज्य भी माने जाने चाहिए। भारतेन्दु युग में भी साहित्यकार राजाओं तथा कल्पित नायक-नायिकाओं से दूर रहने लगे वे धीरे द्विवेदी युग में आकर तो स्पष्ट रूप से सामाजिक कुरीतियों पर आक्षेप होने लगा। महानुक्ति के प्रधान पात्र मल्लू, किमान, मजदूर, घसिझित नारियाँ, बिछवा, भिक्षुक हुए, यहाँ तक कि किमान धीरे मजदूर की ओर भी विशेष ध्यान साहित्य में दिया जाने लगा। धार्मिक पण्डितों और पुजारियों का एक भयानक वर्ण बन गया, जो वैष्णव धर्म की प्रतिनिधि थे तथा मूधारणों का दल सार्व-व्यापक का प्रतिनिधित्व करने लगा। जमींदार, मशरूफ, पूजोपति, पुलिस, किमान सबकी स्थिति का यथार्थ ज्ञान द्विवेदी-युगीन साहित्य में प्राप्त होने लगा। भारतेन्दु के समय में ही साहित्य-निर्माण का कार्य बहुत हाँ उत्साह से प्रारम्भ हुआ था। इस समय घटनाओं की भाषा बहुत पहल में उड़ी चली आ रही थी धीरे अंग्रेजी तथा उर्दू की शिक्षा केवल सरकारी नौकरी के लिए प्रधान की जाती थी, यत भारतेन्दु बाबू के लिए एक धीरे हिन्दी का प्रचार करना आवश्यक था, दूसरी ओर, हिन्दी लेखक भी तैयार करने थे।

पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, बाबूकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहनसिंह, राधाकृष्ण-दास, राधाचरण गोस्वामी, पण्डित अम्बिकाप्रसाद व्यास ने हिन्दी साहित्य के विभिन्न भगों का विकास पूर्ण साधना के साथ किया। अदालतों में 'नागरी प्रवेश' हुआ। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का भी भूल उद्देश्य यही था। भारतेन्दु धीरे उनके साधियों ने हिन्दी के पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि की। इसी समय सभा के द्वारा "हिन्दी साहित्य का इतिहास" तथा "हिन्दी शब्द सागर" जैसे प्रमुख ग्रन्थ प्रकाशित हुए। सम्बत् १८६६ में 'गार्गा द शास ने' हिन्दुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। सम्बत् १८४० में ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने "शिवसिंह सरोज" बनाया। डॉ० प्रियतन ने सम्बत् १८४६ में "मार्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादन हिन्दोस्तान" (Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan) प्रकाशित किया। हिन्दी का प्रामाणिक कोश "हिन्दी शब्द सागर" यहीं से प्रकाशित हुआ। सम्बत् १८६३ में एक "वैज्ञानिक कोश" निकला। इस बात के लेखकों के मानने

अनेक कठिनाइयाँ भी आईं । यदि “नागरी प्रचारिणी पत्रिका” के पुराने अंक देखे जावें तो उनमें हिन्दी साहित्य के प्रचार के मार्ग में जो-जो कठिनाइयाँ आई हैं, उनका सच्चा स्वरूप प्राप्त होता है ।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने “नागरी तेरी यह दशा” लेख लिखकर हिन्दी के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त किया । “भारतेन्दु मण्डल” मनोरञ्जक साहित्य-निर्माण द्वारा हिन्दी गद्य साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता का भाव प्रतिष्ठित करने में ही अधिकतर लगा रहा । जब यह भाव पूर्ण प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को धरने इस नये गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था ।”^१

शुक्लजी का कथन है कि भारतेन्दु के सहयोगियों को अत्यन्त लगन और निष्ठा के साथ कार्य करना पड़ा है, तभी प्राचीन हिन्दी साहित्य किसी एक निश्चित धारा की ओर लग सका है । शुक्लजी ने और कहा : “हमारा हिन्दी साहित्य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा । व्याकरण की सुद्धता और भाषा की सफाई का प्रयत्न द्विवेदी ही थे । “सरस्वती” के सम्पादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की घण्टियाँ बिसा-बिसा कर ललका को बहुत कुछ सावधान कर दिया ।”^२

साहित्य जन-साधारण के जीवन के कार्य व्यापारों को समझने में सफल हुआ है और नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध और समालोचना प्रत्येक क्षेत्र में द्विवेदी युग सम्पन्न बना है । इस युग के ललकों ने अपूर्व शक्ति तथा साहस का परिचय देकर हिन्दी के साहित्य भण्डार का भरा है । मौलिक रचनाएँ तथा अनुवाद दोनों की धूम मची । समालोचना तथा निबन्धों की प्रगति के लिए मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों के प्रकाशन की धार लेखकों का ध्यान गया । हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में भी अनुवाद और मौलिक दोनों प्रकार की रचनाएँ प्रकाश में आने लगी । एक ओर नाटककारों तथा कवियों की भाषा और शैली में आचार्य द्विवेदी ने सुधार लाने की चेष्टा की तो दूसरी ओर, कथा और उपन्यास की धारा की ओर उनका ध्यान गया । समाज के उत्थान और पतन तथा देश-काल का प्रभाव साहित्यकार पर पड़ने ही वाला था । साहित्य के मूल उद्देश्य पर स्वयं द्विवेदीजी ने अपने विचार प्रकट किये हैं—“उपन्यास” के विषय में उन्होंने कहा है : “साहित्य का एक भग उपन्यास भी है । यह भग बड़े महत्व का है । यह संस्कृत भाषा के प्राचीन ग्रन्थ साहित्य में भी पाया जाता है, पर प्रकुर रूप में ही उनके दर्शन होते हैं । हाँ, जैन लेखकों ने इस तरह के कुछ अच्छे ग्रन्थ जल्द लिखे हैं, परन्तु उनकी सख्या बहुत थोड़ी है । सम्भव है, ऐसी पुस्तकें बहुत रहो हो, पर वे सब उपलब्ध नहीं हैं । इन पुस्तकों में कथा कहानियों के बहाने धर्म-तत्व और सदाचार

१. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० २३७ ।

२. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० २३६-४० ।

की शिक्षा दी गयी है। इनको छोड़ कर संस्कृत भाषा में लिखी गयी "कथा सरित्सागर", "कादम्बरी", "वासवदत्ता" और "दशकुमार चरित्र" आदि पुस्तकों से कोई विशेष शिक्षा नहीं मिल सकती, मानस-शास्त्र के आधार पर किये गये चरित्र चित्रण की स्वभाविकता भी सर्वत्र नहीं मिलती—हाँ, किसी हद तक इनसे मनोरञ्जन उत्पन्न होता है।"

द्विवेदीजी नाटककारों तथा उपन्यासकारों की अपेक्षा काव्य-मदितियों में सुधार करना चाहते थे। वे भाव, भाषा और भावों को ध्यान में रखकर काव्य कला में सुधार लाना चाहते थे। कथा-प्रेमियों की दृष्टि से द्विवेदीजी परिचित थे। हिन्दी के मुख्य और पाठक चमत्कारपूर्ण तिलस्मो, जासूसी तथा ऐयारी कहानियों में अत्यधिक रुचि ले रहे थे। द्विवेदीजी को सबसे पहले इस बात को विन्ता हुई कि कथा-प्रेमी तदा जन-साधारण की रुचि का सुधार होना आवश्यक है। युगीन परम्पराएँ तथा भावी लक्ष्य को ध्यान में रख कर वे भाषाओं के चुनाव हिन्दी के क्षेत्र में अवतरित हुए। सन् १९०३ से लेकर १९२५ तक कथा साहित्य के क्षेत्र में संपन्न सैकड़ों लेखक हुए, जिन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएँ रचीं। इसी समय महामनीषी किशोरीलाल गोस्वामी शास्त्री तथा इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप उपन्यासों का निर्माण करने लगे। संस्कृत साहित्य और हिन्दी का रीति साहित्य का प्रभाव गोस्वामीजी की रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई दिया, पर उस युग में उपन्यास साहित्य के लिए यह नूतन तथा मौलिक मार्ग प्रमाणित हुआ। रामायण, पुराण और भागवत आदि ने भी उनकी रुचि को रंग डाला। इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप उनके द्वारा "ठारा", "रजिया बेगम", "सखनऊ की कब्र" आदि रचनाएँ प्रकट हुईं। "भाषा की भाषा", "कुतुब कुमारी", "अणुपनी परिणव" इत्यादि पर गोस्वामीजी के शास्त्रीय अध्ययन का प्रभाव है। इतना ही नहीं, संस्कृत के शास्त्रों के प्रतिरिक्त द्विवेदी युग के उपन्यास बंगला और अँग्रेजी साहित्य से भी विशेषकर प्रभावित हुए। 'गरीबा गुरु' की भूमिका से स्पष्ट है कि उस पर उन्हें, संस्कृत और अँग्रेजी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। अनुवाद की दृष्टि ने किशोरीलाल गोस्वामी ने बंगला से हिन्दी में उपन्यास अनुवाद किये। रामकृष्ण वर्मा ने उन्हें, अँग्रेजी और बंगला से उपन्यासों का अनुवाद किया। देवकीनन्दन खत्री की उन्हें और फारसी की कहानियों से प्रेरणा मिली। गोपालराम गहमरी (गहमर निवासी) के उपन्यासों पर अँग्रेजी की जासूसी विचारधारा का सहज प्रभाव पड़ा है। द्विवेदी युग की विशेषता थी कि प्राचीन शास्त्रों का संश्लेष करके उसके आधार पर नवीन साहित्य-रचना प्रारम्भ हुई। प्राचीन परिपाटियाँ, बर्चविधान, पाप-मुक्त की बसोनी, सामाजिक व्यवस्थाएँ, पूजा-अनुष्ठान आदि का प्रवाह एवं और या और दूसरी ओर इस युग में साहित्यकारों

१. भाषाओं महावीरप्रसाद द्विवेदी : "साहित्य सदर्भ"—उपन्यास-रहस्य पाठ, पृ० १५२।

का ध्यान मानव-जीवन और जगत की अन्य परम्पराओं की ओर गया। साक्षात् श्रीनिवासदास ने प्रथम मौलिक उपन्यास “परोक्षा गुरु” लिखकर प्रकाशित किया कि उपन्यास साहित्य मण्डार का द्वारा खुला पड़ा है। इस उपन्यास में अनेक नई बातें पायी गयीं। “अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी।”

नवीन समस्याएँ, जैसे पात्रों के स्वभाविक चित्रण, उनकी भिन्न-भिन्न मनोदशाएँ, मानव-मन के उत्तार-चढ़ाव, घर, समाज, रीतियाँ, पारिवारिक समस्याएँ, राजनीति, वर्णन, धार्मिक मान्यताएँ, अधिकार और कर्तव्य इत्यादि विषयों पर “परोक्षा गुरु” में प्रथम बार प्रकाश डाला गया है। किशोरीलास गोस्वामी तक धाते-धाते साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक और आसूरी उपन्यास लिखे जाने लगे और “गोस्वामीजी” को हिन्दी में मौलिक साहित्यिक उपन्यासकार होने का श्रेय प्राप्त होता है। जिस परम्परा को गोस्वामीजी ने प्रारम्भ किया, उसका वास्तविक सामाजिक उत्कर्ष प्रेमचन्द की रचनाओं में दिखाई दिया है। यद्यपि कथा एवं उपन्यासों की उत्पत्ति मनोरंजन के लिए हुई थी और इसलिये नाटकीय एवं पारसी विद्येतरों की रोमांचकारी घटनाओं का समावेश इन उपन्यासों में पाया गया तथा तिसस्त्री और आसूरी उपन्यास तो स्पष्ट-रूप से इसी विचारधारा से प्रभावित थे। साथ ही साथ, द्विवेदीजी का गुरु एवं मार्गदर्शक रूप में अवतीर्ण होना हिन्दी उपन्यास में सुधार के लिए भूमि सँजो रहा था, उस समय के धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलनों ने उपन्यासकारों में हृदय में अद्भुत हल-चल पैदा कर दी। पण्डित बालकृष्ण मट्ट के “ती प्रज्ञान एक सुज्ञान” तथा “नूतन ब्रह्मचारी” इत्यादि उपन्यास इसी सुधार के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर रचे गये थे।

सम्बत् १९६१ में “मादर्स दम्पति” तथा सम्बत् १९६४ में “बिगड़े का सुधार” दोनों उपन्यासों की रचना पण्डित लज्जाराम वर्मा (मेहता) ने की। उन्होंने “मादर्स हिन्दू”, “निपती की कसीडी”, “मादर्स दम्पति” इत्यादि अन्य उपन्यास भी इसी सुधार-वादी भावना से प्रेरित होकर रचे। भारतेन्दु युग के उपन्यासकारों में स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, साक्षात् श्रीनिवास, ठा० जगमोहनदास, प० बालकृष्ण मट्ट, कातिकप्रसाद खत्री, प० प्रतापनारायण मिश्र, गदाधरसिंह ठाकुर, रामकृष्ण वर्मा, राधाकृष्णदास, राधाधरण गोस्वामी, देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी, हरेकृष्ण जोहर, प० लज्जाराम वर्मा (मेहता), बलदेवप्रसाद मिश्र, गंगाप्रसाद गुप्त, बाबू ब्रजनन्दन सहाय, जगन्नाथप्रसाद अनुवंशी, रामलाल वर्मा, जयरामदास गुप्त, मन्नन द्विवेदी और दुर्गाप्रसाद खत्री के नाम लिये जा सकते हैं। द्विवेदी युग में मौलिक तथा शत्रुदित दोनों प्रकार के उपन्यासों की घूम मच गयी। द्विवेदी युग के उपन्यासों की यथार्थवादी परम्परा ने प्रेमचन्द युग में मादर्स का बीज बोया। द्विवेदी युग के अन्तिम उपन्यासकारों में प्रेमचन्द, वृन्दा-

१. श्रीनिवासदास : “परोक्षा गुरु”, निवेदन से उद्धृत; दूसरी बार प्रकाशन का वर्ष सम्बत् १९४१।

वन साल वर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा "बौद्धिक" आदि आदर्शवादी यथार्थवाद से प्रेरित होकर उपन्यास जगत को नया भास बतलाने लगे। द्विवेदी युग के कथाकारों की दो शाराएँ स्पष्ट सामने आ गयीं—एक तो प्राचीन धारा के लख जा यथार्थवाद, मनोरंजन तथा चमत्कार और नैतिक आदर्शों को लेकर काव्य का निर्माण कर रहे थे; दूसरे, व लेखक जो प्रेमचन्द के साथ ही नूतन सूर्योदय की नालिमा में घरेन घाघ को रंग रहे थे। किशोरोत्तम गोस्वामी के उपन्यासों में एक धार प्राचीन प्रचलित शास्त्रीय परिपाटी की भाँकी मिलती है, दूसरी ओर, उनके उपन्यासों ने नए लखना के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक, साहित्यिक उपन्यासों का बीज बो दिया, जिसके विकसित प्रकार प्रेमचन्द की रचनाओं में चमकते हुए दिखाई दिए। इस युग के उपन्यास चाहे जासूसी हा मयका तिनस्नी या ऐवारी, पर उनमें वासना का बिहृत रूप नहीं मिला। वही यथाय चित्रण है तो वहीं नैतिक आदर्श है। पुरुषों के लिए जासूसी और तिलस्मी उपन्यास पढ़ने के लिए आग्रह किया जान लगा और नारीमात्र के लिए धार्मिक तथा नैतिक कहानियाँ पढ़ने और सुनन के लिए बत किया जान लगा। इस युग की रचनाओं में बुद्धिवादी दृष्टिकाण नहीं घाने पाया। जीवन के घात प्रति-घातों तथा समस्याओं का विवलेपण और उनका निदान ढूँढ़ने पर भी पूरी तरह से नहीं मिला, जिसका उत्तर प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिला। इन साहित्यिक उपन्यासों में भी उपन्यास के सब अवयव तान की बेष्टा की गयी है। वर्य विषय (कथावस्तु), पात्र, चरित्र-चित्रण और भाषा शैली पर लेखकों का ध्यान ता अवश्य गया है। युग-प्रवर्तक गोस्वामी किशोरोत्तम ने अपने उपन्यासों की पढ़े लिखे लोगों की रचि के अनुकूल बनाया। यहा कारण है कि उनके उपन्यासों में वहाँ-वहाँ भाषा का चलता हुआ रूप है, ता कहीं पर संस्कृतनिष्ठ समासबहुला साहित्यिक भाषा है। पात्र भी कुछ देवोपम हैं, तो कुछ नीचतम और अपने-अपने कर्मों के अनुसार जगत में सुख-दुख के भागी हैं। इन लखक न सामाजिक कुरीतियों की निन्दा की है। कहीं पर लाल की कुपई है, वहाँ बहू का चरित्र है और वहाँ पर दास-दासी के अनैतिक व्यवहार का कथन है। नारी का वासनाप्रेरक रूप, उसकी विवसता, पुष्ट की विलास-भूति का साधन, उसके साथ बलात्कार तथा प्रतिक्रियास्वरूप नारी के द्वारा माना प्रकार के चक्रमे, असंपूर्ण व्यवहार, बनवानों का वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्बलों के प्रति उनका शापनीय व्यवहार, भत्याचार, धार्मिक निष्ठाएँ, जिनके द्वारा अनैतिकता और भत्याचारों पर रोक का लग जाना, इत्यादि प्रसंगों की विवद व्याख्या है।

डॉ० उदयमानुमिह ने द्विवेदी युग के उपन्यासों की मूलप्रवृत्तियों के बार में लिखा है: "द्विवेदी युग के उपन्यासों की चार प्रधान पद्धतियाँ मिलित होती हैं—कथात्मक, काव्यात्मक, नाटकीय और विवलेपणात्मक। कथात्मक पद्धति मुख्यतः तीन रूपों में आयी है। लोक-कथा, लटस्य, वर्यन और भात्म कथा। लोक-कथा-पद्धति मौखिक कथा प्रणाली का अध्यात्मिक और उपन्यास कला का आरम्भिक रूप है। इस पद्धति

का उपन्यासकार कथा सुनाता चला गया है और बीच-बीच में पाठकों को सम्बोधन भी करता गया।^१

इसी के समान "तटस्थ वर्णन" प्रणाली है—लेखक स्वयं एक और दर्शक के समान खड़ा रहता है और कथा का वर्णन सुनाता रहता है। 'लोक-कथा प्रणाली' में वह कभी-कभी पाठकों को सम्बोधन भी कर देता है। 'आत्म-कथा पद्धति' में द्विवेदी युग के उपन्यासों में परिलक्षित हुई। गोस्वामीजी के "माधुरी माधव" में सीमों प्रणालियों के दर्शन हो जाते हैं। बाबू ब्रजनन्दन सहाय के "सौन्दर्योपासक" भी इसी प्रकार की रचना है। इतना ही नहीं, 'देवनन्दिनो पद्धति' और 'पत्र-प्रणाली' भी इस युग के उपन्यासों में मिली। 'चन्द हसीनों के खुतूत' उगड़ी का पत्र-पद्धति पर लिखा गया उच्च कोटि का उपन्यास है।

इसके अतिरिक्त द्विवेदी युग के उपन्यासों में काव्यात्मक रूप तथा सरसता भी देखने को मिलती है। रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ मान, सज्जा, हास-परिहास, आदि रीतिमता इन उपन्यासों में है। गोस्वामी किसोरीनाथ की "कृष्णकुमारी" (सन् १९१०) में रीतिकालीन परम्पराओं का पूरा दिग्दर्शन है, यहाँ तक कि उनकी "तारा" (सन् १९१०) और "झंझूटी का नयाना" (सन् १९१८) और बाबू ब्रजनन्दन सहाय का "राधाकान्त" और "राजेन्द्र मालती" उपन्यास भी काव्य की रसिकता प्रदान करते हैं। इन उपन्यासों में भावुक वर्णन-शैली तथा रसपूर्ण कथोपकथनों की प्रायोजना हुई है। प्राकृतिक दृश्य भी कवित्वपूर्ण है, जिनको पढ़कर काव्य जैसा आनन्द आता है। गोस्वामीजी का "त्रिवेणी" उपन्यास में प्रयागराज में भगवा की छवि तथा महिमा का विशाल चित्र प्राप्त होता है। चण्डीप्रसाद हृदेयस का "मनोरमा", ब्रजनन्दन सहाय का "सौन्दर्योपासक" तथा ठाकुर जगमोहनसिंह का 'इयामा स्वप्न' अलकल शैली में लिखे गये कोमलकांत पदावली से पूरित होकर 'रसपूर्ण उपन्यास' हैं। इस युग के उपन्यासों में नाटकीयता एक विशेष भग है। उसका मूल कारण पारसी रंगमंच का प्रभाव था। हिन्दी का प्रारम्भिक उपन्यास साहित्य इस नाटकीयता से ओत-प्रोत है। उपन्यासों में भी कथोपकथन का विस्तार नाटक के समान ही होता है। इनमें चुटकियाँ भी पूर्ण मनोरम दृश्य हैं। भगवानदीन का "सती सामर्थ्य", नयन गोपाल का "उर्वशी" (सन् १९२५) और रामनाथ का "गुलबदन उर्फ रजिया बेगम" (सन् १९०३) आदि इसी कोटि की रचनाएँ हैं। द्विवेदी युग के उपन्यासों में नाटकीय अभिरुचि का प्रयोग हुआ है, पर उसका परिमाणित रूप ही सामने आया है। कथावस्तु में अन्तरद्वन्द्व, बाह्य द्वन्द्व, पात-प्रतिपात का पूर्ण विकास प्रेमचन्द तथा कौशिकजी की रचनाओं में प्राप्त हुआ। विरोधी पात्रों तथा स्थान और देश-काल के माध्यम से उपन्यासों का परिवर्तन-गठन हुआ है। पात्रों का आचरण में कथोपकथन, ध्वन्य, चुटकियाँ—कथोपकथन

१. उदयभानु सिंह : "महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग", पृ० ३१६-३२०।

के द्वारा कथावस्तु का संकेत और चरित्र-चित्रण इन सब प्रसंगों के अनुकूल उपन्यासों में नाटकीयता प्राप्त हुई है।

द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से चार उपन्यासकारों के नाम लिये जायेंगे—किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी और बाबू ब्रजलाल सहाय, जिनके उपन्यासों में चार प्रमुख प्रकार प्राप्त हुए—घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान, भाव प्रधान और कौतूहल-प्रधान। गोस्वामी किशोरीलाल ने सब प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। “त्रिवेणी” या “प्रणमिनी परिणय” को भाव प्रधान उपन्यासों को गिनती में रख लेना यथार्थ है। पद्मलाल पुष्पालाल बस्ती ने इस युग के उपन्यासों के बारे में कहा है: “काशीधाम उपन्यासों का एक प्रधान सत्र हो गया और कितने ही उपन्यास प्रकाशित हुए, कुछ मौलिक थे और कुछ अनुवाद। पर सभी तरह के उपन्यासों का यथेष्ट प्रचार हुआ। यही प्राधुनिक हिन्दी साहित्य का निर्माण-काल अथवा प्रवास-काल है।”^१

द्विवेदी युग के सारे पौराणिक, तिलस्मी, घटना-प्रधान, आधुनी, सामाजिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक तथा कौतूहल-प्रधान, चरित्र-प्रधान सब प्रारम्भिक उपन्यास हिन्दी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। यद्यपि उनका साहित्यिक मूल्य उस श्रेणी का नहीं था, जो आज के उपन्यासों में पाया जाता है, पर फिर भी उन्होंने प्राधुनिक उपन्यासों के लिए ईंट-कच्चीट इकट्ठा करके मार्ग रखा, जिस पर प्राधुनिक उपन्यास-कार चले। प्राचीन उपन्यास-धारा हमारी चिरतन पूँजी है, जो सदैव हमारा पथ प्रशस्त करती रहेगी। प्राधुनिक युग की ओस शिक्ती (भित्ति) का निर्माण करने वाले द्विवेदी युग के प्रथम चरण के ये ही उपन्यासकार थे। अन्तिम चरण में तो प्रेमचन्द, कौटिक, प्रसाद, वृन्दाबनलाल वर्मा आदि महान् उपन्यासकार इस धोर जुट ही गये। इन प्राचीन उपन्यासकारों ने “कथा और उपन्यास” में केवल आकार का ही अन्तर समझा, अथवा दोनों को ही समझी पर तोला है, यहाँ तक कि गोस्वामीजी ने तो “इन्दुमती” को भी उपन्यास के ही नाम से सुशोभित किया। द्विवेदी युग वास्तव में गद्य के विकास का युग है, जिसमें सर्वांगीण उन्नति की ओर लेखकों का ध्यान गया है। जैसे जैसे कालचक्र भागे बढ़ता जाता है, जनसाधारण की नैसर्गिक कौतूहल वृत्ति जागरूक होती आती है और वह अपने पूर्वजों का साहित्य पढ़ने के लिए सालावित होने लगता है। पूर्वजों की प्रत्येक प्रदत्त वस्तु हमारी पीढ़ी के लिए धरोहर है, जिसको इस युग के साहित्य-प्रेमियों को संभाल कर रखना है। उनका पुनरुत्थान करके हिन्दी जगत के सामने प्रस्तुत करना है।

द्विवेदी युग के उपन्यासकारों ने अपनी संस्कृति प्रेम, धर्मरुचि तथा अपनी

१. पद्मलाल पुष्पालाल बस्ती। “द्विवेदीजी की साहित्य सेवा”, “साहित्यसन्देश” का द्विवेदी धनु—अप्रैल सन् १९३६, पृ. ३१३।

परम्पराओं का ज्ञान हमें मौलिक रचनाओं द्वारा कराया। राजकीय भाषा ब्रॅंजेजी के अध्ययन और अध्यापन के फलस्वरूप भारतीय उपन्यासकारों में पारचाय उपन्यासों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई और इसलिए द्विवेदी युग में मौलिक उपन्यासों के साथ ही अनुवादों की धूम मची। प्रथम, ब्रॅंजेजी से बगला भाषा में उपन्यास अनुवादित हुए और उसके बाद बगला से अनुवादित होकर हिन्दी में अवतरित हुए। ब्रॅंजेजी शैली पर लिखे गये बगला उपन्यासों के अनुवाद हिन्दी पाठकों में भी लोकप्रिय बने। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवादित उपन्यास अब प्रकाश में आने लगे। ब्रॅंजेजी शासन की आधारशिला मुसलमानों का राज्य था। अतः, प्राचीन लेखकों को भारतीय संस्कृति और साहित्य की खोज के लिए प्राचान्तम पत्र और शिलालेखों की शरण लेनी पड़ी है। ब्रॅंजेजी शासकों ने इतिहासकारों को इतिहास रचने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप खुदाई तथा खोज का कार्य आरम्भ हुआ। शिलालेख, मूर्तिर्था, मुद्राएँ, चित्र, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ, हस्तकलाएँ, रेखाचित्र सब प्रकाश में आये। फारसी, अरबी में भी अनेक शिलालेख और ताम्र-पत्र मिले क्योंकि भारत में अनेक सदियों तक मुसलमानों का शासन रहा है। बीसवीं शताब्दी के मुसलिम संस्कृति का अभिव्यक्तिपूर्ण प्रभाव हिन्दी साहित्य तथा हिन्दू धर्म-प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा है। एक ओर “हुमायुंनामा”, “आइने अकबरी” तथा “तुजुक जहाँगीरी” आदि ऐतिहासिक रचनाएँ जमना के सामने आयीं तो दूसरी ओर धार्मिक मनोवृत्ति वाले साहित्यकार संस्कृत के अनमोल ग्रन्थ बल्हण की “राजतरंगिणी”, “कादम्बरी” आदि का अध्ययन कर रहे थे। धार्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप युरीन अभिरुचि संस्कृत के महाकाव्यों की ओर उत्कृष्ट होने लगे। अनेक लोककथाएँ, लोकपरम्पराएँ तथा साहित्य और गीतों से मानव-मन परिचित हुआ। डॉ. के द्वारा “राजस्थान का इतिहास” और विन्सेंट स्मिथ का “भारत का इतिहास” दोनों ही प्रकाशित हुए। पाठकों को विदेशी यात्राओं का बर्णन भी पढ़ने को मिला। द्विवेदी युग के लेखकों के सामने अनेक प्रकार की रचनाएँ तथा खोजपूर्ण काम उपस्थित थे, जो उन्हें वृत्तन प्रेरणाएँ प्रदान कर रहे थे। भाषा का परिष्कृत स्वरूप तथा वाक्यरचना की कारिकाएँ भी साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगीं।

प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती सभी उपन्यासों की आधार-भूमि कल्पना और रोमांस से पूर्ण थी, इसलिए यद्यपि कथावस्तु सामाजिक अथवा ऐतिहासिक रही भी है तो भी कल्पना प्रभुत्व घटनाओं का उत्पान और पतन उन उपन्यासों में सहज से देखने को प्राप्त होता है। वास्तव में आधुनिक उपन्यास का वास्तविक रूप यूरोप के साहित्यिक आन्दोलन और विकास से प्राप्त होता है। सबसे प्रथम स्थान इटली है, जहाँ के प्रतिष्ठित उपन्यासकार “बुकाचियो” की रचना “डो कैमरेन” साहित्य जगत के सामने आयी। यूरोप में कहानी-कला की दृष्टि से सबसे प्रथम महत्वपूर्ण ग्रन्थ यही है। इसकी भाषा सजीव और छुटकीसी

है। इस ग्रन्थ का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। स्पेन के प्रसिद्ध उपन्यासकार "सर वाटे" की प्रसिद्ध रचना "डॉन क्विक्जोट" सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही प्रकाशित हो गयी थी। इंग्लैंड में सर फिलिप सिडनी की "आर्केडियो", जॉन बैनियान की "पिलग्रिम्स प्रोग्रेस", डेनियल-डिफो की "राबिन्सन क्रूझो" तथा जोनेदन स्विफ्ट की "गुलीवर्स ट्रवेल" आदि उपन्यास और उपन्यासकार भारत से पहले ही परिचय में रूपाति प्राप्त कर चुके थे। विदेशों में उपन्यासकारों को उचित सम्मान भी प्राप्त होने लगा था और उनकी रचनाओं की और जनता की अप्रतिष्ठा बढ गयी थी। इसके उपरान्त पठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख रचनाकारों ने "वामेल," स्मालेट ने "राडेरिक रैडम" तथा हेनरी फोल्डिंग ने "टॉम जोन्स" नामक अनेक उपन्यासों की रचना कर डाली। इस काल के प्रमुख उपन्यासकार इंग्लैंड के स्टर्न, फाल्सवर, गोल्डस्मिथ, जेन आस्टिन, सर वाल्टर स्कॉट, चार्ल्स डिक्केन्स, चार्ल्स डाउ, ठेकरे तथा जार्ज इलियट, फ्रांस के बास्टियर, विक्टर ह्यूगो, बाल्ज़क, स्टेंडाल, जार्ज सैंड, जोला, एमिलेज़र तथा अनातोले फ्रान्स, जर्मनी के गेटे, फिश के पुश्किन, तुर्गेनेव, डोस्टोयेव्स्की, टॉल्स्टाय आदि प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिनकी रचनाओं ने देश-विदेशों में उपन्यास साहित्य में एक अनूबं हलचल मचा दी थी। यह स्वयं प्रकट है कि यूरोप की औपन्यासिक प्रगति अनुपम तथा घसीम है, पर भारत में उपन्यासों की उत्पत्ति और विकास पश्चिम की नकल पर बनी भी नहीं हुआ है। यहाँ का मूल उद्गम स्थान तो संस्कृत साहित्य है। संस्कृत से हिन्दी में या बंगला से हिन्दी में उपन्यास अनुवादित हुए और उन्होंने ही हिन्दी पाठकों में हृदय में प्रपना निवटतम स्थान बनाया। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि विभिन्नताओं के मेल में भी वहाँ की भूमि में सांस्कृतिक एकता है। विदेशी संस्कृति और साहित्य का वहाँ प्रत्यक्षानुबन्ध प्रभाव पड़ पाता है। भारत की परम्पराएँ, रीति-रिवाज, वैश्वगुण, बोल-पाल, मान्यताएँ और धार्मिक तथा सामाजिक विश्वास अपने मौलिक हैं, जिन पर उत्तर में उत्तु ग हिमालय, दक्षिण में विशाल हिन्दमहासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर का समिट प्रभाव है। गंगा-जमुना की निरन्तर सीतल धारा, विन्ध्यारण की श्रेणियाँ तथा सर्यदा के श्रोत और तट का भारतीय संस्कृति और साहित्य में अनादि काल में प्रभाव पड़ता रहा है। बंगला साहित्य में हिन्दी की प्रेरणा पहले ही मौलिक उपन्यास लिये जाने लगे थे, अतः हिन्दी साहित्य पर यदि किसी का प्रभाव पड़ा है तो वह अपनी परित्त भविनी बंगला का प्रभाव पड़ा है पर अंग्रेजी साहित्य की छाव तो किसी प्रकार से भी नहीं पड़ी है। धरदचन्द्र और रवीन्द्र नाथ ठाकुर तथा र्थकिमचन्द्र की मनोवैज्ञानिक शैली और चरित्र-चित्रण का हिन्दी के उपन्यासकारों पर झट्ट प्रभाव पड़ा है। नई शिक्षा और शासन-प्रणाली के प्रभाव के कारण बंगाल में सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति भी मच गयी। देश-हित, समाज-सुधार और राष्ट्रीय आत्मता बंधन के साहित्यकारों में पनप रही थी। इसी समय

हिन्दी में तिसरसी घोर जासूसी उपन्यासों की मरमार हो रही थी। सन् १८६४ में बकिमचन्द्र कृत “दुर्गेशनन्दिनी” प्रकाशित हुआ। यही समय था जब हिन्दी में गोस्वामी किशोरीलाल ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक उपन्यास रच रहे थे। मराठी साहित्य से “पूर्णप्रकाश” और “चन्द्रप्रभा” अनुवादित होकर हिन्दी साहित्य में प्रकाशित हुए। हिन्दी में धीरे-धीरे मराठी, बंगला, उर्दू और संस्कृत की कथाएँ अनुवादित होकर आने लगीं। स्वयं भारतेन्दुजी ने बकिम कृत “राजसिंह” उपन्यास अनुवादित किया। राधाकृष्णदास ने तारकचन्द्र गंगोली कृत “स्वर्णलता”, “पति प्राणा प्रबला” जैसे सामाजिक उपन्यासों का अनुवाद किया और बकिमचन्द्र कृत “राधारानी” का अनुवाद किया। गदाधरसिंह ने बकिमचन्द्र के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास “दुर्गेशनन्दिनी” का हिन्दी में सन् १८८२ में और रमेशचन्द्र कृत दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास “बम विजेता” हिन्दी में अनुवादित किया। किशोरीलाल गोस्वामी ने “प्रेममयी” (सन् १८८६) और “लावण्यमयी” (सन् १८९१) प्रनूदित किये। श्री राधाचरण गोस्वामी ने अमती सरनकुमारी घोषाल कृत ऐतिहासिक उपन्यास “दीपनिर्वाण” और “बिरजा” (सन् १८९१) हिन्दी में प्रनूदित किये। उदितनारायणलाल वर्मा ने “दीपनिर्वाण” (सन् १८९१) और बालमुकुन्द गुप्त ने “महेल भगिनी” नामक सामाजिक उपन्यास को चार भागों में प्रनूदित किया। रामशंकर श्याम ने “मधुमालती” और “मधुमती” (सन् १८८१) प्रनूदित किया। विजयानन्द त्रिपाठी ने भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा रचित “सञ्ज्ञा सपना” (सन् १८९०) प्रकाशित किया। राधिकानाथ बन्धोपाध्याय ने सामाजिक उपन्यास “स्वर्ण वाई” (सन् १८९१) रचा। प्रतापनारायण मिश्र ने बकिम बाबू कृत प्रेम-कहानी “युगलाद् गुरीम” और “कपाल कुण्डला” अनुवादित किये। भयोध्यासिंह उपाध्याय ने “कृष्णकान्त का दानपत्र” (सन् १८९७) और “राधारानी” (सन् १८९७) और कार्तिकप्रसाद खत्री ने “पाँच कौड़ी दे” द्वारा रचित “कुलटा” और “मधुमालती” (सन् १८९७) और नारायणदास द्वारा रचित “दलित कुसुम” (सन् १८९८) उपन्यास रचे। स्कॉट की सीसी पर लिखे गये बकिम बाबू के उपन्यासों का हिन्दी में बहुत प्रचार हुआ। ये सभी उपन्यास रोचक, चमत्कार-पूर्ण तथा प्रेम-कहानियों के सजीव उदाहरण हैं। इनमें कथावस्तु, कथोपकथन, चरित्र-चित्रण, भाषा और शैली सबका उचित विधान करने की चेष्टा की गयी है। बीरतापूर्ण कथानक के होते हुए भी सरसता और भावपूर्ण शैली का अंकन उपन्यासों में हुआ है। संस्कृत से वाणमट्ट का प्रसिद्ध उपन्यास “कादम्बरी” का हिन्दी में अनुवाद हो गया, जिसकी अत्यन्त ख्याति मिली। पुस्तक रूप में जाने से पहले “हरिदचन्द्र चट्टिका” में यह गारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। काशीनाथ शर्मा ने संस्कृत रचना “चतुर सती” का हिन्दी अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त “सावित्री सत्यवान,” “दुष्यन्त और शकुन्तला” इत्यादि कहानियाँ हिन्दी में

अनुवादित होकर आई। अंग्रेजी से काउन्ताय खत्री ने "लेम्ब्स टैल्स फ्रॉम शेक्सपीयर" (Lamb's Tales From Shakespeare) का हिन्दी अनुवाद "रोक्सफियर के (सन् १८८३) परम मनोहर नाटको के आशय" नाम से अनुवादित किया, पर यह नाम गलत था। गदाधरसिंह ने सन् १८९४ में अंग्रेजी से "मॉन्टेज़ो" हिन्दी में अनुवादित किया। पुरुषोत्तमदास टण्डन ने (सन् १९००) में रोक्सफियर के पेरिक्लीज (Pericles) का "भाग्य के फेर" नाम से अनुवाद किया। उसके बाद "मन्दन रहस्य" (Mystries of London) का आठ भागों में अनुवाद हुआ तथा "पेरिस रहस्य" भी अंग्रेजी में आया। इन उपन्यासों के पढ़ने से जामूसी रहस्यों की ओर जन रुचि बढ़ी। अंग्रेजी के "फ्रूट्स ऑफ़ होनेस्टी" (Fruits of Honesty) का हिन्दी में प्रमला वृत्तान्तमासा के नाम से अनुवाद हुआ तथा इससे पहले "ऊन वृत्तान्त मासा" (सन् १८८९) और "पुष्पोत्त वृत्तान्त मासा" (सन् १८९०) का हिन्दी में अनुवाद हो चुका था। तात्पर्य यह है कि इस युग में सन् १८९६ तक हिन्दी में रेनाल्ड्स, कैंतव डायल इत्यादि के सस्ते उपन्यासों की बाढ़ सी आ गयी थी। उर्बू के "छोटा मेना," "गुल-बनाबली," "छवेली भटियारिन," "हातिमताश्" इत्यादि किस्से-कहानियाँ भी हिन्दी में सस्ते और मनोरंजन उपन्यासों के काम दे रहे थे। इनके चरित्र अधिकतर कल्पित हैं और घटना, असाधारण तथा मनोरंजन इन कहानियों का प्रथम और मूल उद्देश्य है। "तिलस्मे होसरवा" और "किस्सा माडे तीन चार" भी लोगों का मन-बहलाव कर रहे थे। साहसपूर्ण और दूरबीरता से भरे हुए प्रेम भावनाएँ इन उपन्यासों में प्राप्त होती हैं। जीवन के सामाजिक और यथार्थ से पूर्ण पारिवारिक पहलू इन उपन्यासों में प्राप्त नहीं होते हैं पर 'कहानी' का एक और मौलिक रूप प्राप्त होता है।

द्वितीय युग के विख्यात हिन्दी-उपन्यासकारों की श्रेणी में मेहता लज्जाराम शर्मा का उच्च स्थान है। वे प्रत्यक्षरानवीसी करते थे। बीच बीच में उन्हें भी उपन्यास लिखने का शौक हो जाता था। उन्होंने कई छोटे-बड़े उपन्यास लिखे, जैसे 'धूर्त रसिनताल' (१८९९), "स्वतन्त्र रमा और परतन्त्र लवली" (१८९९), "हिन्दू गृहस्थ", "आदय दम्पति" (१९०४), "बिगड़े का सुधार" (१९०७) और "आदय हिन्दू" (तीन भाग—१९१५) उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके सारे उपन्यास किसी न किसी विशेष सत्य को लेकर लिखे गए हैं। नैतिकता का मूल आधार ग्रहण करके इन्होंने उपन्यास रचे। ये भी बट्टर हिन्दू थे। हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना अपने जीवन का धर्म उद्देश्य समझते थे। पुराने हिन्दू मर्यादा, हिन्दू धर्म, पारिवारिक व्यवस्थाओं की प्राचीनता में इनका अटूट विश्वास था। मेहताजी सम्पादक होने के साथ ही साथ उपन्यासकार भी बने। दोनों ही क्षेत्रों में इनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन हुए। समाज-सुधार की भावना इनकी रचनाओं में परिलक्षित हुई।

मेहता लज्जाराम का जन्म सम्बत् १९२० के चैत्र कृष्ण पक्ष २ को बूंदी में हुआ था। सारी शिक्षा-दीक्षा घर पर ही हुई थी और अपने परिश्रम से भंगेजी, संस्कृत, मराठी, गुजराती तथा उर्दू भाषाओं का उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पहले प्रायः अठारह वर्ष तक शिक्षक रहे, फिर एमप्रैस के मैनेजर तथा "सर्वहित" नामक पासिक पत्र के चार वर्ष तक सम्पादक रहे। उसके बाद सम्बत् १९५४ से सम्बत् १९६१ तक यह बम्बई के "थो वेंकटेश्वर समाचार" के सम्पादक रहे और वहाँ पर अनेक साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया। इन्होंने सारे उपन्यास सामाजिक, धार्मिक तथा पारिवारिक समस्याओं को लेकर लिखे हैं।

बाबू ब्रजरत्नदास ने कहा है कि "सभी उपन्यास सामाजिक घटना-प्रधान उपन्यास हैं, जिनमें प्राचीन हिन्दू मर्यादा, सनातन धर्म तथा हिन्दू पारिवारिक व्यवस्था की सुन्दरता तथा शोबित्य को विस्तार में दिखलाने का प्रयत्न प्रयास है। भाषा सुबोध तथा सरल है।"^१

मेहताजी ने अपने विचारों को दिखलाने के ही लिए कुछ उपन्यास रच डाले, जो अपने रूप के बहुत उच्च कोटि के बन पड़े हैं।

उपन्यास की कथा कहने की वर्णनारमक शैली का प्रथम विकास इन भारतेन्दु-मुगीन हिन्दी के उपन्यासकारों में पाया जाता है, जबकि उपन्यासकार श्रोताओं प्रथम पाठकों का ध्यान रखे बिना ही सटसट रह कर कथा का पूरा वर्णन कर डालते हैं। जिसका एक अन्य पुरुष के समान पानों तथा दृश्यों का वर्णन करता है। नाना प्रकार के शब्दचित्र, पानों के रूप तथा कार्य-कलापों का वर्णन, वातावरण तथा कपोलकल्पन का सजीव वर्णन उपन्यासकार करता चलता है। यथार्थवादी तथा मलकृत चित्रण करना ही इन उपन्यासकारों की विशेषता है। मेहताजी की शब्दयोजना सुन्दर, सजीव और स्वाभाविक अलंकारों से पूर्ण रूप से आवृत है। उदाहरण के लिए, लज्जाराम मेहता द्वारा "आदर्श हिन्दू" में बुढ़ापे का एक अलंकारयुक्त सुन्दर चित्र देख लें— 'बुढ़ापे ने जोर देकर उसके मुँह से सब दाँत छीन लिये हैं, उसके सिर, दाढ़ी, मोंछ के ब्या—मोंछो तक के बाल सन से मकेद हो गये हैं। जबकी जब इन बूढ़े से माराज होकर जाने लगी तो चलते-चलते गुस्से में धाकर एक साथ इस ओर से मार गयी कि जिससे बूढ़े की कमर झुक कर दोहरी हो गयी।'^२

यहाँ मनोरंजन के साथ ही साथ नक्ष्य की पूर्ति हुई है। विषय-वस्तु और वर्णन-शैली की दृष्टि से मेहताजी के उपन्यासों ने 'उपन्यास साहित्य' के विकास में अपूर्व योगदान दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी में यथार्थवाद के बीज मेहताजी के उपन्यासों में भरपूर मिले। "आदर्श हिन्दू" की श्रुतिका में स्वयं मेहताजी ने कहा है:

१. बाबू ब्रजरत्नदास : "हिन्दी उपन्यास साहित्य", पृ० १६६।

२. मेहता लज्जाराम शर्मा : "आदर्श हिन्दू", पृ० २१।

“इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस उद्देश्य से मैंने अब तक उपन्यास लिखे हैं, उसी से यह “भारत हिन्दू” भी लिखा है। इसमें तीर्थ यात्रा के ब्याज से, एक ब्राह्मण कुटुम्ब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिन्दूपन का नमूना, भ्रातृत्व की श्रुति, राजभक्ति का स्वरूप, परमेश्वर की शक्ति का भारत और अपने विचारों की जानकारी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। यदि इस पुस्तक में मैं भारत हिन्दू का अच्छा खास तैयार कर सका तो मेरा सोमाय और पाठकों की उदारता।”

“भारत हिन्दू” मेहताजी ने तीन भागों में रचा है। उन्होंने लिखा है : “श्रीमान् महाराज राजा सर रघुवीरसिंह जी साहब बहादुर, जी० सी० भाई०, जी० सी० बी० मो०, के० सी० एन० भाई० बूंदी नरेश जी मैं बिन शर्तों में धन्यवाद हूँ ? मैं असमर्थ हूँ। इस पुस्तक का अधिकतर लेखक उन महानुभाव का विर आश्रित है। उनकी मुक्त पर बढावती कृपा है और उन्हीं की सेवा में सम्बत् १९९६ में मुझे उसके साथ श्री जगदीशपुरी की यात्रा का मौलिक मानन्द प्राप्त हुआ था। इस उसी यात्रा के अनुभव से इस पुस्तक रचना का बीजारोपण हुआ।”

“भारत हिन्दू” उपन्यास की कथावस्तु पण्डित प्रियानाथ और उनकी पत्नी श्रीमती प्रियवदा के परस्पर प्रेम सम्भाषण से प्रारम्भ होती है। सन्तान के बिना प्रियवदा दुखी है। नरक का भय से घोर पुत्र-कामना की सहर दम्पति तीर्थ-यात्रा के लिये जाते हैं। पण्डित प्रियानाथ विद्वान् पुरुष हैं, उन्हें घेंगे-जी, हिन्दी, संस्कृत, ज्योतिष, गुजराती, मराठी, उर्दू तथा कर्मकाण्ड का अच्छा ज्ञान है। गृहस्थ की निकलवा कर उन्होंने यात्रा प्रारम्भ की। यद्यपि प्रियवदा की उम्र षट्पादस वर्ष की है पर सन्तान न होने से अभी से अपने जीवन में निराश हो गयी है। प्रियवदा पतिव्रता नारी है, जो अपने भ्रातृनाथ की जन्म-जन्मान्तर तक पतिव्रत में ग्रहण करने की कामना करती है। पति-पत्नी दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के ओब हैं। वह गरीब माँ-बाप की मुशिक्षित बाला है। प्रियानाथ का भाई कामानाथ तथा उसकी पत्नी सुखदा का भी इस कथावस्तु के विकास में योगदान है। सब परिवार मधुरा-कृष्णवन जाता है और चौराही कोस की ब्रजभूमि की यात्रा के उपरान्त प्रयागराज (इलाहाबाद) माया, जो सब तीर्थों का राजा है। वहाँ की महिमा का बलान बरके वे सींग काशी पधारे। प्रयाग के मिलारी और पण्डों ने उन्हें बहुत तब किया, उसमें ऊब कर पण्डित प्रियानाथ ने काशी की छटा देखी। प्रियवदा का सतीत्व की प्रशंसा लेखक ने बहुत की है, जिससे कारण उसे अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त हुई है। विपत्ति के समय में भी गंगा-स्नान, भक्त्या-वन्दन, नित्य-कर्म, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और विश्वनाथ के दर्शन प्रियानाथ ने नहीं छोड़े थे। यहाँ अनेक साधू-महात्माओं के दर्शन किये, सत्संग का लाभ उठाया, पुनः के

१. मेहता लज्जाराम शर्मा : “भारत हिन्दू” भूमिका, पृ० २।

(प्रकाशक—काशी नाथरी प्रचारिणी सभा)

२. मेहता लज्जाराम शर्मा “भारत हिन्दू”, प्रथम भाग, भूमिका, पृ० ३।

अभाव ने इन्हें धर्म चर्चाओं में तल्लीन कर दिया और हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नाना प्रकार के तर्क वितर्कों में इन्होंने भाग लिया। उसके बाद ये सब जगदीशपुरी के लिए रवाना हुए। चारों भाग की यात्रा करके अत्यल्पकाल के पास का मोचन पण्डित प्रियानाथ और उनकी सहधर्मिणी प्रियवदादेवी ने किया। वही आदर्श हिन्दू सभ्यता है, जिसका उल्लेख मेहताजी ने अपने उपन्यास में किया है। हिन्दू धर्म की महत्ता उपन्यास में पूरी तरह से अंकित हुई है।

भाषा और शैली की दृष्टि से लेखक ने सर्वोत्तमक शैली अपनायी है तथा भाषाओं के प्रचलित रूप को ग्रहण किया है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती सब भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। हिन्दी के प्रचलित मुहावरे, लोको-क्तियाँ, कहावतें तथा मुक्तियों का भी प्रयोग किया गया है, इनका रूप कहीं-कहीं पर रामायण के दोहा-चौपाई के रूप में है। कहीं-कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग है, जिसके द्वारा धार्मिक चर्चाओं पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अलंकृत है और कहीं-कहीं पर शुद्ध उत्तम शब्दावली को लिये हुए उपलब्ध होता है। “मुझे ही इस सगु जीवन में ऐसे ऐसे अनेक भस्मासुरों से पाला पड़ चुका है किन्तु दुष्ट यदि अपनी दुष्टता से न धूक तो न चूके, उसका स्वभाव है, सज्जनों को अपना सौजन्य क्यों छोड़ना चाहिए।”^१

‘सरसूजे की देख कर सरसूजा रंग पकड़ता है। इस एक व्यक्ति को परोपकार में प्रवृत्त होते देख कर दूसरे का मन भी पिघला। उसने लपके हुए तार पर में जाकर तार बाजू के हजार बना करने पर भी तुरन्त ही ट्राफिक सुपरिन्टेंडेंट को, ट्राफिक मैनेजर को और दूसरों को तार दिया।’^२

कथोपकथन सहज और स्वाभाविक बन पड़े हैं।

“आ बहुत। अच्छी तरह तो हा? आज बहुत दिनों में मिललाई दी।”

“तेरी बला से। अच्छी हैं—तो तुम्हें क्या? और बुरी हैं तो तुम्हें क्या? तू अपनी करनी में कभी कसर न रखियो। जो तो गद्दी चाहता है कि उमर भर तेरा मुँह न देखूँ।”^३

अनेक प्रकार के भाषा के उदाहरण उपन्यास शैली के विकास में सफल हैं। मेहताजी भाषा और शैली की रचना में पारंगत हैं। कथोपकथन का भी समावेश पत्रतम प्राप्त होता है। कथावस्तु की धारावाहिकता समान गति से चलती रहती है। उसमें अवरोध नहीं माने पाता है।

सज्जाराम शर्मा (मेहता), बाबू ब्रजनन्दन सहाय इत्यादि की हिन्दी साहित्य की धमर सेवाएँ उल्लेखनीय रहेंगी, जो उपन्यासों का मार्ग द्विवेदी युग में

१. मेहता सज्जाराम शर्मा, “आदर्श हिन्दू”, भाग २, पृ० १३५।

२. मेहता सज्जाराम शर्मा, “आदर्श हिन्दू”, भाग १, पृ० ६२।

३. मेहता सज्जाराम शर्मा, “आदर्श हिन्दू”, भाग १, पृ० २२२।

प्रशस्त कर रहे थे। मेहताजी तो “गुजराती” भाषा से भी उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद कर रहे थे तथा हिन्दी में भी धनेक उच्च कौटिलिक के प्रादुर्भावपूर्ण उपन्यासों की रचना की। हिन्दू धर्म के नैतिक प्रादुर्भाव से प्रेरित होकर मेहताजी ने अपने उपन्यास लिखे, जिनको हिन्दू जनता ने रुचिपूर्वक पढ़ा है और उनसे नैतिक मान्यताएं ग्रहण की हैं। बाबू ब्रजनन्दनसहाय ने “सौन्दर्योपासक” और “राधाकान्त” नामक भावात्मक उपन्यास रचे। इसके प्रतिरिक्त “प्रदुर्गुण प्रायश्चित्त”, “मरण्य वाता”, “राजेन्द्र मालती” इत्यादि सामाजिक उपन्यास भी रचे। “चरित्र चित्रण” और “भावों की घषाघँस प्रमिश्रित” के लिए बाबू ब्रजनन्दनसहाय को वगला साहित्य से प्रेरणा मिली है, और हिन्दी साहित्य में “सौन्दर्योपासक” को इस दिशा में प्रथम मौलिक कदम है। शिवनारायण श्रीवास्तव ने “सौन्दर्योपासक” के विषय में लिखा है :

“सौन्दर्योपासक” तो केवल एक व्यक्ति की अनुभूतियों की व्यञ्जनात्मक है। जिस प्रकार उसने सौन्दर्यप्रेमी मन ने उसे अभी चैन नहीं लेने दिया और सर्वत्र दृश्य में एक टीस बनी रही, इस उपन्यास में उसी की प्रमिश्रित है। भाव, घटनाएं और चरित्र तीनों के सम्यक् योग में ही उपन्यास की सफलता है क्योंकि जीवन में तीनों का योग है। इनमें से किसी भी तथ्य की अपेक्षा से इस कला में पूर्णता न आ सकेगी, परन्तु हिन्दी के वास्तविकता में इन तथ्यों के सामग्र्य के स्थान पर एकांगिता की ही और अधिक दृष्टि रही और प्रधान तथा घटनाओं का ही बोलबाला रहा। बाबू ब्रजनन्दनसहाय का प्रयत्न भी एकांगी ही रहा है, इसलिए उपन्यास-कला की दृष्टि से उसका बहुत अधिक महत्व नहीं, जैसा बाबू ब्रजनन्दनसहाय ने स्वयं ही स्वीकार किया है, अधिकतर पाठक घटना वैचित्र्य ही के लिए उपन्यास पढ़ते हैं।”

बाबू ब्रजनन्दनसहाय उपन्यासकार के रूप में अभी भी विख्यात नहीं हुए, फिर भी भावों का विक्षेपण थोड़ा-बहुत इन्होंने करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया है।

द्वितीय युग के उपन्यासकारों में सबसे अधिक ख्याति बाबू देवकीनन्दन खत्री को प्राप्त हुई। सन् १८६१ में “चन्द्रकान्ता” और उसके कुछ दिन बाद उनका प्रसिद्ध उपन्यास “चन्द्रकान्ता सन्तति” अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ। अहिन्दी भाषियों ने भी इस वीरहसवर्द्धक अनोरजक उपन्यासों की पढ़ने के लिए हिन्दी भाषा सीखी।

डॉ० नमोन्द्र ने अपने निबन्ध “हिन्दी उपन्यास” में देवकीनन्दन खत्री से एक वृहत् साहित्य समारोह में कहलाया है : “हम तो उपन्यास को बलिष्ठ तथा समझते थे। इसके प्रतिरिक्त उसका कुछ और स्वरूप हो सकता है, यह तो हमारे ध्यान में भी नहीं आता था। मैंने स्वदेश विदेश की विविध कथाएँ पढ़ी मनोयोग से पढ़ी थीं और उनको पढ़कर मेरे दिल में यह भाया था कि मैं भी इसी प्रकार के प्रदुर्गुण बयान लिख कर

जनता का मनोरंजन करके यह साध करूँ। इसलिये मैंने चन्द्रकान्ता सन्तति लिख डाली। अद्भुत के प्रति बहुत अधिक आकर्षण होने के कारण मेरी कल्पना उत्तेजित होकर उस चित्रसोक की रचना कर सकी। आखिर लोगों के पास इतना समय था और जीवन की गति इतनी मन्द थी कि उन्हें आवश्यकता थी किसी ऐसे साधन की जो उसमें उत्तेजना भर सके। वस, वे साहित्य में उत्तेजना की माँग करते थे। इसके प्रतिरिक्त मनुष्य यह तो सदा अनुभव करता है कि यह जीवन और जगत अनन्त रहस्यों का भण्डार है, परन्तु साधारणतः कल्पना की भाँति सुखी न होने के कारण यह उनको देख नहीं पाता। उसका कोतूहल जैसे इस तिलिम्ब के द्वार से टकरा कर लौट जाता है और उसे यह इच्छा रहती है कि ऐसा कुछ हो जो जादूघर को खोल सके। मेरे उपन्यास मनुष्य की ये दोनों भाँति पूरी करते हैं। उनके मन्द जीवन में उत्तेजना पैदा करते हैं और उनकी कोतूहलवृत्ति को तुष्ट करते हैं। इसलिये वे इतने लोकप्रिय रहे हैं।”^१

इन उपन्यासों की माँग इतनी बढ़ी कि ग्रन्थ लेखक भी उपन्यास-रचना क्षेत्र में अप्रसर हुए। लेखकों तथा प्रकाशकों को ऐसे मनोरंजक तथा कोतूहलवर्द्धक उपन्यास रचने से नाबिक लाभ बहुत होता था। देवकीनन्दन खत्री की स्मरण-शक्ति अत्यन्त प्रसर थी कि उपन्यास लिखते जाते थे और उसी समय उसे छापेलाने में भी भेजने जाते थे। जुनार की पहाड़ियाँ, किला, तहखाने और सुरमों ने खत्रीजी को अपार प्रेरणा प्रदान की है, जिसके आधार पर उन्होंने हजारों पन्ने भर दिये हैं।

स्वयं खत्रीजी ने अपने उपन्यासों के विषय में लिखा है: “आज हिन्दी के बहुत से उपन्यास हुए हैं, जिनमें कई तरह की बातें व राजदरबारी में ऐयार (वालाक) भी नीकर हुमा करते थे, जो हरफन मोला याने सूरत बदलना, बहुत सी पदावली का जानना, गाना, बजाना, दीठना, शस्त्र चलाना, जासूसों का काम देना वगैरह बहुत सी बातें जाना करते थे। जब राजाघरों में सदाई होती थी तो ये लोग अपनी आलाकी से बिना खून गिराये या पसटनों की जान नुवाये सदाई खरम कर देते थे। इन लोगों की बड़ी कदर की जाती थी। इन्हीं ऐयारों पेसे में आजकल बहुरूपिये दिखायी देते हैं। वे सब गुण तो इन लोगों में रहे नहीं, सिर्फ दाऊद बदलना रह गया, वह भी किसी काम का नहीं। इन ऐयारों का ध्यान हिन्दी किताबों में अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। अगर हिन्दी पढ़ने वाले भी इस मजे को देख लें तो कई बातों का फायदा हो। सबसे ज्यादा तो यह है कि ऐसी किताबों को पढ़ने वाला जल्दी किसी धोके में न पड़ेगा। इन सब बातों का स्वागत करके मैंने यह “चन्द्रकान्ता” नामक उपन्यास लिखा है।”^२

१. नगेन्द्र: “विचार और अनुभूति”, पृ० २६-२७।

२. देवकीनन्दन खत्री: “चन्द्रकान्ता”, उपन्यास की मुद्रिका से।

दूसरा उदाहरण देखिये—

“कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने सम्वाद-पत्रों में इस विषय का धान्दोलन उठाया था कि इसका (चन्द्रकान्ता) क्याभव है या असम्भव । मैं नहीं समझता कि यह बात क्यों उठाई और बढ़ाई गयी । जिस प्रकार पत्रतन्त्र, हितो-पदेश, वातको की शिखा के लिए लिखे गये, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए, पर यह सम्भव है कि असम्भव, इस पर कोई यह समझेगा कि चन्द्रकान्ता और वीरेन्द्रसिंह इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक हैं तो बड़ी भारी भूल है । कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और उसका यह एक छोटा सा मसूना है । चन्द्रकान्ता में जो बातें लिखी गयी हैं, वे इसलिए नहीं कि लोग उनकी सबाई-भुटाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसीलिए कि पाठ कौतूहलवद् कहें ।”

सार उत्तरी भारत में देवकीनन्दन के उपन्यासों ने मानव जगत में तूफान ला दिया । खत्रीजी के उपन्यासों में तिससम और ऐयारों की घूम है । जासूसी और खूनी उपन्यास भी उन्होंने रचे हैं । खत्रीजी के उपन्यासों की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिससे दीर्घकाय उपन्यासों में भी भाकर्षण कम नहीं होने पाता है । “काजर की कीठरी”, “कुसुम कुमारी”, “नरेन्द्र माहनी”, “वीरेन्द्र वीरे” इत्यादि उनके जासूसी और खूनी उपन्यास हैं । “भूतनाथ” की २४ भागों में खत्रीजी ने लिखना प्रारम्भ किया, जिसकी समाप्ति उनके सुपुत्र दुर्गाप्रसाद खत्री के द्वारा हुई है । बाबू देवकीनन्दन खत्री के दिव्याय हुए मार्ग पर अनेक जासूसी उपन्यासकार चल पड़े, जिनमें गोपालराम गहमरी और हरेकृष्ण जोहर प्रमुख हैं । जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में गहमरीजी का उच्च स्थान है, जिन्होंने जनता की तत्कालीन भाँग की पूर्ति को ध्यान में रखकर डेढ़ सौ घटना-प्रधान उपन्यास रचे और कुछ मौलिक और कुछ अनूदित करके उपन्यासों की बाढ़ सी ला दी । उन्होंने “जासूस” नामक पत्र को जन्म देकर उसके सम्पादन का कार्य किया, जिसमें उनके लिखे हुए उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित होते रहे । फिर भी यह तो स्पष्ट है कि गहमरीजी के उपन्यासों में भी चरित्र-चित्रण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, वरन् घटनाओं की ही प्रमुख स्थान मिला है । आज भी गहमरीजी का “ठठठनगोपाल” फिर से प्रकाशित होकर जन-साधारण का मनोरंजन कर रहा है । जासूसी उपन्यासों की कथावस्तु में किसी का खून, कोई सनसनी-पूर्ण घटना घट्या दर्ज की और उसका रहस्य, अभियुक्त की पकड़ना इत्यादि मुख्य प्रसंग रहते हैं । डॉ० श्रीकृष्णलाल ने जासूसी उपन्यासों के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं : “जासूसी उपन्यास में लेखक की विश्लेषण करने की प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन होता है, उसे प्रत्येक बात को भलब करके उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ता है । साधारण उपन्यासों में कई घटनाओं और प्रसंगों का सन्तुलन करने उसे एक कथानक

के रूप में दे देना पड़ता है। परन्तु जासूसी उपन्यास ठीक उसके विपरीत हुआ करते हैं, जिसमें संश्लेषण के स्थान पर विश्लेषण प्रधान होता है।^१

भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्वयं "गडमरी" के उपन्यासों के बारे में लिखा है : "द्वितीय उत्थान के आरम्भ में हमें बाबू गोपालराम (गडमरी) वग भाषा के ग्राह्य उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान (सम्बत् १९५७) के पूर्व लिखे गये, जैसे चतुर चंचला (१९५०), मानमती (१९५१), नये बाबू (१९५१), और बहुत से इसके आरम्भ में भी बहा भाई (१९५०), देवराजी जिठानी (१९५८), दो बहिन (१९५९), गीत पत्तोहू (१९६१), और सात बहू। भाषा उनकी घटपटी और बकतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं-कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का भी बेवडक प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है।"^२

जासूसी उपन्यासों में घटना, चमत्कार तथा विलक्षण कार्यों पर ही सारा रस निभर रहता है। स्वयं गोपालराम गडमरी ने अपने उपन्यासों के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं : "पहले जानने योग्य बात को घटना की जवनिका में दिया रत्नना और इधर-उधर की जो बेसिलसिल और बेजोड़ हो पहले कहना और घटना पर घटना का हमाल बाँधकर घसल भेड़ जानने के लिए पाठकों के हृदय में कीतूझल बढ़ाना और रहस्य पर रहस्य माज कर ऐसा उपन्यास गढ़ना कि पूरा पढ़े बिना पूरा स्थावर न मिले। जिसका उपन्यास पढ़कर पाठक ने समझ लिया कि सब सोलहो घाने सच है, उसी की लैसनी सफल परिष्कृत हुई समझना चाहिए।"^३

हरेदृष्टि जोहर ने भी लगभग बावन उपन्यास लिख डाले, जिनमें अनुवादों की संख्या अधिक थी। उन्होंने अंग्रेजों के "कास्ट" का "मर पिशाच" के नाम से हिन्दी भाषा में चार भागों में अनुवाद किया। रेनार्ल्ड्स के "ब्लॉज स्टेप्स" उपन्यास का "पीतल की मूर्ति" के नाम से निर्माण किया। तीसरा "भावर धकिकन ब्लून" नामक उपन्यास की रचना "भयानक भ्रमण" नाम के अनूदित की। मौलिक रचनाएँ "कुसुम लता" (चार भाग), "कमल कुमारी" (चार भाग), "भावरचयं प्रदीप", "छात्री का घुरा", "बाकू", "आकूर" (चार भाग) और "निराला नकाबपोश" लिख डाले। इतना ही नहीं, "पीला प्रकाश", "भयानक खून", "क्षोरी करहाद", "काला बाप", "गवाह गायब" इत्यादि उपन्यास लिखकर जासूसी दुनियाँ में उन्होंने भादचर्य मर दिया। यदि जासूसी उपन्यासों को पश्चिम के उपन्यास साहित्य से प्रेरणा मिल रही थी तो तिलस्मी उपन्यासों का अब फारसी कहानियों से आया। अमोर हुम्ना ने अनेक

१. श्रीकृष्णलाल : "माधुनिक हिन्दी साहित्य", पृ० २६८-२६९।

२. भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० १४९।

३. गोपालराम गडमरी : उनके उपन्यासों से उद्धृत।

तिलस्मो उपन्यास लिखे, जिनमें अद्भुत तिलस्म थे। उम्राट् अकबर के दरबार के कवि फौजी की “तिलस्म होय रुबा” का प्रभाव भी खत्रीजी पर पड़ा है, जो फारसी का एक बड़ा पोया है। इसका अनुवाद उर्दू में भी हो गया है, जिसमें कम से कम बीस हजार पृष्ठों का समावेश है। इसका ही नहीं “बिस्सा तोठा मैना”, “बिस्सा साठे तीन यार”, “बहार बवैश”, “बागो बहार”, “बिस्सा हातिमसाई” और “दास्ताने अमीर हमजा” का भी जन-साधारण में बड़ा प्रचार था। फिलिप घोषेनहम, सरलाक होम्स, एडगेर बेल्लेस आदि पश्चिमी उपन्यासकार अपनी रचनाओं से जन-मनोरजन कर रहे थे। इसी समय अंग्रेजी में “ब्लैक सीरीज”, “सिक्स पेन्स सीरीज”, “फोरपेन्स सीरीज” इत्यादि पुस्तक मालाएँ प्रकाशित हुईं। हिन्दी में भी जामूसी उपन्यास इसी मात्रा में प्रकाशित होने लगे। आचार्य शुक्लजी ने हरेकृष्ण जीहूर के साहित्य के लिए कहा है : “बाबू देवकीनन्दन के तिलस्मो रास्ते पर चलते चालते म बाबू हरेकृष्ण जीहूर विदीप उल्लेख योग्य हैं।”

गंगाप्रसाद गुप्त ने रेनाल्ड्स के उपन्यास “दी रिंग फिशरमैन” का “दिले की रानी” नाम से हिन्दी में अनुवादित करके रखा। जयरामदास गुप्त ने “बादमीर पतन”, “बम्पा”, “कनकलता”, “बन्धुलोक की छाव”, “जहर का प्याला”, “बोझून”, “दिली या दागवी”, “प्रभात कुमारी”, “पूना कुमारी”, “नवाबी परिस्थान”, “किछोरी” इत्यादि आदर्शपूर्ण उपन्यास लिखे, जिनमें घटना वैचित्र्य प्रधान अंग हैं। “छावृत्तान्त माला”, “अमला वृत्तान्त माला”, “पुलिस वृत्तान्त माला”, “लन्दन रहस्य”, “पेरिस रहस्य” भी हिन्दी उपन्यास-जगत में प्रचलित थे। ये उपन्यास अधिकतर अनुवादित होकर हिन्दी में आये। इनके अनुवादकर्त्ताओं में बाबू रामकृष्ण वर्मा का नाम विख्यात है, जिन्होंने सर्व्व तथा अंग्रेजी भाषा से उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद किया। बाबू रामचन्द्र वर्मा ने लगन-पूर्वक मराठी से “छत्रसाल” उपन्यास का हिन्दी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में “मैला”, “लन्दन रहस्य”, और “टाम काका की कुठिया” का अनुवाद हुआ। बाबू ईश्वरीप्रसाद शर्मा, रपनारायण पाण्डेय का भी अनुवादकर्त्ताओं में लक्ष्य नाम है, यहाँ तक कि गहमरी ने भी ब्रजभाषा में हिन्दी में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद किया—“घटना घटाटोप”, “जयपराजय”, “जीवन रहस्य”, “नीलवसनसुन्दरी” और “मायावी” इनकी विख्यात रचनाएँ हैं। बाबू गंगाप्रसाद गुप्त का “पूना हलचल” उपन्यास अत्यन्त कोतूहलवर्द्धक रहा। मुँसो उदितनारायण लाल ने “दीपनिर्वाण” नामक ऐतिहासिक उपन्यास को अनुवादित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के युग का चित्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रेमचन्द युग तक जिन्होंने जामूसी उपन्यास द्वारा की प्रवाहित रखा है, उनमें दुर्गाप्रसाद शर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके प्रसिद्ध जामूसी तथा

तिलस्मी उपन्यास "अननपाल", "अवागे का भाग्य", "उपन्यास कुसुम", "एकलव्य", "कलक कालिमा", "प्रोफेसर मोटू", "बलिदान", "माया", "रत्न मण्डल", "रोहितास मठ" (भाग दो), "लाल पत्रा", "सागर सम्राट", "मुफेद सैतान" (चार भाग), "स्वर्ण रेखा" और "स्वर्ण पुरी" प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इन्होंने अपने पिता का लिखा उपन्यास "भूतनाथ" भी पूरा किया। इनमें ऐयारी और जासूसी उपन्यासों को लिखने की पूरी योग्यता है। "लाल पत्रा", "प्रतिशोध" और "रत्न मण्डल" तो विशेष प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिता से पैतृक सम्पत्ति के रूप में दुर्गा-प्रसाद को जासूसी उपन्यासों की परम्परा प्राप्त हुई। रोचक कहानी लिखने में य पूरे सिद्धहस्त थे, जिसके फलस्वरूप अन्य भाषा भाषियों ने भी हिन्दी सीखी और इनके उपन्यासों के पाठकों की संख्या दिन-दूनी रात-बौगुनी बढ़ती गयी। दुर्गा प्रसाद अपनी ही भाषा में जासूसी-परम्परा को जीवित रखकर उपन्यास रचना में सफल हैं।

पण्डित हलदेवप्रसाद मिय ने भी हिन्दी, ब्रज, फारसी और संस्कृत का अध्ययन करके मौलिक तथा अनूदित रचनाएँ प्रकाशित करायीं। "प्रद्युम्न लाल", "अतारकली" और "पानीपत" नामक तीन उपन्यास इन्होंने लिखे और बकिम बाबू के "देवी" नामक उपन्यास का हिन्दी में अनुवाद किया। डॉ. के. "राजस्थान" का भी हिन्दी में सुन्दर अनुवाद किया गया। जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में प्रत्यन्त विख्यात हैं। इन्होंने "संसार चक्र" उपन्यास पहले लिखा और मन्वत् १९५६ में "टेम्पेस्ट" का हिन्दी में "तूफान" नाम से अनुवाद किया।

भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग में हिन्दी जगत में उपन्यास के क्षेत्र में एक अनोखी हलचल तो मची, जिसके फलस्वरूप मौलिक और अनूदित उपन्यास घटाघट निकल पड़े। भाषा का कोई भी रूप अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। भाषा के क्षेत्र में जन साधारण का मनोरंजन करना और बाजार में अपने अपने उपन्यासों की खपत करना ही इस युग के लेखकों का लक्ष्य रहा है। क्या-कहानी हैं माध्यम में जीवन के प्रद्युम्न कार्य, अमरकारपूर्ण घटनाओं का वर्णन और पाठकों के मन में कौतूहल की वृद्धि ही इन उपन्यासकारों का मूल लक्ष्य था। स्वयं बालकृष्ण भट्ट ने "हिन्दी प्रदीप" की टिप्पणी में कहा था : "सम्प्रति हिन्दी भाषा में उपन्यासों की बड़ी भरती देख पड़ती है। इनमें से अधिक बग भाषा से अनुवादित हुए थे। हिन्दी उपन्यासों की गणना पोही है। नर्सिक यों कहा जावे कि मूल उपन्यास का अभाव है तो फल सकता है।"^१

द्विवेदी युग के प्रथम मौलिक उपन्यासकार गोस्वामी किशोरीलाल हैं, जिन्होंने साहित्य का प्रमुख भग "उपन्यास" अपने कार्य-क्षेत्र के लिए चुन लिया और उसकी विभिन्न धाराओं का विकास किया। स्वयं सुवर्णजी ने इन्हें "मौलिक उपन्यासकार,

१. बालकृष्ण भट्ट : "हिन्दी प्रदीप", सन् १८६६ की टिप्पणी से उद्धृत।

जिनकी रचनाएं साहित्य-कोटि में पाती हैं",^१ मान लिया है। इन्हें सत्रोजी की तुलना में भी प्रथम स्थान देना पडेगा क्योंकि उनकी "चन्द्रकान्ता" से पहले गोस्वामीजी "कुसुमकुमारी" की रचना सन् १८८६ में कर चुके थे, पर अनेक कारणों से इसका प्रकाशन सन् १९०१ से पहले नहीं हो सका था। उन्होंने साहित्यिक नम्राज की बहिर्मुखी वृत्ति को सुरक्षित रखते हुए भी अपने उपन्यासों में अन्तर्मुखी वृत्तियों का अधिक चित्रण सफलता से किया है। डॉ० सावित्री सिन्हा ने प्रेमचन्द से पहले के हिन्दी उपन्यासों के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं : "इस युग में साहित्य का उद्देश्य सामाजिक और नैतिक मान्यताओं की स्थापना और सुधार था, इसलिए उपन्यासों के माध्यम से नैतिक शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। पुरुष ने पाप की प्रताड़ित किया जाता था। समाज-सुधार, पश्चिमी संस्कृति का लादित करना, भारत और भारतीय महिलाओं का और अधिक प्रदान करना इन उपन्यासों का उद्देश्य था। सबसे बड़ा कार्य इन उपन्यासकारों ने यह किया कि जन-माधारण के हृदय में हिन्दी उपन्यासों की पढ़ने की इच्छा पैदा कर दो। यद्यपि इन उपन्यासों का उद्देश्य मानव-जीवन की आलोचना नहीं था, न इसलिए वे लिखे गये थे, बल्कि इनका मूल उद्देश्य जन-माधारण का मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना था।"^२

गोस्वामी केशरीलाल ने सामाजिक और अंतर्पूर्ण आशयों को ध्यान में रख कर "लवंगमता" और "कुसुम कुमारी" उपन्यास लिखे। ऐतिहासिक तथा तिलस्मी उपन्यासों की श्रेणी में 'लवंगमता की कद' और 'रजिया बेगम' रचा तथा भाषात्मक और कलापूर्ण उपन्यासों के क्षेत्र में "खीनावती", "चन्द्रावती" और "माधवी-माधव" जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की सृष्टि की।

डॉ० रामविलास दामा ने भारतेन्दु युग के साहित्यिक उपन्यास के विषय में बहुत सुन्दर तर्कपूर्ण उत्तर दिया है और विशेषकर यह उत्तर उनके लिए है, जो प्रेमचन्द के पूर्व के उपन्यासों को साहित्य की कोटि में मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं। "भारतेन्दु युग के एक और महत्वपूर्ण बरबारी संस्कृति थी जो दूसरी बार

१. प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ५५१।

२. डॉ० मनेन्द्र (edited by) "Indian Literature", p. 660.

"Hindi" written by Dr. (Mrs) Savitree Sinha. (p. 660).

"In that age, the aim of literature was to reaffirm the social and moral values, so in these novels, too, ethical lessons were conveyed through the triumph of good over evil. To reform society, to criticise the Western civilization and to glorify India and the Indian women—these were the chief aims of these novels. The greatest contribution of the novelists of that period is that they created in the minds of the people a desire to read Hindi. Those novels do not contain a criticism of life, they were written, rather with a view to provide recreation or moral education.

साम जनता में एक सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलन के लिए बातावरण तैयार करना था। ”

“ साहित्य में देश के बढ़ते असन्तोष को प्रकट करना मर न था, सदियों ॥ पहले प्राते समाज की दृष्टियों में बसे हुए सामन्ती कुसत्कारों को छूना उसका धर्म को चुनौती देना था। एक बार उससाईं जाकर जनता सभी नये विचारों को सन्देह से देखने लगती, परन्तु भारतेन्दु और उनके साथियों ने इसकी चिन्ता न करके दृढ़ता से अपना युद्ध छेड़ दिया। नास्तिक किरिस्तान कहे जाने पर भी उन्होंने अपना सुधार का मार्ग न छोड़ा। इसके साथ ही उन्हें अपनी भाषा के लिए लड़ना था। वे अपने जन-साहित्य की रचना कच्छहरियों की भाषा में न कर सकते थे, उसके लिए जनता की भाषा को अपनाया आवश्यक था। कच्छहरी, सरकार और अन्य विशिष्ट वर्गों के विरोध के होते हुए भी उन्होंने हिन्दी गद्य का एक रूप स्थिर कर दिया। जो लोग सोचते हैं कि हिन्दी अभी मिट जाती तो बड़ा अश्रद्धा होता, उनकी बात दूसरी है, परन्तु जो समझते हैं कि हिन्दी न मिटी तो अश्रद्धा हुआ, उन्हें भारतेन्दु और उस युग के लेखकों का कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने उसे जीवित रखने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। ”

गोस्वामी किशोरीलाल ने जितने उपन्यास लिखे, उतने अन्य कोई लेखक नहीं रच पाया। पूर्व-प्रेमचन्द युग में गोस्वामीजी का अपना विशिष्ट स्थान है। भारतेन्दु और द्विवेदी युग की सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार करके ही उन्होंने अपनी ललनी उठाई थी और अपने उपन्यासों में पदार्थ चित्र प्रकट किये। यह निश्चित है कि वे अपने युग की सीमाओं में बँधे थे, घट सांस्कृतिक परिस्थितियों का निष्पक्ष चित्र नहीं उतार पाये हैं।

बाबू विपिनविहारी त्रिपाठ्य के “हिन्दी में मौलिक नाटकों की आवश्यकता” शीर्षक लेख में इस युग के उपन्यासों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है :

“एक समय वह था जब हिन्दी में उपन्यासों की बड़ी घुम भव रही थी, कोई भी बलम चला बैठता और एक मनगढ़न्त उपन्यास तैयार करके अपने को लेखकों के वर्ग में सम्मिलित करता था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी में अश्लील, प्रयोग्य और निन्दनीय उपन्यासों का भण्डार बढ़ गया। उपन्यासों की ओर लोगों की बढ़ती हुई अभिरुचि को देखकर कुछ प्रेसों ने तो यहाँ तक किया कि कई मियाँजी और मियाँजी पाँच रुपये महीने के वेतन पर, उपन्यास-लेखकों के रूप में अपने वहाँ नौकर रख लिये गए। फिर क्या था ? राज एक नवोन उपन्यास तैयार होकर साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण करने लगा। “किस्सा साढ़े तीन मार”, “नीलसाधार”, “रात की दो दो बातें” इत्यादि पुस्तकें जिनका नाम सेने में जी हितकता है, बड़ी सज्जन के साथ इन प्रेसों से छप कर निकलने लगी। यह देख कर कुछ दूसरे वर्ग के लेखकों का ध्यान

भी साहित्य-क्षेत्र में टाँग धड़ाने के लिए भाकपित हुआ और उन्होंने भी हिन्दी साहित्य के पक्ष में लम्बो-चोड़ो भूमिका देते हुए “चोर से बढ़ कर घोर”, “चाँद का टुकड़ा”, “बदोमा कंब से छूटे”, “बाबा का खून”, “डाकू का पैर”, “लेखक का सिर” इत्यादि क समान अनेक जासूसी, तिसस्मी, ऐयारी कहानियाँ लिख कर उपन्यासों का बाजार गर्म कर दिया।^१

युग की भाँति की समझना गोस्वामीजी की ही विलक्षण प्रतिभा का कार्य था, इसलिए डॉ० बापूखण ने कहा है “उपन्यास-लक्षको में किशोरीलाल गोस्वामी का वही स्थान है जो नाटककारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का है।”^२

हमके जीवन का मूल सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, धर्मसमाज के विरुद्ध झगड़ा गाड़ना और उसके सिद्धान्तों का खण्डन करना, ईसाई तथा इस्लाम धर्म से हिन्दुओं को बचाना, हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य तथा हिन्दू संस्कृति की रक्षा ही गोस्वामीजी की रचनाओं का मूल सत्य था। गोस्वामीजी “उपन्यास-कला” में पूरी सम्पन्नता लाने की चेष्टा कर रहे थे। प्रकृति-वर्णन, समाज के विभिन्न वर्गों का भ्रमन, पात्रों का चरित्र-चित्रण, भावों और मनोविकारों का विश्लेषण तथा भाषा और शैली सभी पहलुओं पर गोस्वामीजी का ध्यान गया है। जिस प्रकार से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ‘नाट्य कला’ के विकास के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे, गोस्वामीजी ने भी सभी प्रकार के उपन्यास लिख कर अपना पदमुक्त योगदान दिया।

विजयशंकर मल्ल ने गोस्वामीजी की सम्मानित करते हुए कहा - “सनातन-धर्म की किशोरीलाल गोस्वामी ने यद्यपि इस प्रकार कर्म फल पर दृष्टि रख कर क्या का भाविष्कार किया, पर कलाकार किशोरीलाल ने विभिन्न विवरणों और वर्णनों की व्यवस्था की है, इसलिए अतिरजनाओं के आवृजद जीवन और समाज के कतिपय यथार्थ चित्र इनकी रचनाओं के द्वारा प्रस्तुत हो सके हैं।”^३

हरण और रूप-वर्णन, सम्वादी की योजना गोस्वामीजी के उपन्यासों में कलारमक ढंग से निरंतर उठी है।

गोस्वामी किशोरीलाल ने हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में ‘पायनियर’ का कार्य किया है। वे युगदृष्टा के रूप में सामयिक समस्याओं की अनुभव करके उनकी मुचाह प्रमिष्यक्ति अपने उपन्यासों में कर रहे थे। उपन्यास-रचना की दृष्टि से यह युग अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसमें सामाजिक, ग्रह-सामाजिक, तिसस्मी, जासूसी, ऐयारी, भाव प्रधान व ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये। इसी प्रकार बगला, मराठी, धर्मजी

१. बाबू विपिनबिहारी श्रीवास्तव : एकादश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता; कार्य-विवरण, भाग २, पृष्ठ ६५, सं० १६८३।

२. लक्ष्मीशंकर बापूखण : “आधुनिक हिन्दी साहित्य”, पृ० १७६।

३. विजयशंकर मल्ल - “आलोचना”—उपन्यास भ्रम, प्रवृत्ति १९५४, उदयशाल, प्रेमचन्द के आगमन तक, पृ० ७५।

तथा उर्दू आदिभाषाओं से भी अनुदित होकर हिन्दी में उपन्यास अवतरित हुए। उपन्यास कला और शिल्प विधि का प्रारम्भिक रूप इन रचनाओं में उपलब्ध है, जिसका उत्तम स्वरूप प्रेमचन्द तथा उनके बाद के उपन्यासकारों में दिखाई दिया। इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य पाठकों का मनोरञ्जन करना था। उनमें आश्चर्यजनक घटनाओं की प्रधानता रहती थी, जिसमें पाठकों का मन रमा रहता था। फलस्वरूप, उपन्यास साहित्य की भाँति बढ़ती जाती थी और नये-नये उपन्यासकार अपनी प्रतिभा को लेकर उपन्यास रचना के क्षेत्र में प्रविष्ट हो रहे थे।

किशोरीलाल गोस्वामी का जीवन-चरित्र

मिसा मधुरा, रस्तावा रोडपुर, परगना छाता के प्रसिद्ध गांव बर्ई, बुरई के माफोदार और कृष्णदास वैद्यो-चाट्य ठाकुर मठलविहारीजी के मन्दिर के स्वामि-धिकारी एवं सेवाधिकारी तथा श्रीमद्भगवद्भिन्दाव मन्त्रदादाचार्य श्रीस्वयम्भू देवजी के बत्तावर राज माय श्रीमद् गोस्वामी केदावनाथ कृष्णदास में एक बड़े विद्वान् पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता पर भाष्य तथा श्रीमद्भगवत् पर तिलक की रचना की है। महामानवर गोस्वामी केदारनाथ के पुत्र गोस्वामी बासुदेवलाल सेवाचार्य हुए हैं, जो महान् विद्वान् थे। हिन्दी संस्कृत, बंगला, ब्रजभाषा में जिनकी योग्यता अनुपम थी। उनकी जीवन सम्बन्धी घटनाएँ आश्चर्य से पूर्ण उपलब्ध होती हैं। इनकी मृत्यु में प्रथम सहचरिणी की मृत्यु हो गयी, तब इनका दूसरा विवाह काशी के परम विद्वान् गोस्वामी श्रीकृष्ण चैतन्यदेव की बन्धा से हुआ। इसी श्रीभागवतों बन्धा-रत्न ने हमारे चरित्र-भाषक गोस्वामी किशोरीलाल को मातृ कृष्ण पञ्चदशमावस्था के दिन सम्बन्ध १९२२ में काशी के पवित्र घाट में अपने मातामह गोस्वामी कृष्ण चैतन्यदेव के यहाँ जन्म दिया। इनके मातामह काशी के प्रसिद्ध गोलधर नामक मन्दिर में विराजते थे। वे काशी के प्रसिद्ध रईस हरिरत्न के पुत्र तथा राजा शिवप्रसाद सितारिहिन के पटोही थे, इसलिए गोस्वामी किशोरीलाल के जीवन में काशी के रीति-रिवाजों, रुढ़ियों, व्यवहार, मान्यताओं और सामाजिक परम्पराओं का बहुत प्रभाव पड़ा। वहीं पर उनका सारा पढ़न-पाठन चलता रहा। उसी वातावरण में वे पादित हुए। वहीं उनका शारीरिक और मानसिक विकास हुआ। जिन विचारधाराओं ने गोस्वामी किशोरीलाल के हृदय पर प्रभाव डाला है, उनका स्पष्ट प्रतिबिम्ब उनकी रचनाओं पर पड़ा है। अपने नाना के यहाँ पर मल्लिक साठ-चाब से इनका लालन-पालन हुआ। इनकी सारी धार्मिक मिसा दोसा भी काशी में ही हुई। काशी नगरी तथा से ही पुष्प-मृमि एवं धार्मिक संस्कृति का केन्द्र रही है, जिसका इन पर अमित प्रभाव उच्चरन से ही पड़ा है। इनके मातामह गोस्वामी श्रीकृष्ण चैतन्य नारतन्दुजी के साहित्य-गुरु थे, इस कारण धार्मिक प्रवचनों और कर्तव्य से ही इनकी अपनी दृष्टि हिन्दी की सेवा की ओर गयी। संस्कृत की ओर

इनकी विशेष रुचि थी। उसमें "भाषार्थ" की उपाधि-परीक्षा पास की तथा अन्य विषयों में भी "प्रथमा" परीक्षा की निपुणता प्राप्त की। काशी और वृन्दावन दोनों पवित्र धामों की संस्कृति और परम्पराओं का इन पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक क्षेत्र में केवल संस्कृत ही नहीं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी उन्हें अग्र्य ज्ञान था। गोस्वामीजी स्वयं अध्ययनशील तथा पाण्डित्यपूर्ण अभिरुचि के साहित्यकार थे। ये निम्बार्क सम्प्रदाय के भाषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित थे। कुछ दिनों तक ये धारा में भी रहे और वहाँ के जन जीवन के सम्पर्क में आये। घाठ वर्ष की अवस्था होने पर इनका यशोवती संस्कार हुआ और वही समय था, जब इनको विद्या का प्रारम्भ कराया गया। इन्होंने संस्कृत में व्याकरण, वेदांग, व्यास, सांख्य-योग और ज्योतिष की प्रथम परीक्षा तक के ग्रन्थ पढ़े और "साहित्य" में भाषार्थ परीक्षा पास की। इनके पिता कुछ दिन धारा (बिहार) में आकर रहे और उन्होंने के साथ वे भी धारा आये, जहाँ पर आकर "भाष्य पुस्तकालय" की स्थापना की।

पण्डित दीनानन्द मिश्र तथा पण्डित खड्गदास से इन्होंने व्याकरण आदि ग्रन्थ पढ़े थे। बालगोविन्द त्रिपाठा से 'वर्णधर्मोपयोगिनी' समा स्थापित कराई। ये "भाष्य पुस्तकालय" तथा "वर्ण-धर्मोपयोगिनी" समा दोनों के मंत्री थे और इसी समय इन्होंने कुर्मी जाति की वर्ण-व्यवस्था पर एक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी, जो "विज्ञ-वृन्दावन" नामक पत्र में छपा करती थी। इस "वर्ण-धर्मोपयोगिनी" समा में द्वारा एक पाठशाला स्थापित कराई थी और उसी समा के प्रतिनिधि होकर सम्बत् १९४७ में "भारत धर्म महामण्डल" में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गये। वहाँ में आकर फिर काशी बस गये। काशी में इनकी बैठक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के यहाँ पर अधिक होने लगी क्योंकि इनके मातामह श्रीकृष्ण चैतन्यदेव उनके साहित्य गुरु थे। भारतेन्दुजी के ससर्ग में आने का गोस्वामीजी को अनेक बार सुप्रसन्न प्राप्त हुआ। काशी से वृन्दावन में आकर रहे जहाँ पर सुदर्शन प्रेस की स्थापना की। स्वयं ही लेखक, मुद्रक और प्रकाशक तीनों रूपों में अटूट लगन के साथ कार्य करते रहे। सम्बत् १९४७ के लगभग काशी में आकर बस गये तथा कविता, संगीत, जीवन चरित्र, नाटक, जगन्नामा, मासिक पत्र और उपन्यास आदि लिखे तथा "उपन्यास" पत्र का सम्पादन किया। यदाकदा लेख भी गोस्वामीजी ने बहुत लिखे, जो भिन्न भिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते थे। अनेक बार अख्यसौय भाषण देने का भी उन्हें सुप्रसन्न प्राप्त हुआ। गुरु और पद दोनों पर ही इनका पूर्ण और समान अधिकार था, पर जीवन में उपन्यास लेखन को ही इन्होंने अपना विशेष और प्रमुख क्षेत्र चुना और लगनपूर्वक लगभग ६५ उपन्यास लिख दिये। कई पत्रों के ये स्वयं सम्पादक रहे और इन्होंने भी "उपन्यास" नामक मासिक पत्र की सन् १८९८ में जन्म दिया, जिसमें इनके स्वयं के लिखे उपन्यास छपते थे। यह सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से प्रकाशित होता था। वह प्रेस भी इनकी ही थी। गोस्वामी किशोरीलाल उसके कट्टर मनासती

हिन्दू थे। इन्होंने सदैव विदेशी शासन का विरोध किया। चाहे वह मंगोलों राज्या हो प्रथवा मुसलमानी शासन-काल, ये तो हिन्दू राष्ट्र के समर्थक थे। प्रायः भी वृन्दावन में काशीघाट पर निम्बार्क सम्प्रदाय के स्मारक का मन्दिर है, जिसकी स्थापना इनके द्वारा हुई। अब तक उस मन्दिर के ठाकुर भटलबिहारी भाषके वंश के सरक्षण में है। इस मन्दिर के एक दालान में बड़े घासे में इसका चिह्न खुदा हुआ है। काश्मीर में बाहरी लोगों की पहनी लट्ठई थी, वह भाषके पूर्वजों ने लट्ठकर जीती थी। सम्राट् प्रकवर भादि भाषके पूर्वजों के यहाँ भाये और सनदें भेंट कीं, लेकिन वे स्वीकार नहीं की गयीं। इनके द्वारा ग्रहण किये हुए निम्बार्क सम्प्रदाय ने अब तक किसी भी विदेशी शासन का साथ नहीं दिया और सदैव भारतीय संस्कृति, कला, धर्म एवं साहित्य का पोषण किया है। इन्हे सनातन धर्म के प्रसार और पालन में अत्यन्त मिष्टा रही। भारत के प्रथम स्वतन्त्रता-युद्ध में, जो सन् १८५७ में हुआ था, भाषके पूर्व पुरुषों ने हृदय से विदेशी शासन से मघर्ष किया, यहाँ तक कि दिल्ली और लखनऊ भादि में जो मकान थे, वह लोगों ने उड़ा दिये गये। भाषके पिता बेश बलकर काशी में बर्षों रहे। भाषकी सम्पत्ति लूट हो गयी, पर राष्ट्र-गौरव जागृत रहा।

वृन्दावन के इतिहासज्ञों ने बताया कि सन् १८५७ में भाषका वंश द्विध-भिन्न हो गया। राजा शिवप्रसाद तथा भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को गोस्वामीजी के घर से श्रोताह्वन मिला है। सब तो यह है कि हिन्दी के उत्थान में इस वंश ने उस युग में अपूर्व सहायता पहुँचाई। पुरस्कारस्वरूप जो जमींदारी व साही महल इन्हें मिले, इन्होंने उनका कभी उपयोग नहीं किया। स्वयं ही इतना धन उपार्जन किया कि मारा जीवन सुख में साथ उपयोग किया। हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा इन्होंने प्राण बेकर भी की। कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की।

गोस्वामी किशोरीलाल के एकमात्र सुपुत्र गोस्वामी छत्रीलाल थे। अपने पिता के ही जीवन-काल में, इन्होंने स्वयं भी साहित्य के क्षेत्र में अपना एक पृथक् स्थान बना लिया था। अपने पिता किशोरीलाल के लिखे हुए उपन्यासों को उन्होंने स्वयं ही प्रकाशित भी किया। उस साहित्य के प्रसार का समस्त कार्य-भार छत्रीलाल के हाथों ही होता था। गोस्वामी छत्रीलाल के राजनैतिक जीवन में और कांग्रेस की विचारधारा की छाप रही है। वे स्वतन्त्रता-संग्राम में कई बार स्वयं जेल गये हैं और कष्ट पाये हैं। इन्होंने मथुरा तथा काशी के नागरिक जीवन में सदैव सक्रिय भाग लिया है। हिन्दू की स्थापना और प्रचार के कार्य में वे जीवनपर्यन्त लगे रहे, हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा स्थायी रखी है। सन् १९१८ से १९२२ तक राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में ब्रजभूमि में भाषकी अध्यक्षता में अनेक सम्मेलन हुए, जिनके सम्पादित्व में पण्डित गदनमोहन मातवोय, डाक्टर भगारी, मोतीलाल नेहरू इत्यादि सबके भाषण हुए। गोस्वामी छत्रीलाल मथुरा मण्डल के प्रगल्भीय नेता थे।

सन् १९२१ में इन्हें डेढ़ वर्ष के लिए छुर्वा में दिये गये मायल के उपसभ में बुलन्दशहर जेल में भेज दिया गया, उसी समय इनकी सारी धन सम्पत्ति नष्ट हो गयी। छबोलेलाल के जेल-काल में इनका सुदर्शन प्रेस नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। इससे इन्हें करीब दस लाख रुपये की हानि हुई। ब्रिटिश सरकार ने छबोलेलाल को कई प्रलोभन दिये, पर ये देश-भक्ति के कार्यों में सक्रिय भाग लेते रहे। सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली ५०० रुपये की मासिक वृत्ति को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उपन्यास-सम्राट तथा साहित्यमनोपी किशोरीलाल के पुत्र छबोलेलाल जीवन भर आर्थिक अभाव के चक्कर में पिसते रहने पर अपने सिद्धान्तों पर मटिग रहे। सन् १९४२ की राष्ट्रीय क्रान्ति के अवसर पर आपकी तकड़े की बीमारी हो गयी तथा मृत्युपर्यन्त प्रायः निरन्तर बीमार रहे। आपकी पत्नी, जो अभी भी जीवित है, उन्होंने वृन्दावन में राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा महिलाओं में जागृति फैलाई। आपके ज्येष्ठ पुत्र पुरुषोत्तमशरण गोस्वामी ने सरकारी मौकरी का परिस्थान कर दिया और सधु पुत्र बालकृष्ण गोस्वामी ने जो अपने पिता की विधवारधारा को दृढतापूर्वक अपनाया। सन् १९४२ की क्रान्ति में बालकृष्ण अनेक बार वृन्दावन में पुलिस की गोली के छरों से घायल हुए। इस होनहार युवक की शिक्षा-योग्यता स्वतन्त्र विचारों के कारण नहीं हो पाई। केवल एफ० ए० तक पढ़ाई करके इन्हें अपने पिता के परिवार के भरण-पोषण के लिए सेवा-वृत्ति ग्रहण करना पड़ी। बालकृष्ण हैं जब मैंने बेंट की तो वे अपनी कहल अवस्था एवं आर्थिक समस्याओं पर मौन रहे। उनकी पूर्य माता (छबोलेलाल की धर्मपत्नी) ने सारी पारिवारिक कष्ट कष्टा सुनाई। ऐसे महान् उपन्यास सम्राट किशोरीलाल के पुत्र तथा पुत्रवधू की कहल दशा देखकर हृदय रो उठता है। राष्ट्रीय सरकार का महान् तथा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि इन माहित्यसेवी तथा जन सेवा परिवार की सहायता करे।

गोस्वामी छबोलेलाल द्वारा रचित अनेक कथा-संग्रह अभी भी जन-साधारण की भाँलों में छिपे हुए हैं। प्रकाशकों ने उनका पुनः मुद्रण नहीं किया, इसलिए हिन्दी की अधिकारी संस्थाएँ तथा राष्ट्रीय सरकार का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि महान् साहित्य-स्रष्टा किशोरीलाल और छबोलेलाल की रचनाओं की खोज करें। उनका पुनः प्रकाशन करें। उसकी सुरक्षा करें। पैरी खोज करने की शक्ति हार मान बैठती है, जब मथुरा, वृन्दावन, काशी, आगरा जैसे स्थानों के अनेक चक्कर लगाकर बड़ी कठिनाई से थोड़ी-बहुत किशोरीलाल की रचनाओं को एकत्र करने में सफल हो सकी। बालकृष्ण गोस्वामी हैं मैं अनेक बार मिली, पर उनके अपने घर वृन्दावन तथा काशी में भी उनके शितामह सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। मुझसे कहा गया कि वृन्दावन में यमुना में बाढ़ धा जाने से गोस्वामी का घर बह गया और पानी से भोग कर उनका साहित्य बहुत कुछ नष्ट हो गया। काशी में ज्येष्ठ शुक्ल ५ मन्वत् १९८६ को किशोरीलाल गोस्वामी अमरधाम संकुण्ड सिधारे।

गोस्वामी किशोरोत्तम का युग नव-निर्माण का कास था। उसी समय बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज का प्राविर्भाव हुआ तथा हिन्दी गद्य के विकास को साकार रूप प्राप्त हुआ। प्रत्येक नागरिक को अपनी विचार-धारा को प्रकट करने के लिए गद्य का सरल तथा स्वाभाविक माध्यम प्राप्त हुआ। उसीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यद्यपि गद्य के विकास के लिए सुज्ञा क्षेत्र प्राप्त हुआ, पर इस समय तक मध्यकालीन परम्पराएँ, काव्य-धाराएँ हिन्दी साहित्य अपना घर किये हुए बँठी थी। रीतिकालीन रुढ़ियों का प्रभाव भरपूर दिखाई देता था। गद्य तथा पद्य दोनों ही क्षेत्र में प्राचीन शैली के दर्शन होते थे। भाषा-परम्परा का भाषा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ, जिसके फलस्वरूप भावनात्मक तथा दुरुह तत्त्वम शब्दावली के दर्शन हो रहे थे। काव्य का बाह्य पक्ष अभी भी पूरी सज-धज के साथ कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। उसकी अन्तःपक्ष (प्रारम्भ) का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने पाया था, इसलिए व्यक्ति-स्वातन्त्र्य प्राप्त होने पर भी उनको उन्मुक्त विचारधारा स्पष्ट नहीं होने पायी। इस युग के साहित्यकारों ने संस्कृत साहित्य के गद्य के नमूनों को अपना आदर्श मानकर हिन्दी के क्षेत्र में नवीन गद्य का निर्माण किया। दण्डी, सुबधु, बाण आदि महान् गद्यकारों की शैली का पूर्णरूपेण हिन्दी में अनुकरण किया गया, फिर भी इस सबक बाध हिन्दी के साहित्यकारों की मौलिक प्रतिभा दृष्टिगोचर होने लगी। वह पुनरुत्थानवादी युग रहा है, जिसमें नई शैली तथा नई भाषा-धारा का जन्म हुआ। हिन्दी के विभिन्न साहित्य-यात्रा का निर्माण होने लगा।

साहित्य के अतिरिक्त सांस्कृतिक दृष्टि से उसीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही राजा राममोहनराय द्वारा चलाया हुआ “ब्रह्म-समाज” फैलने लगा था, जिसने देश की सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक मान्यताओं पर अपना प्रभाव डाला। रुढ़िवादी गहन विश्वास तथा प्रतिभावान् व्यक्तियों की विचारधारा का आपस में संघर्ष हुआ। केवल बंगाल में ही नहीं, इसका प्रभाव सारे भारतवर्ष के जन-जीवन पर पड़ा। उसीसवीं शताब्दी के बंगाली साहित्य ने हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक साहित्यिक धाराओं को अत्यन्त प्रभावित किया। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत में स्वामी रामानन्द सरस्वती द्वारा चलाया हुआ “आर्य-समाज” भी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अपूर्व कार्य कर रहा था। यह युव जन-साधारण के हृदय में एक अद्भुत तूफान पैदा कर रहा था। नये विचारों तथा नई मान्यताओं का जन्म हो रहा था। इससे पूर्व ईसाई मिशनरियों ने धर्म-प्रचार के उद्देश्य से नई पद्धति पर अनेक पाठशालाएँ स्थापित की और ईसाई धर्म-ग्रन्थों का अिध-भिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा। इनका प्रचार-साहित्य निःशुल्क बाँटा गया। उन्होंने भारतीय जनता में प्रपूर्व जागृति फैलाई, जिससे अनुप्य-मात्र के हृदय में चेतना पैदा हुई। रहन-सहन, रीति रिवाज, परम्पराएँ तथा शिक्षा-विषयक नई विचारधारा का प्रसार हुआ। यद्यपि मिशनरियों ने भारत में बड़े परिस्थम से जागृति फैलाई, पर जनता का इनके

प्रति कभी भी विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि इनका सम्बन्ध विदेशी सरकारों से था, जो यहाँ शासक बन कर आई थी। स्वामी और सेवक का व्यवधान इनके साथ सदैव ही बना रहा। ग्रंथों की शिक्षा का प्रधानता ने भारतवर्ष के नव शिक्षित युवकों को पुरानी परम्पराओं से एकदम विच्छिन्न कर दिया। यूरोपीय संस्कृति तथा शिक्षा के सम्पर्क में भारतीय जन रुचि बढ़ी तथा उसका अग्रिम प्रभाव पड़ा। उसीधरवीं शताब्दी के अन्तिम अंश में भोयें तथा गुप्त काल सम्बन्धी अपूर्व साहित्य रचा गया, जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गौरव जाचित था। धारे-धार शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ मन्दिर और धर्मशाला के स्थान पर स्कूल, कानून, अस्पताल बनवाये जाने लगे। विधवा-विवाह की मान्यता बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का निषेध, अछूतों के भावना का समाज में प्रसार हुआ। सारा हिन्दी साहित्य उनसे प्रभावित हुआ, परिणामस्वरूप, व्यास कटाक्ष तथा स्पष्टाक्षिया का प्रयोग जो भर कर हुआ। इसी काल में भारत में नवीन साहित्यिक चेतना जागृत हुई। देश में स्वाभिमान तथा संस्कृति-प्रेम की भावना जागृत हो चुका थी जिसका प्रेरणा नवीन शिक्षा प्रणाली से मिली, जिसमें जन्मदाता अग्रज थे। स्वतन्त्र विचारों की सरिता उमड़ने लगी थी। इसी समय काशी नागरी प्रचारिणी मण्डल का जन्म हुआ जिसने हिन्दी साहित्य को उत्थित बनाने में भरपूर कार्य किया है। इसमें लखनऊ की श्रीसाहित किया, जिन्होंने नई नई रचनाओं को जन्म दिया। सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण तथा शैक्षणिक प्रसार ही भारत में और द्विवेदी युग की प्रगति का प्रतीक है। रेलगाड़ी का विकास समाचार-पत्र, नयनमय वैज्ञानिक प्राविष्टारों ने पुरानी रूढ़ियों को अत्यन्त जबरदस्त धक्का पहुँचाया था। ऐसे सङ्क्रांति-काल में गोस्वामी विश्वारीलाल हिन्दी साहित्य में क्षेत्र में अवतरित हुए। गोस्वामीजी पूर्ण रूप से अद्वैत वैष्णव थे। उन पर सनातन धर्म और उसकी रूढ़ियाँ का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे हिन्दू धर्म और संस्कृति के रक्षक तथा उसके समर्थक थे। वे हिन्दू होने के नाते अपनी प्रत्येक कृत्य समझते थे कि अपने धर्म की रक्षा मुसलमान आततायियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से करना चाहिए। उनकी रचनाओं में स्थान स्थान पर हिन्दू धर्म की अष्टौता का अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। वे प्राचीन साहित्यकारों के समान धर्म तथा नीतिपूर्ण आदर्शों का भी उल्लेख करते चलते हैं। यद्यपि गोस्वामीजी के युग में ब्राह्मणमाज और ब्रह्मसमाज जैसे आन्दोलन चल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा का पूर्ण प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए किया है। भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के अध्ययन के लिए उन्होंने अनेक स्थानों से सामग्री एकत्र की एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का बड़ा गहरा अध्ययन किया है। उनके उपन्यासों पर एक और ऐतिहासिक रंग चढ़ा हुआ है तो दूसरी ओर, उनमें समसामयिक सामाजिक पहलू भी यथावत् चित्रित हुए हैं।

ऐसी के द्वारा लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। इस कथन को यदि गोस्वामीजी पर लागू किया जावे तो इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक साहित्यकारों की

विभिन्न प्रवृत्तियाँ स्पष्ट लक्षित होंगी । इनकी पारिष्टत्यपूर्ण प्रतिभा ने प्राच्यनिक युग के बाहर भी कलाकार की सामग्री चयन का अवसर दिया । वास्तव में य तो वर्तमान युगीन उपन्यासकार थे । इस युग में रह कर भी उत्कृष्टतम समाज की विभिन्न समस्याओं को अपने उपन्यासों में चित्रित नहीं किया । सन् १८६१ से १९२२ का युग उपन्यास साहित्य के लिए सक्रान्ति-काल था । एक ओर बाबू देवकीनन्दन खत्री के उपन्यास घटाघट लिखे जा रहे थे, उनकी खपत पाठकों में यहाँ तक थी कि उनके बढ़ने के लिए जनता हिन्दी भाषा सीखन की तैयार थी । कितने ही उर्दू के विद्वानों ने हिन्दी सीखी, यहाँ तक कि “बन्दरबान्ता” और “बन्दरबान्ता सन्तति” ने लोगों की उपन्यास लिखने की ओर भी प्रेरित किया । तिलस्मी और ऐयारी की घूम मच गयी । इन्होंने चरित्र प्रधान उपन्यास लिखे तो इनके सहयोगी बाबू गोपालराम गहमरी ने घटना-प्रधान ज़ामूसी उपन्यासों से हिन्दी के पाठकों का मनोरंजन किया । इस कारण गोस्वामी किशोरीलाल ने उपन्यास का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक मूल्यांकन है । बाबू शिवनारायण श्रीवास्तव ने कहा है . “उनके उपन्यास ज़ामूसी तिलस्मी उपन्यासों और स्वर्णोप प्रमचन्दजी के सामाजिक उपन्यासों के बीच की कड़ी हैं।” उन उपन्यास प्रकाशित होकर खत्रीजी से भी पहले पाठकों के सम्मुख आ गये ।

गोस्वामीजी तन, मन और धन से उनके वैष्णव थे, यही कारण था कि उनकी रचनाओं पर सनातन धर्म के सत्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा है । हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्राणपण से सदैव लगे रहते थे, यहाँ तक कि प्रत्येक हिन्दू को परामर्श देना भी वे अपना कर्त्तव्य समझते थे कि मुसलमानों तथा इसाईयों से धर्म और भावा की रक्षा करो । माधवमाज-मान्दोलन उत्कृष्टतम सामाजिक क्रांति थी, गोस्वामीजी ने उस पर सनातन धर्म की अदृष्टता स्थापित करने की निरन्तर चेष्टा की । उत्कृष्टतम सामाजिक तथा धार्मिक कूटवादी जीवन-भ्रम का गोस्वामीजी ने मयावट बिना किया है, जिससे उनके उपन्यासों में खत्रीवता आ गयी है । उनके चरित्र संप्राण ही गये हैं और यही उपन्यासकार की खत्री सफलता मानो जाती है । शिवनारायण श्रीवास्तव इन्हें “हिन्दी का पहला उपन्यासकार मानने की तैयार हैं।”^१ सम्बत् १९४७ के लगभग यह काशी आकर बस गये । इनके मातापह गोस्वामी श्रीहृण्ड ईशान्य भारतेन्दुजी के साहित्य गुरु थे, अतः उनसे हिन्दी में रचना की प्रेरणा किशोरीलालजी का भी मिली तथा कविता, कजरी, सुषीत, जीवन-चरित्र, कहानी, योग, रूपक, नाटक और उपन्यास सब प्रकार की करीब सौ रचनाओं को हिन्दी साहित्य में इन्होंने जन्म दिया । कई समानाह-पत्रों के सम्पादक रहे । स्वामिनी गोस्वामीजी के उपन्यास सर्वप्रथम अपने ही पत्र “उपन्यास” में प्रकाशित होते थे । डॉ० लक्ष्मीनारायण

१. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ७७ ।

२. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ८२ ।

वाण्य ने कहा है : "उपन्यास-लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी का बड़ा स्थान है, जो नाटककारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का। भारतेन्दु ने "नाटक" की भाँति उनका दरादा भी "उपन्यास" नामक ग्रन्थ लिखने का था।"^१

हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह गौरव की वस्तु थी कि भारतेन्दुजी के मार्ग-दर्शन में उपन्यास साहित्य में भी अपूर्व सम्पन्नता आई, जिसका सारा श्रेय गोस्वामीजी को है, जिन्होंने निरन्तर 'उपन्यास-रचना' के लिए अपनी सारी शक्ति खर्च की।

गोस्वामीजी ने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने उपन्यास साहित्य का अपूर्व भण्डार भरा है। इन्होंने ६५ उपन्यास लिखकर प्राचीन युग में हिन्दी में उपन्यासों की बाढ़ ला दी है। इनकी राखी सगम ने पाठकों का चदमुक्त मनोरञ्जन किया है। सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, तिलस्मी और ऐयारी सभी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने 'त्रिवेणी'^२ को इनकी सर्वप्रथम रचना मानी है, जिसका प्रकाशन सन् १८८८ में हुआ है और जिसका मूल उद्देश्य सनातन धर्म की धार्यसमाज पर विजय है। 'त्रिवेणी' उपन्यास में लेखक का महान् लक्ष्य है। उपन्यास का नामक मनोहरदास, जो जाति का धर्म है, उसका विवाह प्रेमदास की ठेरह बर्षीय कन्या त्रिवेणी से हो जाता है। इस अवस्थायु में ही उसका सनातन धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास है। उसका तीर्थ-यात्रा के लिए जाना, सनातन धर्म की महत्ता-सम्बन्धी सम्झौत-सम्झौ भाषण-मालाएँ देना ही कथा का मूल है। लेखक का सच्चा कट्टर हिन्दू-पन यहीं प्रथम रचना से ही स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह सोद्देश्य उपन्यास है। सन् १८८९ में दूसरा उपन्यास "स्वर्णीय कुसुम" या "कुसुम कुमारी" लिखा गया, जिसके द्वारा किशोरीलाल की प्रशस्त कल्पना का परिचय प्राप्त होता है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य उस समय की प्रचलित देवदासी प्रथा का विरोध है। इसमें अनेक घटनाओं की आयोजना की गयी है तथा बर्णन प्रणाली सुन्दर है। इसकी कथावस्तु में प्रेम की ही प्रधानता है तथा कुसुम एक आदर्श प्रेमिका के रूप में प्रकट की गयी है। इस बाला का जीवन लेखक ने भारतीय नारी के आदर्श का प्रतीक, त्याग, तपस्या, दुःख एवं समय से पूर्ण बरतना है। कहीं-कहीं तो अनेक गुप्त घटनार्यों का भी लेखक ने बर्णन किया है, जिससे उसकी प्रकाण्ड प्रतिभा का ज्ञान होता है। सामाजिक उपन्यास होते हुए भी "कुसुम कुमारी" उपन्यास में ऐयारी के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। बाबू शिवनारायण शीवास्त्व ने लिखा है : "गोस्वामीजी के उपन्यासों के नामकरण से ही विदित हो जाता है कि सबके मूल में

१. सद्मोसागर वाण्य : "आधुनिक हिन्दी साहित्य", पृ० १७६।

२. माताप्रसाद गुप्त : "हिन्दी पुस्तक साहित्य", पृ० २६।

कोई न कोई स्त्री है। चाहे वह चपला, मस्तानी, प्रेममयी, बनबिहगिणी, लावण्यमयी और प्रणयिनी हो अथवा कुलटा।”^१

इसके साथ ही साथ दूसरा कथन देखिय—

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल न बड़ा है। “साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं और लोग ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर न खान्दल न उपन्यास-कार न ये और जो लिखते लिखने के उपन्यास की धार भी आ पड़त थे, पर गोस्वामीजी वही धार कर बैठ गये। एक खेज उगाने प्रयत्न लिए पुन लिया और उसा में बे रम लय।”^२ ‘गोस्वामीजी वही धार कर बैठ गये’ यह उक्ति लखन की सभ्यता की परिचायक है। इनके अन्य उपन्यास ‘हृदय-हारिणी’ अथवा ‘प्रादश रमणी’ में रणपुर के राजकुमार नरेन्द्रसिंह और कृष्णनगर की राजकुमारी कृष्णकुमारी की कथा है। ‘स्वर्गीय कुसुम’, ‘निनम्मी घर’ और ‘नर्बगमता’ में नवाब मिराजुद्दौला के गोस निलम्मी बमर अत्यन्त आकर्षक बन गये हैं। इन्होंने पढ़ने अपने मातामह गोस्वामी कृष्ण चैतन्यदेव से भाषा साहित्य और पिगल पदा और उसके बाद भास्तेन्दु हरिश्चन्द्र तथा राजा निधप्रसाद की प्रेरणा से हिन्दी में सन् १८६० में इनका दूसरा उपन्यास “प्रणयिनी परिणय”^३ प्रकाशित हुआ, जिसमें अनेक आदर्शपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। इसमें प्रणयिनी के प्रेमी महल पर कब्जा कर भी बैठने हुए दिखाई देते हैं, पर यह उपन्यास पूर्णरूपेण गुप्तान्त है। उसके बाद “सुख शर्वरी” सम्बत् १९४६ में प्रकाशित हुआ। यद्यपि कहा जाता है कि इस उपन्यास का मूल रूप बंगला का उपन्यास है और इनका दूसरा उपन्यास “इन्दिरा” भी बकिमचन्द्र चटर्जी के बंगला उपन्यास के आधार पर है, पर गोस्वामीजी की अनुवाद की धार विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। उनके नारे उपन्यास उनकी अपनी कल्पनाओं की उपज हैं, यद्यपि सूत्र बंगला से मिल गया है, फिर भी गोस्वामीजी कल्पना के इतने धनी थे कि एक के बाद एक मौलिक उपन्यास लिखते रहे, जो उनकी मौलिक प्रतिभा के परिचायक हैं। “हृदय हारिणी” और “नर्बगमता” उपन्यास यद्यपि सन् १८६० में प्रकाशित हुए, पर उसका प्रकाशन-काल अभी भी सक्षिप्त है।

सन् १९०१ में इनका प्रसिद्ध उपन्यास “कुसुम कुमारी” छपा, उसके बाद उसी वर्ष “नीलावती” निकला। उसके बाद सन् १९०२ में “राजकुमारी” और “तारा” उपन्यास के दोनों भाग प्रकाशित हुए।

१ शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ८०।

२. रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, पृ० १२२।

३ बाबू दयामन्दरदास के “हिन्दी कीर्ति रत्नमाला—सचित्र” में “प्रणयिनी परिणय” की गोस्वामीजी का हिन्दी में पहले-बहुत रचा उपन्यास माना है। (सन् १९१४ का संस्करण), पृ० १११।

सन् १९०३ में “कनक कुसुम” और “चपला” के चार भाग रचे गये। “चपला” उपन्यास ने हिन्दी जगत के सामने एक अनोखा तूफान सा सा दिया, घर घर में व साहित्य-समाज में इसकी विशद चर्चा हुई। गोस्वामीजी ने सन् १९०५ में “चन्द्रावती”, “हीराबाई” और “चन्द्रिका” नामक उपन्यास लिखकर प्रकाशित किये। इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये स्वयं ही लेखक थे और ‘सुदर्शन प्रेम’, वृन्दावन से स्वयं ही प्रकाशक का कार्य करते थे। इनका तिलस्मी उपन्यास “कटे मूड की दो दो बातें” सन् १९०५ में बनारस में प्रकाशित हुआ। उसके बाद “मलिका देवी” नामक प्रसिद्ध रचना भी वही ले खी।

सन् १९०६ में “इन्दुमती” भयवा “वन विहगिनी”, “तरुण तपस्विनी” भयवा “कुटीर तपस्विनी” दोनों आदर्श उद्देश्यपूर्ण रचनाएँ सामने आईं। इतना ही नहीं, आसूरी और तिलस्मी भन्व दा उपन्यास ‘याकूनी तन्वी या पमज महोदर’, “जिन्दे की लाश” दोनों उपन्यास सन् १९०६ में प्रकाशित हुए। उसने बाद इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लखनऊ की बग्न” आठ भाग में सन् १९०३-१९०७ तक प्रकाशित होता रहा। (आठवें भाग का प्रन्त देखने में ज्ञात होता है कि गोस्वामीजी नवाँ भाग भी लिखना चाहते थे। एक ओर इस उपन्यास में ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश है तो दूसरी ओर अनोखी रहस्यपूर्ण तिलस्मी करामातें हैं। इस उपन्यास का आकार भी विशाल है, पर जहाँ भी पाठकों को विरक्ति नहीं उत्पन्न हो पाती है। उसके बाद सन् १९०७ में “पुनर्जन्म” या “सीतिया डाह” प्रकाशित हुआ। सन् १९०९ और सन् १९१० के बीच ‘माधवी माधव’ के दोनों भाग वृन्दावन से छप कर निकले। यहाँ तक आते-आते इनक उपन्यासों ने हिन्दी साहित्य-जगत में अपना स्थान बना लिया था, पर गोस्वामीजी का लखन-कार्य अपनी द्रुत गति पर अब भी चल रहा था। उनकी लेखनी में अपार समरकार था, जिससे “सोना, सुगन्ध और पन्नाबाई” नामक उपन्यास के प्रथम और द्वितीय भाग दोनों ही सन् १९१० और सन् १९१२ के बीच छप कर तैयार हो गये। उसके बाद “लाल कुँवर” भयवा “बाही महल” दूसरा उपन्यास सन् १९१३ में छपा। “रजिया बेगम” भी सन् १९१५ में वृन्दावन से प्रकाशित हुआ तथा “मंजूठी का नगीना” सन् १९१८ में प्रकाशित हो गया। “गुप्त मोदना” जैसा प्रसिद्ध तिलस्मी और आसूरी उपन्यास गोस्वामीजी ने लिखा, पर जिसका प्रकाशन इनके पुत्र छत्रीलाल गोस्वामी ने मथुरा से सन् १९२३ में किया। इस समय प्रेमचन्द जैसे महान् उपन्यास-सम्राट् का उदय हो चुका था। “सिंहासन” जैसा प्रसिद्ध उपन्यास सन् १९१८ में, “सुसदान” सन् १९२० में और “प्रेमाश्रम” सन् १९२२ में प्रकाशित हो चुके थे। कहानी में छत्र में तो प्रेमचन्दजी अपना घर कर ही चुके थे। “बड़े घर की बेटी” ने उनकी ख्याति चारों ओर फैला दी थी, पर गोस्वामीजी के कार्य में कोई प्रन्तर नहीं आने पाया। गोस्वामीजी के उपन्यासों में विषय में

शिवनारायण श्रीवास्तव का कथन पूरांत सत्य है : “उनके उपन्यास जामुनी-तिलस्मी उपन्यासों और स्वर्गीय प्रेमचन्दजी के सामाजिक उपन्यासों के बीच की कड़ी हैं। चरित्र-चित्रण की ओर थोड़ा उल्लाह दिखाकर नवीन उत्थान के लिए उन्होंने भूमि को उर्वर बनाया।”^१ ‘उपन्यास-मण्डार’ को भरने का गोस्वामीजी ने प्रपूर्व परिश्रम किया है। डॉ० सहमीसागर वाष्पेय ने कहा है : “हिन्दी में स्कॉट (Walter Scott) की शैली पर उपन्यास लिखने वालों में किशोरीलाल गोस्वामी का पहला स्थान है।”^२ जिस मौलिक प्रतिभा का गोस्वामीजी ने परिचय दिया है, भावो बोद्धी के लिए वही मार्ग-प्रदर्शिका बन गयी। अंग्रेजी साहित्य में स्कॉट का जन्म उस समय हुआ था, जब उपन्यास साहित्य की कोई स्पष्ट रूपरेखा ही नहीं थी। उस समय स्कॉट के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे। इनके “वैचरली उपन्यासों” ने अंग्रेजी उपन्यास-जगत में एक नवीन दिशा बताई थी। गोस्वामीजी के समान स्कॉट भी उपन्यास लेखक थे। बास्टर स्कॉट भी अपनी मद्भुत रचनाओं का स्वयं ही प्रकाशन करते थे। दोनों की भाव का साधन उपन्यासों की बिम्बी थी और इस विषय-क्षेत्र की भी इन्हें स्वयं ही देखना पड़ा है, पर गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों से बहुत धन कमाया। उनके उपन्यास युग की सार्थक थी। स्कॉट और गोस्वामीजी एक समान रोमांटिक थे। “इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका” के बीसवें छपद में स्कॉट के बारे में लिखा गया है : “इन्हें प्रत्यक्ष परिश्रम करना पड़ता था क्योंकि हमेशा दुगना कार्य भार उठाना पड़ा। मृन्मयी और उष्ण सामन्त, कवि और उपन्यास-कार—लेखक, प्रकाशक और मुद्रक—इन सब कामों ने शीघ्र ही स्कॉट की सेहत को लपट कर दिया।”^३

स्कॉट के समय मौलिक रूप से क्या कहने वालों की संख्या ही अधिक थी। लिखित उपन्यास साहित्य नगण्य सा था। गोस्वामीजी को भी उपन्यास में सामाजिक क्षेत्र मूल्य मिला। मौलिक तथा लिखित जो क्या-भारवान प्रचलित थे, उनमें ही गोस्वामीजी को अपने उपन्यासों के बीज खोजन पड़े। उनको भी उपन्यासों का कोई प्राचीन आदर्श प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें स्वयं आधार खोजना पड़ा व अपने उपन्यासों को सामग्री जुटानी पड़ी। प्राचीन उपन्यासों के विषय में कहा जाता है कि उनमें गिल्फ-विधान का प्रभाव था यद्यपि उनका रूप विदेशी है, पर ध्यान से देखने से ज्ञात हो

१. शिवनारायण श्रीवास्तव - “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ७७।

२. सहमीसागर वाष्पेय : “आधुनिक हिन्दी साहित्य”, पृ० १८०।

३. *Encyclopaedia Britannica* (1768 Ed.), Vol. 20, p 181.

‘The immense strain of this double or quadruple life as sheriff and clerk, hospitable lavied poet, novelist and miscellaneous man of letters, publisher and printer, though the prosperous excitement sustained him for a time, soon told upon his health’

—Sir Walter Scott (1771-1832).

जाता है कि इन उपन्यासों की परम्परा सूफी कवियों की रचनाओं के समान ही है। सूर्यकान्त शास्त्री ने कहा है : “कथाओं की जो रूपरेखा आदिकाल के उपन्यासों में लक्षित होती है, एक नायक, एक नायिका, नायिका के प्रति नायक का प्रेम प्रेम, प्रेम की बाधा, प्रेम-वात्र की प्राप्ति का प्रयत्न, बाधाओं का परिहार और मिलन, संश्लेष यही ढाँचा आदिकाल के उपन्यासों में अपनाया गया।”^१

गोस्वामीजी के उपन्यासों में भी प्रेम की प्रखण्ड सरिता बह रही है। गोस्वामीजी रसिक सवियत क लेखक थे। पण्डित विश्वनाथ मुखर्जी ने गोस्वामीजी की रसिकता के विषय में कहा है : “हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक किशोरीलाल गोस्वामी महाराज भी यही किया करते थे और झकझ साद की भाँति भाव भी गाली देने वाले को ऊपर बुलाकर माफी माँगते और नये वस्त्र पहिनाकर उसे बिदा कर देते थे।”^२ उन्होंने ऐयारी, सामाजिक, ऐतिहासिक सब प्रकार के उपन्यास लिखे, जिन सबके मूल में कोई न कोई स्त्री प्रेरक है, चाहे वह खपला हो, चाहे मस्तानी, लावण्यमयी या प्रेममयी भयवा कोई कुसटा हो। गोस्वामीजी की उपन्यास-कला में वह नूतन शक्ति थी, जिससे उनके द्वारा सृजित साहित्य में समाज-सेवा का ठोस कार्य किया। धर्म और मस्कृति एवं नर और नारियों के अनुपम आदर्शों की स्थापना का कार्य गोस्वामीजी के ही हाथों होना था, अतः वन-तन उपदेशामृत की पावन धारा भी प्रवाहित होती रही है। इनके उपन्यास पात्र-प्रधान और घटना प्रधान दोनों ही प्रकार के थे, जिन्होंने जन-जीवन के निकट पहुँचकर मनोरंजन किया। स्कॉट की शैली पर लिखे गये गोस्वामीजी के उपन्यासों ने हिन्दी साहित्य में घटना धर कर लिया। उनके उपन्यासों की कथावस्तु ने जन-साधारण को मोह लिया था। चाहे ऐतिहासिक उपन्यास हो भयवा सामाजिक, उनमें लेखक ने रोमांचकारी घटनाएँ तथा लौकिक प्रेम की सृष्टि की है। सुन्दर से सुन्दर वस्तु को मोहने वाले दृश्य-वर्णन हैं। वस्तु-वर्णन के साथ ही साथ चरित्र चित्रण की भी चेष्टा की गयी है। गोस्वामीजी को समाज, उसके कार्य-आपारा, भले और बुरे, दोनों प्रकार का अनुभव था, इसलिए उनके उपन्यासों में मानव मर्यादावादी कार्य-कलापों तथा घटनाओं के सजीव साकार चित्र मिलते हैं। इनके उपन्यासों में वर्णित प्रेम का स्वरूप शुद्ध तथा भाविकता से परे लौकिकता के रंग में डूबा हुआ है। उनके उपन्यासों में कथोरकथन सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। “बनारस” में अधिक समय तक रहने के कारण बासन्ती में बनारसीपन स्पष्ट झलकता है। पात्रों की बातों में तीव्र वक्रता है, घटपटापन है। हंसी-विनोद की पर्याप्त मात्रा है। गोस्वामीजी को उपन्यासकार के क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के समय भी इतिहासकार के समान उन्होंने शुष्कता तथा नीरसता नहीं माने दो है। इतिहास में केवल घटनाएँ,

१. आचार्य सूर्यकान्त शास्त्री : “साहित्य मीमांसा”, पृ० २८२।

२. पं० विश्वनाथ मुखर्जी : “बना रहे बनारस”, “बनारसी रस”, पृ० १५।

पात्र तथा समय का यथावत् चित्रण होता है, पर उपन्यास में इस कटु सत्यता को कम ही स्थान उपादेय है। गोस्वामीजी पूर्ण साहित्यकार थे। वे जानते थे कि "उपन्यास" का मूल उद्देश्य पाठकों का मनोरञ्जन करना है, उनके जीवन में रस और रोचकता लाना है, भ्रत, गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों के पात्र भी सजीव, चलते-फिरते और सासारिक सुख-दुखों में भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। उनकी दोस्ती-चाल, उनका खान-पान, बेश भूषा, रहन-सहन आदि सारे कार्य व्यापार सभी उस समय की सामाजिक परम्पराओं और मान्यताओं के अनुकूल हैं। युगीन सामाजिक व्यवस्था को उपन्यासों का मूल आधार बना कर ही गोस्वामीजी ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। सस्कृत और पाली के प्रमाण पण्डित होने के साथ ही साथ गोस्वामीजी का उर्दू तथा फारसी पर भी उत्कृष्ट ज्ञान था। उनकी भाषा में सजीवता, गरमता तथा मिठास रहती थी। जहाँ-जहाँ दाम्य का पेट देने के लिए उर्दू-फारसी के शब्दों को प्रयोग में लाया है। बावजूब दुबनओ में लिखा है : "गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे जानकार, वे हत्य के समस्त और हिन्दी के पुराने कवि और लेखक थे।"^१

दूसरा स्थान पर दुबनजी ने ही और भी लिखा है

‘वह है उनका भाषा के साथ सम्बन्ध। कुछ दिन बादें उन्हें उर्दू लिखन का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसा-यमो नहीं, उर्दू-ए मुहस्त। इस शौक के कुछ प्राये पीछे उन्होंने राजा सिवप्रसाद का जीवन-चरित्र लिखा, जो ‘मरम्बनी’ के प्रारम्भ के ३ भागों (भाग १, अध्या २, ३, ४) में लिखा।’^२

जिस प्रकार मानव जीवन का प्रेम आश्रित है, उसका मनोवेगों का उत्पन्न-पतन सहज तथा स्वाभाविक है। प्रेम घटनाओं का सृष्टि भी सहज तथा स्वाभाविक है। शी मनुष्या में प्रेम होता, आवाया का आना तथा मृत में दासों में मिलन उसका सुखान्त स्वरूप है। यह आश्रित मानव-जीवन का आश्रित है। अतः हिन्दी का उपन्यास साहित्य का क्षेत्र सन्तुलित न होकर अत्यन्त विद्यमान है, जिसमें सब प्रवृत्तियाँ और सब मान्यताएँ पूर्ण समाहित हो जाती हैं। भारतीय सस्कृति में जीवन का अन्त सुखान्त माना गया है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में इसी धर्म, प्रेम, काम, मोक्ष इत्यादि चारों व्यवस्थाओं की अनुकूल व्यवस्था है। प्रत्येक पात्र दुःख-सुख में प्रायश्चित्त करके अपना पुण्य में भाग लेकर स्वर्गवासी होता है। उनके उपन्यासों का मूल रूप प्रेम-साधना है। वे प्रेम-आश्रित ही उनके उपन्यासों के आधार-पृष्ठ हैं। इसने ही उनके उपन्यासों में तिलस्मी तथा ऐरावी घटनाओं को जन्म दिया है। गोस्वामीजी ने पूर्व-प्रेम-पद ~~दुबन~~ की जिन सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जन-दृष्टियों के चित्र उपस्थित किये हैं, वे उनकी मौलिकता तथा प्रगतिशीलता के परिचायक हैं।

१. भाषाये रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ३१२।

२. भाषाये रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ५१०।

डॉ० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है “इन उपन्यासों की सफलता का कारण लेखकों को बड़ा प्रोत्साहन मिला और वे पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, मौखिक कथाओं, किम्बदन्तियों तथा घर, समाज और उनके परिवारिक उपकरणों को लेकर नाटक के रूप में उपन्यास की रचना करने लगे।”

गोस्वामीजी के उपन्यासों में एक ओर रीतिकालीन मान्यताओं के चित्र हैं तथा दूसरी ओर भौतिक जीवन के चित्र हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने सबसे पहले हिन्दी उपन्यासों में नाटकीय कला के विविध गुणों को सफल आरोपित किया है। उनके प्रसिद्ध नाटकीय उपन्यास “कुसुम कुमारी” की रचना सबसे पहले सन् १८८६ में हो चुकी थी, जिसकी सम्पूर्ण प्रेरणा उन्हें रीति कवियों से मिली है। इस उपन्यास की मूल पृष्ठभूमि नायिका-भेद का विषय-सूत्र है। वे स्वयं भी उसी परम्परा के कवि और प्रकाण्ड पण्डित थे तथा रीति साहित्य के ज्ञाता होने के बाद ही उन्होंने अपने उपन्यास को भाषार-भूमि निश्चित की थी। उन्होंने “कुसुम कुमारी”, “सारा”, “श्रीगुठी का नयाना”, “माधवी माधव” इत्यादि उपन्यासों में जिस प्रेम-कहानी का निर्माण किया है, उसको पढ़कर संस्कृत के हर्ष और राजशेखर के प्रेम नाटकों का स्मरण सहज में हो हो जाता है।

हिन्दी उपन्यासों की उत्पत्ति का मूल कारण मानव-मन का मनोरंजन रहा है। सन् १८५७ की राज्य-क्रान्ति के पश्चात् जनता में थोड़ी सी जागृति हुई थी। यद्यपि प्रभु भी व्यावसायिक रूप से बांधी से अधिक जनमक्या या तो छोटी मोटी नौकरी में लगे हुए थे या मेहनत बजदूरी करके भयवा छोटी सी दुकान या बेसी का अपना पैट पालती थी। समाज के दो वर्ग स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे—एक तो यह वर्ग, जिसमें बड़े बड़े सामान्त, जमींदार अपनी अपार धन सम्पत्ति के बल पर सुखी तथा विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिन्हें देख कर भारतीयों का बुरा हो कहना ही पड़ा—

“अंग्रेज राज सबे सुख साज प्रजा सुलारी

वै धनि विदेश बलि जात हम यही स्वारी।”

यह उनके हृदय की अपार वेदना थी। दूसरा वह निम्न वर्ग था, जो अपने स्वामी धनवान् अधिपतियों की सेवा में ही जीवन यापन कर देना अपना सीमाव्य सम्भले थे। इस मध्य ने जनता को जागरूक तो प्रकट कर दिया, विदेशी शासन और सत्ता के लिए धर्म की चिन्तारी टाट दी, पर समाज के धार्मिक ओर धर्मो भी छिपे रहे। उच्च और निम्न वर्गों में देश ने समाज में रास राग का बीज बोया। समाज में विलासिता ने मृपुत्तावस्था ला दी और इसलिए इस युग के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना रहा है और साथ ही साथ जाधन के यथार्थ प्रभु को प्रकाश में लाना था।

डॉ० श्रीकृष्णलाल ने कहा है : “कथानक उनका पूर्णतया लौकिक होता था, उनमें मानवीय भावनाओं, साहित्यिक छटा और उच्च विचारों तथा चरित्रों का एकान्त प्रभाव था, केवल कल्पना की जादूगरी और कथा की विचित्रता होती थी। उनमें बालक की भाँति पाठकों को सभी बातें मान लेनी पड़ती थी, मरे हुए मनुष्य भी जीवित हो जाते थे।”

हिन्दू पाठका वा मस्तिष्क, जो निरन्तर पौराणिक और धार्मिक कथाएँ सुनता रहता था, किसी भी प्रकार के घनविश्वास को सहज में ही ग्रहण करने को तैयार रहता था। उन्हें सब मई कथावस्तु, जिसमें लौकिक रूप था, पढ़ने को मिला, जिससे उनकी जिज्ञासा को तृप्ति मिली। उपन्यासों की लोकप्रियता दिन पर दिन उन्नतियों घातांकी के उत्तराट्ट में बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था—देश में धर्म-प्रचारकों, समाज सुधारकों और मिशनरियों के कार्य प्रसीम हो जाना। समानता तथा धर्म-समाजियों ने नाना प्रकार के कथा-वार्ता के साधन अपने धर्म-प्रचार के लिए खोजे। उपन्यासों में उपदेशों की भरमार हो गयी। लेखकों की समाज-सुधार का मूल मार्ग उपन्यासों में मिला। उदाहरण के लिए, भाई भाई का भगदा, सम्पत्ति का बंटवारा, स्त्रियों की दासता, बाल-विवाह, विधवा के प्रति घृणाचार, जाति भेद, ऊँच-नीच की समस्या, दहेज, धूँएँ-हुआएँ, भ्रष्टाप्यता इत्यादि सैकड़ों प्रकार की कुरीतियाँ हिन्दू समाज में राजरोग व कीटाणुओं के समान घर बिय हुए व। अतः उपन्यास-कारों को अपनी रचनाओं के लिए अनक विषय-सूत्र मिले, जिनके द्वारा उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। सामाजिक और धार्मिक उन्नति के लिए उपन्यासों की रचना हुई। गोस्वामीजी ने जितने उपन्यास रचे हैं, आज तक हिन्दी साहित्य में कोई अन्य लेखक इतने उपन्यास नहीं लिख पाया है। उन्होंने विषय-वस्तु की दृष्टि से भावी पीढ़ी के उपन्यास-लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया। नवीन युग के निर्माण की रूपरेखा गोस्वामीजी ने डाली, जिसका श्रेय उनके सामाजिक उपन्यासों को है। प्रसिद्ध समीक्षक, जनार्दन झा “द्विज” ने गोस्वामीजी का आलोचना करते हुए लिखा : “उनकी रचना में साहित्यिक सौन्दर्य का अभाव नहीं है, किन्तु वह सौन्दर्य वहीं-वहीं आविष्टकता से अधिक घटकीला और कुप्रभावोत्पादक हो गया है। उनके रस संचार की प्रणाली कुछ-कुछ असात्विक भावों और दृश्यों को भी अपने साथ रखती हुई सी दिख पड़ती है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने मौलिकता के नाते हिन्दी के उस क्षेत्र में बड़ी सुरतदी न काम किया और उनमें उपन्यासकार होने की सच्ची समता थी। यह दूसरी बात है कि उस क्षमता को वे बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छी रीति के साथ काम में न ला सके।”

१. डॉ० श्रीकृष्णलाल : “धार्मिक हिन्दी साहित्य का विकास”, पृ० २८६।

२. जनार्दन झा “द्विज” : “प्रेमचन्द की उपन्यास-रचना”, पृ० ८।

गोस्वामीजी ॥ उपन्यास चाहे सामाजिक हों, चाहे ऐतिहासिक पर सबका मूल रूप प्रेमाख्यान था, जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिकाओं के हाव-भाव, सयोग-वियोग का सुन्दर और विस्तृत वर्णन मिलता है। मित्र-मिथ प्रकार की नायिकाओं के चरित्र, भाव, संकेत, कथन, तथा उनकी भाव-भंगिमाओं ने उनके उपन्यासों में एक मनोहरी मोहकता सा दी है।

विजयशंकर मल्ल ने गोस्वामीजी की प्रशंसा में लिखा है - “प्रेमचन्द के पूर्व एक ऐसे उपन्यास-लेखक हिन्दी में आये, जिन्होंने अपने युग की समस्त औपन्यासिक प्रवृत्तियों का स्वागत कर लिया था और जीवनदायक एवं रचना-विधि-सम्बन्धी नई और पुरानी प्रवृत्तियों को अपने ढंग से समन्वित करने की चेष्टा की थी।”

गोस्वामीजी अपने स्वभाव से रसिक तथा कट्टर सनातनी वैष्णव थे। दैनिक पाठ-पूजा, उपासना, मन्दिर की सेवा, कोतन, बार-खीहार, उपवास-व्रत, कथा-वार्त्ता इत्यादि सब क्रियाओं में इनका घट्ट बिश्वास था। उपन्यासों की परम्परा संस्कृत गद्य-काव्य “कादम्बरी”, “वासवदत्ता”, “दशकुमार चरित” इत्यादि महाकाव्यों से जोड़ते थे, इसका उल्लेख गोस्वामीजी ने अपनी रचना “अण्विनी परिणय” में स्वयं किया है।

“जिस प्रकार साहित्य के प्रधान स्रोतों में से ‘नाटक’ का प्रचार प्रथम हुआ था, उसी तरह ‘उपन्यास’ की सृष्टि भी प्रथम यहाँ हुई थी, यह बात प्रामाणिक नहीं है। किसी-किसी महाकाव्य का यह कथन है कि उपन्यास पूर्व समय में यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन् अंग्रेजों की देखा देखी लोगों ने नोवेल (Novel) शब्द के स्थान में उपन्यास शब्द की कल्पना कर ली है इत्यादि, परन्तु इन महाकाव्यों की प्रथम इसकी मीमांसा कर लेनी चाहिए क्योंकि उपन्यास ‘उप-नी’ उपसर्गपूर्वक ‘भास’ धातु से बना है, यथा (उप) समीप (नी) न्यास (भास) रखना अर्थात् इसको रखना अर्थात् इसकी रचना उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक हो एवं इसकी कथा कुछ छिपी हुई, अमरा समाप्ति में परिष्कृष्ट हो। अमरकार का भी “उपन्यासस्तु बाहुमुल्लम्”, अर्थात् “बाहुमुली बाधा” यह प्रथम उपन्यास के तात्पर्य से ही पटला है, इत्यादि प्रमाणों से उपन्यास भी प्राचीन काल में भारतवर्ष में प्रचलित है और दशकुमार चरित, वासवदत्ता श्रीहर्षचरित, कादम्बरी, भोजराज, विभ्रमादित्य आदि उपन्यास इसकी प्राचीनता के आज्ञवस्थमान प्रमाण हैं।”

गोस्वामीजी ने स्वयं इस उपन्यास की अपनी प्रथम रचना माना है। इतना ही नहीं, ‘उपन्यास’ को गोस्वामीजी ‘प्रेम का विज्ञान’ मानते थे, जैसा उन्होंने “सुखशर्वरी” उपन्यास के निदर्शन में स्वयं लिखा है :

१. विजयशंकर मल्ल : “भासोचना उपन्यास प्रक”,

उदयकाल—प्रेमचन्द के आगमन तक, पृ० ७३।

२. गोस्वामी किशोरोत्ताल : “अण्विनी परिणय” के प्रथम संस्करण की भूमिका।

“प्रेम धीर प्रेम-तत्व को सभी चाहते हैं, पर इसका उपाय बहुत कम लोग जानते होंगे। प्रेमिक प्रेम पाने के लिए ध्याकुल तो होते हैं, सभी अपने लिए दूसरे को पागल करना चाहते हैं पर सभी तक इसका उपाय बढ़तों ने नहीं जाना है। इसका समीप केवल उपन्यास ही दूर करता है, इसीलिए प्राचीनतम कवियों ने धीर साम्प्रतिक यूरोपीय कवियों में उपन्यास की मूर्ष्टि की, जो बात झूठ सच से नहीं होती, तन्त्र मन्त्र यन्त्र से नहीं बनती, वह प्रेम के विज्ञान ‘उपन्यास’ से छिद्र होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य के हृदय के ऊपर बड़ा असर होता है और सब बात बनती है।”

भागे गोस्वामीजी ने स्वयं धीर भी लिखा है :

“इसमें प्रेम की प्रवृत्ति, प्रणय की उन्मत्तता, चाह की महत्ता, जीवन का पूर्ण विकास, लालसा का प्रबल प्रवाह, कामना का वेग, रस की तरंग, प्रीति की सहरी सभी कुछ रहते हैं, इसीलिए कवियों ने साहित्य-क्षेत्र में उपन्यास की ध्येय गद्दी दी है।”

गोस्वामीजी की सारी रचनाएँ अधिकतर रूप से सुखान्त हैं। यदि कहीं-कहीं दुःख की भावा अधिक बढ़ गयी है तो लेखक ने सन्ततनी होन के नाते उसे मनुष्य का कर्मफल माना है। एक जन्म के पाप का फल मनुष्य को दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ता है। गोस्वामीजी ने “कुसुम कुमारी” या “स्वर्गीय कुसुम” में लिखा है “कुसुम मर गयी, पागल बसन्त (उसका प्रेमी) भी मर गया, उन दोनों के मरने पर (बसन्त की पत्नी) गुलाब ने भी अपनी जान देकर अपने पाम अर्थात् सपत्नी-द्वय और पति हत्या का प्रायश्चित्त कर डाला। (पर) हा खेद ! भला हम प्रायश्चित्त यह पूछते हैं कि कुसुम या बसन्त ने धर्म कर्म, समाज, लोक, परलोक, देश, विदेश या किसी विद्योपागत प्रेमी विशेष का क्या विशास है कि ये दोनों या ससार से विहास कर बाहर बिये जायें और जिन धर्म विभाजक मर-राक्षसों से धर्म, कर्म, ससार, समाज, देश, विदेश और व्यक्ति विशेष का सामना हो रहा है, व दुराचारी लोग मूर्खों पर ताव पेरने हुए मार्कण्डेय बनकर दीर्घजीवी हों ? हा, कि ॥”

गोस्वामीजी अपने उपन्यासों में भिन्न भिन्न प्रकार का बिदग्ध व्यक्तित्व करने हैं। उन्होंने उस समय के जीवन और समाज का यथार्थ चित्र उपस्थित किया है, इसलिए कहीं-कहीं पर जगता भी समाविष्ट हो गयी है। अपनी रचनाओं में कथा-व्यवस्था को यथा-सादृश्य स्थान दिया है, जिससे सरलता और मनोहरता आ गयी है। रचना ही नहीं, बरिन्दा लिख करके के व्योमकदम्बों से प्रदूत सहायता मिलती है। गायक-नायिकाओं का स्वभाव तथा उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गता कपोप-वर्णनों से चलता है। सब प्रकार के पात्र इनकी रचनाओं में पाये हैं। प्रथम, उस

१ गोस्वामी विश्वीरीलाल : “मूलधारवरी” के निदर्शन से उद्धृत।

२. गोस्वामी विश्वीरीलाल : “उपन्यास सुखधरवरी” के निदर्शन से उद्धृत।

३. यही-“स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी” या “एक प्रदन्” शीर्षक, पचासवाँ परिच्छेद।

श्रेणी ॥ पात्र हैं, जो पुण्यात्मा तथा देवतास्वरूप हैं, जिनका जीवन दूसरों की भलाई तथा सहायता-कार्य के लिए हुआ है, जो दूसरों को सुखी करके स्वयं बाद में सुख की चिन्ता करते हैं, परोपकारी जीवन है तथा कर्त्तव्यनिष्ठ है। प्रतिज्ञा को प्राण देकर भी पूरी करना अपना जीवन का मूल उद्देश्य समझते हैं। दूसरे उस श्रेणी के पात्र हैं, जो मानवीय निर्वलताओं के साथ जीवन-श्वर में चलते रहते हैं। उनमें गुण भी हैं, भलाई की प्रवृत्ति भी है तथा बुराई करने का स्वभाव भी है, जो कभी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर अपने सुखों में डूब जाते हैं और नशा उतारने पर उनमें मान-वता परिलक्षित होने लगती है।

दूसरी श्रेणी के वे पात्र हैं, जो दुष्ट तथा राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, जिनका मूल लक्ष्य दूसरों को दुखी करना और कष्ट देना रहता है। गोस्वामीजी ने इस श्रेणी में मुसलमान (मस्केख) पात्रों को ग्रहण किया है। उनकी दृष्टि में जो हिन्दू नहीं हैं, वे घामुरी प्रवृत्तियों से पराभूत रहते हैं। मुसलमानों के दुष्ट कार्यों का गोस्वामीजी ने धडा-बडा कर बर्णन किया है।

गोस्वामीजी ने सब प्रकार के उपन्यास लिखे हैं - ऐतिहासिक, तिलस्मी, जादूसी, पारिवारिक और सामाजिक, पर सब में उनका रोमान्सीय पूर्णरूप से परिलक्षित होता है। रोमान्सी भाष्यान उनके उपन्यासों का मूल धरातल है। भले ही आधुनिक युग के आलोचक उनके उपन्यासों में मूल खोजते रहें, उनके उपन्यासों को ऐतिहासिक न मानें, पर उन्होंने तो समीक्षकों की इस मूल का स्वयं ही निवारण कर डाला है कि कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखना उनके जीवन का लक्ष्य कभी नहीं रहा है।

“तारा” की भूमिका में उन्होंने स्वयं लिखा है “हमने अपने बनाये उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना की गीण और कल्पना को मुख्य रखा है और वहीं-कहीं तो कल्पना के भागे इतिहास को दूर से ही नमस्कार भी कर दिया है। इसलिए हमारे उपन्यास के प्रेमी पाठक हमारे अभिप्राय का भलोभाति समझ लें कि यह उपन्यास है, इतिहास नहीं और इसमें आयों व यथार्थ गौरव का गुण-कीर्तन है। इसलिए इसे लोग इतिहास न समझें और इसकी सम्पूर्ण घटना को इतिहासों में खोजने का उद्योग भी न करें।”

इनके उपन्यासों में धारावाहिकता है तथा कथा में क्रमबद्धता है। घटनाओं में गति है, इसलिए कथावस्तु का सफल चित्रण हुआ है। पण्डित होने के कारण वस्तु-वर्णन के साथ ही साथ इनमें उपदेश देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, पात्रों के विषय में वर्णन के बीच-बीच में अपनी विचारधारा वे प्रकट करते चलते हैं और उनका मार्ग-दर्शन करते चलते हैं। वे उनको नैतिक उपदेश प्रदान करते रहते हैं। वे साहित्यकार के कर्त्तव्य से पूर्ण परिचित थे जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं में निभाया है।

१. गोस्वामी विश्वीरीसास : “तारा”, प्रथम भाग की भूमिका से उद्धृत।

गोस्वामीजी ने एक धीरे हिन्दी जगत में उपन्यास तथा कहानियों के क्षेत्र में अपना उच्चतम स्थान बनाया, दूसरी ओर, वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में इसीसे अधिक शिक्षा के विद्वान् सभापति भी रहे, जिसका समारोह भी सो (उत्तर प्रदेश) में २८ दिसम्बर सन् १९३१ में हुआ था। उनका मध्यजीय भाषण पाण्डित्यपूर्ण है, जो ब्रजभाषा तथा सही बोली दोनों की प्रतिभा का परिचायक है। उनके गद्य और पद्य दोनों के अध्ययन और प्रकाण्ड ज्ञान का आभास मिलता है। संस्कृत की समस्त पदावली और श्लोकमय शैली के दर्शन होते हैं। उनका काव्य-प्रेम भाषण के प्रथम छन्द से ही प्रकट होता है—

‘साहित्य-सगीत बला निधानम्,
बोणु सदा वामचरे दधानम्।
गो-गोप-गोपी जन सन्निधानम्,
बन्धे बजेन्दु विबुध प्रधानम्।’^१

सम्पूर्ण भाषण की भाषा प्रभावोत्पादक तथा भारतेन्दु हिन्दी की परिचायक है। केवल हिन्दी भाषा ही नहीं, संस्कृत, उर्दू और अँग्रेजी भाषा तथा साहित्य का उच्चकोटि का ज्ञान गोस्वामीजी की था। अँग्रेजी साहित्य के प्रमुख कवि की पक्तियाँ उन्होंने उद्धृत की हैं :

“Thou art love and life, O Come ?

Make once more my heart thy home” — Shelley.

इसका हिन्दी अनुवाद भी गोस्वामीजी ने अपने भाषण में किया :

“प्राज्ञा, प्रेम, प्रेम प्रकृ प्राण मोरि ।

निज करिय येह या हिय बहोरि ।” — टीलो

गोस्वामीजी का भाषण बला का पूरा अनुभव था। मधुर और वृन्दावन में दाऊजी, बलदाऊजी और द्वारिकाधीश के मन्दिरों में स्थापित कथा-शक्तिओं में वे मदद प्रमुख भाग लिया करते थे। स्वयं विषय का प्रारम्भ करने से, उस पर चर्चा करते से और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन करते से। अपने भाषण के प्रारम्भ में हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला करते से। अपने हिन्दी प्रेमियों की सावधान किया है कि उन्हें भाषा के ऐतिहासिक क्रम विकास का अनुसन्धान करके धर्म के अगलों में नहीं पटना है।

गोस्वामीजी के राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के विषय में उनके विचार देखिये :

“जिस देश के इतिहास, चर्य-ग्रन्थ, गणित, ज्योतिष, धातुवेद, व्याकरण, दर्शन, स्मृति, पुराण, नाटक, प्रहसन, काव्य और महाकाव्य आदि अन्य जिस भाषा और लिपि में लिखे जाते हैं, वही भाषा और लिपि उस देश की राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि

१. गोस्वामी विजोरीचान का “मध्यजीय भाषण”, पृ० १।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, एकरीतवी अधिकेशन।

मानी जाती है। युग-युगान्तर से इन देश में जो लिपि और भाषा गृहीत थी और भाषा भी जिसके द्वारा इस देश का जीवन-संचार हो रहा है, उस संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के सम्मुख अब भी भूमण्डल को नतमस्तक होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वही संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि सहस्रो धाराओं में प्रवाहित होती हुई हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के रूप में आज आपके सामने उपस्थित है।^१

उसी पृष्ठ पर राष्ट्र भाषा की व्यापकता का दूसरा उदाहरण देखिये :

“महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल आदि भारत के विभिन्न भागों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि नागरी में जो भिन्नता प्रतीत होती है, वास्तव में वह भिन्नता नहीं है क्योंकि ये सभी संस्कृतमूलक हैं, अतएव मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उडिया सिन्धी आदि भाषाओं की हिन्दी भाषा मानना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न पात्रों में प्रत्येक रूप प्रदर्शित होने पर भी जल का वास्तविक गुण और रूप नष्ट नहीं होता और न घट-मठ आदि अवयवों में आकाश ही छिन्न भिन्न हो सकता है।”^२

गोस्वामीजी ने संस्कृत की देवभाषा तथा सब भाषाओं की पूर्वज माना है। संस्कृत सबकी जन्मदात्री माँ है। गोस्वामीजी को भाषा-विज्ञान और हिन्दी साहित्य के इतिहास का अपूर्व ज्ञान था। जो कुछ उगहाने कहा, वह अनेक वर्षों के चिन्तन, मनन और व्यावहारिक अनुभव का परिणाम था। हिन्दी भाषा के व्याकरण प्रयोग के बारे में गोस्वामीजी ने कहा है “हिन्दी भाषा के व्याकरण का प्रश्न समय-समय पर आता रहा है, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दी भाषा के व्याकरण बनाने के प्रयत्न अभी असफल हो गये हैं क्योंकि जो भाषा दातसहस्रमुखी होकर समस्त भारत में प्रवाहित हो रही है, वह अभी व्याकरण के बन्धन में बाँधी नहीं जा सकेगी। कारण यह है कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में जो वास्तव में हिन्दी में ही हैं, की त्रियाएँ, मुहावरे आदि इसमें सम्मिलित होंगे और जब इसके सभी अवयव मिल जायेंगे तब इसके रूप को स्थिर करने के लिए व्याकरण की श्रृंखला बड़ी जा सकेगी।”^३

शब्द-कोष रचना के बारे में गोस्वामीजी का विचारधारा यह थी : ‘ब्रज-भाषा के कोश बनाने का विचार होता रहा है, पर यह भी एक पनाखी सूझ है। हिन्दी भाषा का जो कोश बनाया जाय और उसमें ब्रजभाषा के शब्द न रखे जायें तो उसे

१. गोस्वामी किशोरीलाल का “अध्ययीय भाषण” पृ० ४।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इक्कीसवाँ अधिवेशन, भौसी,
२८ दिसम्बर सन् १९३१।

२. गोस्वामी किशोरीलाल का “अध्ययीय भाषण”, पृ० ४।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इक्कीसवाँ अधिवेशन, भौसी,
२८ दिसम्बर सन् १९३१।

३. गोस्वामी किशोरीलाल का “अध्ययीय भाषण”, पृ० २०।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इक्कीसवाँ अधिवेशन, भौसी,
२८ दिसम्बर सन् १९३१।

भरपूर ही समझना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दी भाषा का कोश सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बंगला, तमिल, तेलगू, आसामी, उडिया, मराठी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के शब्द लिये जायेंगे, जो हिन्दी में आ गये हैं और धीरे-धीरे आ रहे हैं।^१

उनके भाषण की धारा-प्रवाहिकता का एक और उदाहरण देखिये : “सब तो यह है कि भूमण्डल के मनुष्य मात्र की भाषा का उद्गम स्पष्ट एक ही है और वह प्रादि भाषा—देवभाषा—संस्कृत ही है। अंसे ‘सर्वे साहिबद ब्रह्म’ होने पर भी ‘एकमेवा द्वितीय ब्रह्म’ ही कहा जाता है। वायु का विद्युत् लक्षण ‘मरुत् स्वरंवान है किन्तु शीत, उष्ण, सुगन्धि, दुर्गन्धि आदि के लक्षण से उसकी एका और निश्चि-कारिता नष्ट नहीं होती।”^२

गोस्वामीजी की मौलिक प्रतिभा का ज्ञान इस भाषण में द्वारा मसीमांति हो जाता है। सम्मेलन के समस्त कार्य-कलापों में उसकी रचनात्मक प्रवृत्तियों और हिन्दी-प्रचार के कार्यों में गोस्वामीजी की पूर्ण अभिरुचि थी। सम्मेलन के कार्य के लिए वे सदैव परिश्रम करते थे, उसका प्रचार में तन, मन और धन से सहायक थे। समय-समय पर अनेक सुन्नाय देते रहते थे। सम्मेलन के रचना-विधान और कार्य-कलापों में अपनी प्रमुख सहायता प्रदान करते थे। कर्मठ सदस्य होने के उपरान्त भी उन्हें भगवान् जगदीश्वर के प्रसाद पर विश्वास था। किसी भी शुभ कार्य का प्रारम्भ और अन्त ईश-वन्दना से ही करते थे। भाषण का अन्त भी सर्वगन्तिमान् जगदीश्वर के प्रसाद से हुआ—

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा, बन्दिषद्गुण भागमवतु।”
“ॐ शान्ति । शान्ति । शान्ति।”

जिस समय बंगला साहित्य में बकिमचन्द्र, शरत्चन्द्र और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महारथी उल्लेखनीय की रचनाओं के द्वारा उपन्यास साहित्य का भण्डार फूट फूट कर भर रहे थे, उसी समय हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी विश्वरीलाल अपनी प्रद्युम्न लेखनी से नूतन मौलिक उपन्यासों की रचना में समान थे। वज्रवत् शर्मा ने गोस्वामीजी के विषय में आलोचन करते हुए कहा कि उनमें समान के प्रति विद्रोह करने की शक्ति का अभाव था। “अपने समान की कुराहियों से गोस्वामीजी पूर्णरूप से निरा थे, परन्तु उन कुराहियों के प्रति विद्रोह करने की शक्ति का उनमें अभाव था। गोस्वामीजी

१. गोस्वामी विश्वरीलाल का “अध्यक्षीय भाषण”, पृ० २१।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इक्कीसवाँ अधिवेशन, भाँसी,
२८ दिसम्बर सन् १९३१।

२. गोस्वामी विश्वरीलाल का “अध्यक्षीय भाषण”, पृ० १।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इक्कीसवाँ अधिवेशन, भाँसी,
२८ दिसम्बर सन् १९३१।

की घमभीरता उन्हें सामाजिक अत्याचारों के सामने सिर झुकाने पर बाध्य कर देती थी।”

इस प्रारोप का हृदयारे पास प्रबल स्पष्टीकरण है। ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षकार ने गोस्वामीजी की रचनाओं को ध्यान से नहीं पढ़ा है। उनका सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया। यथार्थ स्पष्ट हो जाता कि यथाथ घटना बलन के साथ ही साथ उनका ध्यान सदैव नैतिक आदर्शों की ओर रहा है। उनकी रचनाओं में उनकी उपदेश प्रधान प्रवृत्ति सदैव जागृत है। वे सदैव पापी को दण्ड की व्यवस्था करते हैं तथा पुण्यात्मा को सुखदायक फल प्राप्त होता है। पापी सदा अपनी अन्तरात्मा में दुखी रहकर जलता रहता है। उनके उपमाओं की विविधता ने छोटी छोटी घमभीर स्त्रियाँ भी सुराई की ओर परिपाटियाँ का पूरा दृष्टान्त किया है। यदि युग की कसीटी पर उनके उपमाओं का कसा जाय तो एक ओर तो उन्होंने उपमा साहित्य के निर्माण में समुत्तम योगदान दिया है दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परम्परा का सुलभ बलन कर उन्होंने परोक्ष रूप से समाज कल्याण का पाप किया है। बहुत सनातना होने के कारण उन्होंने सनातन की ओर पापों का पाप विस्तारण करके उनका दृष्ट अंकन किया है। पाप यदि पाप को छिपाना भी है तो नहीं छिपा पाता। पाप का फल उस इस जीवन में भोगना पड़ता है। यद्यपि हिन्दू शास्त्रों में यदि तत्ताम करण देवताओं का विधान है तोने लोक का चर्चा है स्वयं लोक मृत्यु तक पातल लोभ है फिर भी यमपुरी के दुख प्राणिमान के हृदय को कषा देते हैं। नून में भी यदि पाप पतित हो जायें तो उनके प्रायश्चित्त का विधान रखा गया है। भगवान के दर्शन आहार भोजन लोभ पाप, भगवान की कथा के सुनन, उपवास व्रत से पाप का मोचन हो जाता है फिर भी पापी को अपने पापों का फल मिलता है और पुण्यात्मा सुखी होते हैं। गोस्वामीजी के साहित्य ने पाप और पुण्य की समाज में व्याप्त धारणा को स्पष्ट किया है। अपने युग में गोस्वामीजी को अपने सत्समाज की ओर से सम्मान मिला है। महाराजों विक्टोरिया की डायमण्ड जुबली के समय उन्होंने उक्त राजराजेश्वरी का जीवन-चरित्र संस्कृत में लिखकर बम्बई समाज द्वारा विलासत की भेजा था जिस पर होम डिपार्टमेंट से गोस्वामीजी को पदवी का परवर्णन मिला। इस समय पाप काशी से आकर मथुरा रहने लगे थे और सुदर्शन प्रस का कार्य करने रहते थे।

गोस्वामी विक्टोरियासाल का साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ काशी से हुआ है, जहाँ पर उनका प्रथम उपवास प्रणयिनी परिणय रचा गया, पर प्रार (बिहार) वाले उनकी प्रतिभा का जन्म-स्थान प्रार मानते हैं। प्रमोदमी रामसोहनगरण बिहारी की स्वरूप जयन्ती पर जयन्ती स्मारक ग्रन्थ 'प्रकाशित हुआ है जिसमें लेखक सुप्रदेव नारायण शिवास्तव ने 'बिहार का कथाकार'

नामक निबन्ध में गोस्वामीजी की प्रतिभा का गान करते हुए इस प्रकार लिखा है : "हिन्दी के स्वनामधेय मौलिक कथाकार पण्डित किशोरीलाल के प्रारम्भिक साहित्यिक जीवन का बहुत बड़ा भाग बिहार में ही बीता है। आपके औपन्यासिक जीवन का प्रारम्भ बिहार के घारा नगर में हुआ था। मेठ नारायणदास के कृष्ण-मन्दिर में लगातार कई साल आप प्रधान पुजारी रहे। आपके ६३ उपन्यासों में गुरु के दा-चार बिहार में लिखे गये और आपके एक सुपुत्र पण्डित छबोलाल गोस्वामी का, जो स्वयं बड़े प्रसिद्ध गल्प-लेखक हैं, बिहार के घारा नगर में ही जन्म हुआ था। इस प्रकार आपके कृति और कविता की जन्म-भूमि बिहार ही है।"^१ वृन्दावन, काशी, मथुरा और घारा स्थान की ख्याति व्यक्ति से प्राप्त होती है। गोस्वामीजी जहाँ-जहाँ रहे, उनकी महिमा से वे स्थान भी गौरवान्वित हुए। स्वामीजी महान् मुकवि और मुलेखक थे, जिनकी रचनाएँ नवयुवकों तथा हिन्दी के पाठकों को आनन्द प्रिय थीं। खोज के फलस्वरूप सचेत मिला है कि गोस्वामीजी ने एक उपन्यास, एक चम्पू और तीन काव्य-ग्रन्थ संस्कृत में भी रचे हैं। हिन्दी, उर्दू और संस्कृत तीनों भाषाओं में गोस्वामीजी पूर्ण पारंगत थे, भूत जिस किसी रचना के लिए वे अपनी लेखनी उठाते थे, उनका पूरा आत्म-विश्वास उनकी रचनाओं में प्रतिबिम्बित होता था। यदि कोई भूत अन्य भाषाओं की रचना से मिल भी गया तो केवल उस भूत को लेकर उन पर उपन्यास का पूरा जगमगाता भवन अपनी प्रतिभा से खड़ा करत था। 'चोरी' जैसी बातें तो उनका सामने अभी आन ही नहीं पायीं। दूसरे की पिटी पिटाई रचनाओं की गोस्वामीजी ने कभी भी अपने हाथ से ग्रहण नहीं किया। अपनी मौलिकता, रचना-कौशल और पाण्डित्य पर उन्हें पूर्ण विश्वास था।

"मिलन" नामक कहानी की गोस्वामीजी अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानते थे, जैसा उनके सुपुत्र छबोलाल गोस्वामी न अप्रैल सन् १९३४ की "वीणा" (मासिक) के सम्मेलनांक की टिप्पणी में कहा है। उनकी प्रिय मौलिक कहानी "इन्दुमती" का भी हिन्दी साहित्य की मौलिक कहानियों में द्वितीय स्थान है, पर स्वयं लेखक ने "इन्दुमती" को उपन्यास माना है। छोटे आकार का उपन्यास तो मान ही लना चाहिए क्योंकि उपन्यास और कहानी में केवल आकार और सीमित घेर का ही अन्तर होता है। उपन्यास के क्षेत्र की परिधि में पात्रों को भ्रमण करने के लिए अपार क्षेत्रफल मिलता है, जिससे उनका चरित्र-चित्रण सफल हो जाता है, पर कहानी में कथावस्तु को एक रूप देते हुए भी लेखक को सामाजिक चीजों के द्वारा अपने सत्य को स्पष्ट करना होता है, जिसके साथ ही पात्रों का चरित्र-चित्रण भी हो पावे। घारा और पटना के हिन्दी प्रचारकों में गोस्वामीजी का नाम बहुत ऊँचा है। हिन्दी भाषा की सुप्रसिद्ध (मासिक) पत्रिका "सरस्वती" के प्रथम वर्ष के सम्पादकों में गोस्वामीजी

१. सूर्यदेव नारायण श्रीवास्तव : "बिहार के कथाकार," पृ० ५५२।

"रामलोचनशरण बिहारी की स्वर्ण जयन्ती-स्मारक-ग्रन्थ"।

ये भीर इसके साथ ही साथ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी ग्रन्थ माला, बालसखा इत्यादि के सम्पादक भीर उप सम्पादक किशोरीलाल रह चुके हैं। लगभग पच्चीस वर्ष तक सफलतापूर्वक इन्होंने “उपन्यास” नामक मासिक पत्र का सम्पादन भीर प्रकाशन किया तथा लगभग दस वर्ष तक “बैष्णव सर्वस्व” नामक मासिक पत्र निकाला। सन् १९१३ में वृन्दावन में अपना ‘सुदर्शन प्रेस’ खोला भीर अनेक वर्षों तक चलाया। ये आरम्भ से ही काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के सभासद थे भीर सभा के काय सञ्चालन में ये बाबू श्यामसुन्दरदास के पक्ष का समर्थन करके भीर अपना त्याग-यज्ञ देकर सभा से बाहर निकल आये। आप आगरा की गौड़ महासभाओं के अधिवेशन के समय अध्यक्ष का पद संभासते रहे हैं। रोहतास राज्य की क्षत्रु सम्प्रदाय श्री वैष्णव महासभा के ये ट्रस्टी थे। रोहतास के स्वर्गीय राजा इनका बहुत सम्मान करते थे। गोस्वामीजी ने कभी भी अपनी श्यासि बढ़ाने के लिए कोई प्रचार कार्य नहीं किया, पर मुकवि की प्रतिभा का सौरभ यत्र-तत्र अपने आप प्रसारित होता रहा। गोस्वामीजी का नाम वतमान मध्यप्रदेश से भी जोड़ते ही गौरव का अनुभव होता है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्यप्रदेश, लखनऊ देश, काल भीर समाज के घेरे से सदा स्वतन्त्र हैं, फिर भी सामाजिक यथाप विचित्रों का अंकन वह अपनी रचनाओं में करने के लिए प्रस्तुत रहता है। गोस्वामीजी ने भी यही किया है।

गोस्वामीजी के उपन्यासों का वर्गीकरण

गोस्वामी विश्वगोपाल हिन्दा के प्रथम साहित्यिक उपन्यास-सम्राट् के रूप में समीक्षा जगत में विरजाने हैं। उनकी उपन्यास कला की समीक्षा करते समय सर्व-प्रथम हम ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा रचित उपन्यासों का साध्याना का मूल आधार सुगतवासीन सन्धति है, जिस पर संश्रयो सन्धता और परम्पराओं का बहुत बड़ा प्रभाव पतिलिखित होगा है। सारा हास-विलास, विषय, साधना-सम्बन्ध सङ्ग, शृणारिक प्रक्रियाएँ, सामाजिक रीति-रिवाजों तथा मानवीय जीवन के कार्य-वलाप, सब भारतीय संस्कृति के इतिहास विशेषकर मुस्लिम युग से प्रभावित हैं। सबसे अधिक उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास लिखे हैं, उसका बाद जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों का स्थान है।

समीक्षा की सुगमता का दृष्टि से गोस्वामीजी के उपन्यासों का वर्गीकरण तीन विभागों में करना उचित जान पड़ता है—प्रथम, ऐतिहासिक उपन्यास, जिनकी रचना का मूल आधार भारतवर्ष का इतिहास है, तथा वस्तु का चयन इतिहास की पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ है व जिनमें हिन्दू सन्धति की मुस्लिम सन्धता पर बिजय है। यद्यपि इस युग के हिन्दू राजाओं तथा सामन्तों ने मुसलमान बादशाहों के माधित होकर अपना जीवन यापन किया है, पर कभी भी उन्होंने अपने धर्म और वंश-परम्परा तथा सन्धति पर प्राव नहीं माने दी है।

दूसरे, वे उपन्यास हैं, जो सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं। इन्हें सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में निर्धारित करना यथार्थ जान पड़ता है। इन उपन्यासों में उस युग की सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों, परम्पराओं, पारिवारिक रीति-रिवाजों तथा नर-नारी की वास्तविक मनोस्थिति का यथार्थ वर्णन है।

तीसरे प्रकार में वे उपन्यास हैं, जिनका मूल आधार जासूसी एवं तिलस्मी तथा ऐयारीपुण्य सन्धता है, जो उस समय जन-साधारण का मनोरंजन कर रही थीं, जिनके मूल जन्मदाता देवकीनन्दन खत्री थे। खत्रीजी की रचनाओं से प्रभावित होकर गोस्वामीजी ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों

के क्षेत्र में भी दिया है। जामूसी उपन्यासों में मुख्य आकर्षण घटनाओं की विलक्षणता पर ही निर्भर होता है। कहीं चोरी, कभी हत्या की आयोजना, मूठ-मार, नायिका की उड़ा ले जाना, ऐयारी के करिश्मे बतलाना, कीतूहलवर्द्धक दृश्यों की रचना ही इन जामूसी उपन्यासों में निहित रहती है। ज्ञान-वर्द्धन तथा मनोरंजन दोनों कार्य इन उपन्यासों द्वारा सफलता से कार्यान्वित हुए हैं। गोपालराम गहमरी ने जामूसी उपन्यासों के बारे में कहा है “पहले जानने योग्य बात घटना की जबनिका में छिपा रखना और इधर उधर की जो बेसिलसिले और बेजोड़ न हो, पहले कहना और घटना पर घटना का तुम्हारे बाँध कर असल भेद जानने के लिए पाठकों के हृदय में कीतूहल बढ़ाना और रहस्य पर रहस्य साजकर ऐसे उपन्यास गढ़ना कि पूरा पढ़े बिना पूरा स्वाद न मिले।”

मुग़ल मनोवृत्ति को पहचानकर ही बाबू देवकीनन्दन खत्री ने “चन्द्रकान्ता” और “चन्द्रकान्ता सन्तति” द्वारा तिलस्मी और ऐयारी के चमत्कार दिखाये हैं। उन्होंने स्वयं कहा है : “भाज हिन्दी के बहुत से उपन्यास हुए हैं, जिनमें कई तरह की बातें व राजनीति भी लिखी गयी है, राजदरबार के तरीके व सामान भी जाहिर किये गये हैं, मगर राजदरबारी में ऐयार (बान्ताक) भी नौकर हुमा करते थे, जो हरफन मीला धाने मूरत बदलना, बहुत सी दबाओं का जानना, माना, बजाना, शौकना, शस्त्र चलाना जामूसी का काम देखना वगैर बहुत सी बातें जाना करते थे। जब राजाओं में लड़ाई होती थी तो ये लोग अपनी चालाकी से बिना खून गिराये व पलटनों की जान नैबाये लड़ाई खत्म करा देते थे। इन लोगों की बड़ी कदर की जाती थी। इन्हीं ऐयारी देशों में आजकल दहकपिये दिखाई देते हैं। वे सब गुण तो इन लोगों में रहे नहीं, सिर्फ शक्ति बदलना रह गया, वह भी किसी काम का नहीं। इन ऐयारों का बयान हिन्दी किताबों में अभी तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। अगर हिन्दी पढ़ने वाले भी इस नज़े को देख लें तो कई बातों का फायदा हो। सबसे ज्यादा तो यह है कि ऐसी किताबों का पढ़ने वाला जल्दी किसी के धोखे में न पड़ेगा। इन सब बातों का बयान करके मैंने यह “चन्द्रकान्ता” नामक उपन्यास लिखा है।”

गोस्वामीजी की भी मूल अभिरुचि जामूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों में पर किये हुए थी। उन्हें समकालीन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान था कि जामूसी उपन्यासों को पढ़ने ■ लिए जनसाधारण की हिन्दी पढ़ने तथा सीखने की ओर अभिरुचि बढ़ रही है। दूसरी ओर, इन उपन्यासों में जनता का घपार मनोरंजन भी किया है, यतः गोस्वामीजी ने भी जामूसी तथा तिलस्मी उपन्यास रचे। बाबू देवकीनन्दन खत्री इनके समकालीन सहयोगी थे। खत्रीजी ने दूसरे स्थान पर “चन्द्रकान्ता”

१. देवकीनन्दन खत्री : “चन्द्रकान्ता” की भूमिका से।

के विषय में लिखा है : “कुछ दिनों की बात है कि कई मित्रों ने सम्पाद-पत्रों में इस विषय का आन्दोलन उठाया था कि इसका (चन्द्रकान्ता) कथानक सम्भव है या असम्भव । मैं नहीं समझता कि यह बात क्यों उठाई और बढ़ाई गयी । जिस प्रकार “पंचतन्त्र”, “हितोपदेश” बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गये, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए, पर यह सम्भव है कि असम्भव, इस पर कोई यह समझेंगा कि चन्द्रकान्ता घोर बोरेन्द्रसिंह इत्यादि पात्र घोर उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक हैं ता बड़ी भारी झूल है । कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और उसका यह एक छोटा सा नमूना है ।”

X

X

X

X

“चन्द्रकान्ता में जो बातें लिखी गयी हैं, वे इसलिये नहीं कि लोग उनकी सचाई-झूठाई की परीक्षा करें प्रत्युत इसीलिए कि पाठ कीतुल्यबद्ध हो ।”

देवकीनन्दन खत्री और गोपालराय गहमरो हों नही, मोत्वामीजी ने भी उस युग की नाटो की चाल का मत्तोभाति पहचाना और आसूसा तथा तिलस्की उपन्यासी की स्वयं भी रचना की । इस प्रकार उनके उपन्यासों की तीन प्रकारों में विभाजित करना उचित है—(१) ऐतिहासिक, (२) सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक और (३) आसूरी एवं तिलस्की उपन्यास ।

सर्वप्रथम हम उनके ऐतिहासिक उपन्यासों का अध्ययन करें । सर्वप्रसिद्ध कहावत है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है । प्रत्येक राष्ट्र के जन-जीवन में समय के व्यवधान के साथ ही साथ अनेक घटनाएँ घटती हैं क्योंकि मानव, उसका भौतिक तथा उसके जीवन की मूल समस्याएँ प्रत्येक देश और प्रदेश बाल में समान और सादृश्य होती हैं । ये समस्याएँ चाहे धाज के मानव की हों मरदा बार हजार वर्ष पूर्व के प्राणी की हों, जीवन के मूलमूल आधार तो सर्वत्र एक समान हो रहते हैं । हमारे स्वयं के उत्कार और प्रकृतिर्षा इस भौतिक जगत् की रुढ़ियों और परम्पराओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और जीवन की जड़ों में गहराई से गुँथी हुई रहती हैं । यदि ‘उपन्यास’ के साथ ‘इतिहास’ की सामग्री जोड़ दी जावे तो सोने में सुगन्ध का कार्य हो जावेगा । प्रत्येक उपन्यास मानव-जीवन का इतिहास है और प्रत्येक इतिहास मानव-चरित्र का उपन्यास है । इसमें फलस्वरूप, एक ओर तो साहित्यिक वैभव उपलब्ध हो जावेगा और दूसरी ओर, हमें हमारे पूर्वजों के इतिहास, रीतिरिवाज, परम्पराएँ और रुढ़ियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । ऐतिहासिक उपन्यासकार का कार्य यह जाता है कि उसे एक ओर इतिहास के तथ्यों को रसा करनी है तथा दूसरी ओर, ‘उपन्यास’ के अवयवों की व्याख्या ।

ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में उपन्यासकार का कार्य महान् हो जाता है । एक ओर उसे जनता की ऐतिहासिक रुचि को तृप्त करना पड़ता है, दूसरी ओर उसे कथानक

का सूत्र बनाय रचना पढ़ता है। ऐतिहासिक उपन्यास की सबसे अधिक सकलता इसी में है कि एक ओर वह इतिहास के पृष्ठों का ध्वनन करे और दूसरी ओर उसमें रोमास की घारा बह रही हो। इतिहास की नीरसता, कटु सत्यता उपन्यास में भाकर सजल और सरस बन जाती है। उपन्यासकार की प्रतिभा और रचना-बौद्धि से जो घटनाएँ ऐतिहासिक नहीं हैं, वे भी ऐतिहासिक प्रतीत होने लगती हैं। यदि उपन्यासकार ऐतिहासिकता का बढोर घ्राग्रह करने लगे तो उपन्यास में नीरसता का समावेश हो जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास परम्पराओं, जनश्रुतियाँ तथा अनुसंधान पर भी आधारित होता है। साथ ही साथ उसमें इतिहास का सूत्र आदि भी प्रन्त तक वसित रहता है। देश, काल तथा घटनाओं का निर्वाह बड़ी सावधानी से उपन्यासकार को करना होता है। ऐतिहासिक उपन्यासों के विषय में शिवनारायण श्रीवास्तव ने कहा है 'इन उपन्यासों का आकर्षण और साहित्यिक मूल्य बहुत कुछ उनके द्वारा किये गये भूभाग और काल-विशेष के जीवन, रीति-नीति, रहन-सहन आदि के वर्णन पर निर्भर रहता है।'^१

ऐतिहासिक उपन्यासों को दो भागों में विभाजित कर लेना उचित जान पड़ता है :

(१) घुड़ ऐतिहासिक उपन्यास और

(२) ऐतिहासिक रोमास।

'घुड़ ऐतिहासिक' वे उपन्यास हैं, जिनका कथानक इतिहास की सच्ची घटनाओं के आधार पर अंकित किया जाता है। उपन्यासकार इतिहास की किसी प्रकार से काट-छाँट नहीं करता है तथा क्या का स्वरूप जैसे का तैसा रखता है। इसमें यथार्थ चित्रण को महत्व दिया जाता है। इन उपन्यासों में देश, काल, पात्र और घटनाएँ सभी पूर्ण रूप से ऐतिहासिक रहती हैं। ऐतिहासिक गृच्छ-भूमि पर खड़े पात्र अवतरित होते रहते हैं। घटनाओं का यथावत् अंकन होता है। उदाहरण के लिए, यदि मुगल-काल में मगधूर धाम्नीजन तथा छाछ-समस्या का वर्णन होने लगे तो असंगत प्रतीत होगा। ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास तथा काल-विरुद्ध घटनाओं का समावेश अप्राप्तनीय है। इससे भी अधिक आवश्यक तो यह है कि उस काल-विशेष के पात्रों का आधार-विचार, प्रकृति, स्वभाव, परिस्थितियाँ तथा परम्पराओं का यथार्थ चित्रण होना अपेक्षित समझा जाता है। डॉ० जगदीश गुप्त ने लिखा है : "इतिहासकार केवल दृष्टा है, उपन्यासकार द्रष्टा-सृष्टा दोनों। अपने व्यक्तित्व को आरोपित करने का अधिकार, सृष्टा का मौलिक स्वत्व है। ऐतिहासिक उपन्यास लिखते समय भी इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है कि इतिहास की मर्यादा को धनुरण रचना उसका पवित्र वर्त्तु बन जाता है, जिसको वह त्याग नहीं सकता।"^२ हम

१. शिवनारायण श्रीवास्तव "हिन्दी उपन्यास," पृ० ४२।

२. जगदीश गुप्त "भाषीचना" का उपन्यास अंक, अक्टूबर सन् १९५४।
पाठ--इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यासकार, पृ० १७७।

मानते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास की चौखट में बंधा हुआ है, पर इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखने में उसका अपना स्वतन्त्र दृष्टिकोण भी तो है, जिसे वह अपनी कल्पना के माध्यम से पाठकों के सम्मुख प्रकट करता है। मानवीय संवेगों को स्पर्श करना उपन्यासकार का प्रथम कर्तव्य हो जाता है और इतिहास के प्रस्तर-सम्पत्तों से यदा-कदा उसे अपना ध्यान ओते जागती मानवीय भावनाओं ॥ साथ रखना पड़ता है।

ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में प्रसिद्ध साहित्यकारों की कुछ विचारधाराएँ इस प्रकार हैं :

राहुल सांकृत्यायन ने कहा है . 'ऐतिहासिक उपन्यास में हमें ऐसे समाज या उसके व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है जो सदा के लिए विस्तृत हो चुका है, किन्तु उसमें कुछ पदचिह्न जरूर छोड़े हैं, जो उनका साथ मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकते। जिस समय की कुछ भी प्रमाणित समकालीन लिखित साधनों प्राप्य है, उसे ही क्या साहित्य के लिए ऐतिहासिक मान सकते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ ऐसा काल तीन-चार हजार वर्ष तक का हो सकता है।'^१

बटरफील्ड का कथन है : "ऐतिहासिक उपन्यास मूल्य और इतिहास दोनों का समान रूप से एक प्रकार है। वह एक कहानी और आविष्कार है। भूत काल में मानव-जीवन के समयों से ही उसका सम्बन्ध है।"^२

ऐतिहासिक उपन्यासों का लक्ष्य इतिहास की घटनाओं को अपने प्रधान के अनुकूल बना लेना है। कथानक का मानव-जीवन के धार्मिक निबन्ध से माना उसका प्रमुख कार्य होता है। इतिहास की सम्मोचता तथा क्रूरता उपन्यासों में मानव जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है। यदि इतिहास उर्ध्वजक पदार्थ है तो उपन्यास जीवन-मुग्धित प्रभाव है, जो मन को सबदना प्रदान करता है।

प्रसिद्ध समीक्षक पदुमलाल पुष्पात्तल बक्षी की ऐतिहासिक उपन्यास के सम्बन्ध में धारणा है : "ऐतिहासिक उपन्यासों में हम अतीत और वर्तमान के प्रत्यक्ष देख लेते हैं और उनसे हम जीवन की चिरन्तन महिमा को जान लेते हैं।"^३

दूसरा उदाहरण है : "श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों से भी इतिहास का काम नहीं लिया जा सकता। उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का अनुसरण कर पात्रों का वर्णन भले हो लिया जाय, पर उनकी जीवन-धाराएँ ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं होती। औपन्यासिक पात्रों को अपने जीवन की परिस्थिति ॥ लिए किसी देश और

१. राहुल सांकृत्यायन : "यादों का," अक्टूबर सन् १९५४, पृ० १७०।

२. H. Butterfield—"The Historical Novel, 1924, p. 4.

"The historical novel is a 'form' of fictions as well as of history. It is a tale, a piece of invention only, it claims to be true to the life of the past".

३. पदुमलाल पुष्पात्तल बक्षी : "हिन्दी का साहित्य," पृ० २२६।

कास का आश्रय लेना पड़ता है। यहीं तक उनकी ऐतिहासिकता है।^१

प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा ने स्वयं कहा है “जिन स्थलों पर इतिहास का प्रकाश नहीं पड़ सकता, उनका कल्पना द्वारा सृजन करके उपन्यास-लेखक भूलों हुई या छोई हुई सच्चाइयों का निर्माण करता है। उनमें यही चमक दमक आ जाती है, जो इतिहास के जाने माने तथ्यों में अवश्यमेव होती है पर यह है कि उन तथ्यों या परम्पराओं को तास के पत्तों का महल या कसबघर न बना दिया जाये।”^२

प्रत्येक ऐतिहासिक उपन्यास में किसी एक राष्ट्र अथवा एक छोटे राज्य के उदयान पतन की कहानी होती है, जिसमें व्यक्तियों का प्रमुख भाग रहता है। उनका चरित्र विषय उपन्यास ही में सम्भव है। भारत का प्राचीन गौरव तथा सांस्कृतिक परम्पराएँ इन उपन्यासों के द्वारा जीवित रहती हैं।

‘ऐतिहासिक रोमांस’ वे उपन्यास हैं, जिनमें उपन्यासकार इतिहास का सूत्र तो अवश्य ग्रहण करता है, पर उसकी कथावस्तु में पात्रों के नाम चाहे ऐतिहासिक हों, पर घटनाओं की आयोजना प्रेम तथा रोमांस के आधार पर होती है। इतिहास में घटित वीरतापूर्ण तथा साहसिक कार्य कलापो का मूल आधार भी जहाँ प्रेम रहता है। इन रोमांसों में इसी प्रकार के वीरतापूर्ण प्रेम प्रसंगों का उल्लेख होता है। किसी नारी के प्रेम में मग्न हो जाना, उससे प्रेरित होकर युद्ध का आह्वान करना तथा राज्य और अधिकारों की प्राप्ति (प्राप्ति) के लिए भी वीरवीरता तथा शौर्यपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं। भारतीय इतिहास में अधिकतर नारी प्रेम (शोक की सालमा) ही पात्रों को समामान युद्ध तथा रक्तपात के लिए उत्तजित करती है। इस प्रकार के उपन्यासों के हिन्दी साहित्य में मूल सृष्टा गोस्वामी किशोरोलाल हैं। उनके सारे ऐतिहासिक उपन्यासों में हीज में कोई न कोई नारी पात्र है, जिनके फलस्वरूप भार-काट तथा हृदय-विदारक युद्ध लड़ जाते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक उपन्यासों का मूल वर्ण विषय-प्रेम तथा रोमांस-प्रधान घटनाएँ रही हैं, जिनका बीज रीतिकालीन परम्परा पर नायक नायिकाओं की परस्पर प्रेम सीनाएँ हैं। इन उपन्यासों में अनेक प्रकार के राजनैतिक दाव-पेच, कूटनीति, वीरतापूर्ण साहसिक कार्य तथा नायक का अनेक प्रकार के दहमन्त्रों में भाग लेना सहज में कथानक का स्वरूप बन आता है। इतिहास के छुत्ते पृष्ठ में से प्रत्येक उपन्यासकार स्वतन्त्र मनोवृत्ति के आधार पर अपने लिए कथावस्तु का चुनाव करता है। गोस्वामीजी ने मुस्लिम युग को चुना है।

धार्मुनिक काल में वृन्दावनलाल वर्मा ने अपनी कथावस्तु को इतिहास

१ पद्मलाल पुत्रालाल बहजो. “हिन्दी कथा साहित्य”, पृ० २२७-२२८।

२ वृन्दावनलाल वर्मा का “विचार परिमल परिसंवाद” में पठित ‘ऐतिहासिक उपन्यास और मेरा दृष्टिकोण’ शीर्षक निबंध में उद्धृत, बाद में “नये पत्ते”, जनवरी परवरी, मन् १९५३ के अंक में प्रकाशित।

के विस्तृत मैदान से जुना है। पर उन्होंने भी "गुरुकुम्हार," "मृगनयनी" जैसे प्रमुख ऐतिहासिक रोमांसों की रचना की है। राजपूत और मराठा-काल में इतिहास गम्भीर अध्ययन की वस्तु थी, पर मुसलमानों के शासन-काल में इतिहास गम्भीर अध्ययन की वस्तु नहीं थी, अतः किशोरीलाल गोस्वामी ने उसमें से रोमानी घटनाओं को ही ग्रहण किया। इसका एक यह भी कारण था कि सन् १८५० तक प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थों का उपलब्ध होना दुर्लभ था। बाद में घेंग्रेजों के आगमन तथा घेंग्रेजों राज्य की पूर्ण स्थापना के बाद ही इतिहास की रचना की ओर विद्वानों का ध्यान गया है।

ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास के साथ कल्पना का भी सम्मिश्रण होता है, पर इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। इतिहास में वैज्ञानिक तथ्यों का पूर्णरूपेण पालन होता है, पर ऐतिहासिक उपन्यास जीवन का एक मनोहर तथा मजीब चित्र है, फिर भी ऐतिहासिक उपन्यासों में कथावस्तु की सफाई की दृष्टि से ऐतिहासिक पात्रों का आधार तो लेना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, उन पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय सात्त्विक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होना लेखक के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

ऐतिहासिक उपन्यासकार विवेकपूर्ण हो ताकि किसी भी युग-विदीप की घटनाओं को समझ सकें और उनके अपनी मौलिक कल्पना द्वारा उन्हें मजीब बनाकर उपन्यास की बिम्बपट्टी पर अंकित कर दें।

प्रसिद्ध बयोवृद्ध समीक्षक गुलाबराय ने कहा है : "ऐतिहासिक उपन्यास में लेखक अपने इतिहास-ज्ञान तथा कल्पना द्वारा अपने प्रतिपाद्य ऐतिहासिक युग की मान्यताओं, विद्वत्ताओं तथा वातावरण का मजीब चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। ऐसे वर्णन में इतिहास-विद्वत्ताओं का समावेश नहीं होता। कथानक को रोचक बनाने के लिए अथवा अहाँ-वहाँ ऐतिहासिक तत्व विष्टुंल्लित हों, वहाँ नवीन घटनाओं का निर्माण कर श्रुंल्लता जोड़ने के लिए ही कल्पना का उपयोग होता है।"^१

प्राचीन ऐतिहासिक उपन्यासों की कुछ ऐतिहासिक उपन्यास न कहकर 'ऐतिहासिक रोमांस' कहना अधिक उचित जान पड़ता है। पूर्व-प्रेमचन्द युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की कथावस्तु अधिकतर प्रेम अथवा घटना-प्रधान होती थी। ऐतिहासिक पात्रों की प्रेम लीलाएँ भी ऐतिहासिकी परम्परा के प्रभाव से प्रदूषित न रह सकी हैं। युद्धों के वर्णन की छोटी में अनेक प्रकार की साहित्यिक घटनाओं का वर्णन है। अन्य विषय उनमें मौल्य रूप पाए जाते हैं। यदि ऐतिहासिक यथार्थवाद की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में उपन्यासों को सौत्र करें तो निरान्त प्रभाव मिलेगा। वर्तमान साहित्य में तो राजासदास अन्धोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास उच्च-

कोटि के हैं। प्राचार्य राजमन्द्र शुक्ल ने कहा है : “जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न-भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का भलपण भलग विक्षेप रूप से अध्ययन करने वाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म व्योरो की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भावना करने वाले सख्त तैयार हैं तो वह तक ऐतिहासिक उपन्यासों में ह्रास लगाना ठीक नहीं।”

ऐतिहासिक उपन्यासकार एक ओर तो अतीत के सत्य चित्र उतारता है, दूसरी ओर वह काव्य का ‘रसास्वादन’ कराकर पाठकों का सन्धा मनोरंजन करता है। ऐतिहासिक परम्पराओं तथा कठोर सत्यता का नितान्त पालन करना उपन्यासकार के लिए कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव भी है।

हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों का युग विशोरीलाल गोस्वामी की रचनाओं में प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रतापनारायण मिश्र जब “हिन्दुस्थान” पत्र के सम्पादन विभाग में थे, उस समय उनकी प्रेरणा से पारायणिक रूप में गोस्वामीजी का—

(१) “हृदयहारिणी” छीपक का अपने उपसंहार-सहित “लक्ष्मण” (सन् १८६०) नामक उपन्यास हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके प्रतिरिक्त गोस्वामीजी का नौ अन्य ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—(२) तारा (सन् १८०२), (३) कनक कुसुम (सन् १८०३); (४) रजिया बेगम (सन् १८०४); (५) हृदयहारिणी (सन् १८०४); (६) लक्ष्मण की कथा (सन् १८०६), (७) सोना और सुगन्ध या पद्मावती (सन् १८०६); (८) लाल कुँवर (सन् १८१२); (९) सोने की राख; (१०) मल्लिकादेवी या वन सरोजिनी (सन् १८१७)।

स्वामीजी की मौलिक मूल-ग्रन्थ का संकेत उनकी ऐतिहासिक रचनाओं में ही उपलब्ध हो जाता है। उनके उपन्यासों में इतिहास का केवल आधारभूत दृष्टा किया गया है तथा उसके महारे पात्रों तथा घटनाओं की रचना द्वारा अधिकतर ऐतिहासिक रोमांस चित्रित किये गये हैं। उनकी रचि के अनुकूल जिन्होंने उपन्यासों की कथावस्तु का निर्माण किया है, उसे तोडा-भरोडा और छोटा है। गोस्वामीजी ने युग में तिलस्मी तथा ऐकरी से भरी हुई परम्परा समाज में प्राप्य लोकप्रिय थी, इसलिए इनकी रचनाओं में भी, चाहे वह ऐतिहासिक उपन्यास ही क्यों हैं, इस परम्परा के दर्शन हो जाते हैं। इन सभी उपन्यासों में तिलस्मी महल, गुर्रों, कर्मद, भेष वस्त्रों और जादू की कलाओं आदि का उल्लेख है। “लक्ष्मण की कथा” उपन्यास तो प्रारम्भ से अन्त तक तिलस्मी व्यापारों से भरा हुआ है।

डॉ० माताप्रसाद मुक्त ने लिखा है : “हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों का

भारम्भ सम्भवतः किशोरीलाल गोस्वामी से होता है। उनकी सर्वमलता (१८६०) इस परम्परा के प्रारम्भिक उपन्यासों में से है।^१

स्वयं गोस्वामीजी ने “हृदय हारिणी” की भूमिका में लिखा है : “उन्हीं दिनों प्यारे प्रताप की प्रेरणा से हमने “हृदय हारिणी” उपन्यास लिखा और वह (उपन्यास) ७वीं प्रवृत्तबर सन् १८६० के “हिन्दुस्थान” में छपना प्रारम्भ होकर कई संख्याओं में समाप्त हुआ।”^२

“सर्वमलता” में नायिका को एक ऐसी बोरान्ता के रूप में लेखक ने चित्रित किया है, जिसने अनेक विपत्तियाँ झेल कर भी अपना सतीत्व की रक्षा की है। भारतीय गौरव की प्रतिष्ठा को स्थापना गोस्वामीजी की रचनाओं का मूल लक्ष्य था। “हृदय-हारिणी” व “मादरी रमणी” उपन्यास सन् १९१५ में दूसरी बार सुदर्शन प्रेस, बृन्दावन से किशोरीलाल के पुत्र छबोलाल गोस्वामी द्वारा प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही साथ किशोरीलाल गोस्वामी ने एक निवेदन कर दिया कि प्रकाशन का कार्य-भार भी वे स्वयं ही संभालेंगे। लेखन, प्रकाशन, समालोचना और विप्रेषण-विभाग सबको देख-रेख स्वयं गोस्वामीजी के निरीक्षण में ही होती थी। “उपन्यास” नाम की मासिक पत्रिका अत्यन्त सब शक्ति के साथ इसी समय प्रकाशित हुई। गोस्वामीजी केवल उपन्यासकार ही नहीं थे, बल्कि ‘उपन्यासों’ के प्रति निरन्तर जनता का मन आकर्षित करते रहते थे, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है : “उपन्यास नाम की मासिक पुस्तक जो प्रेस न होने के कारण कई वर्षों से बन्द थी, अब वह नयी सज्जक के साथ निकाली जावेगी। अतएव हिन्दी के प्रेमी और उपन्यास रसिकों को अब शायद ही अपना-अपना नाम ग्राहक श्रेणी में जल्द लिखा लेना चाहिए।”^३

इस उपन्यास के उपसंहार “सर्वमलता व मादरी खाता” के रूप में एक सुन्दर उपन्यास १ जनवरी सन् १९१५ की सुदर्शन प्रेस, बृन्दावन से प्रकाशित हुआ।

सन् १९०२ में गोस्वामीजी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास “वारा” तीन भागों में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में राजपूतों गौरव की उज्ज्वलता को गोस्वामीजी ने दिखाने की चेष्टा की है, इसलिये मुखसमानी पात्रों में सदैव चरित्र-हीनता तथा भर्त्सित्वता मिलती है। इस उपन्यास की भूमिका में गोस्वामीजी ने अपना उद्देश स्पष्ट कर दिया है, जिसमें उनके उपन्यासों की ऐतिहासिकता पर मयेष्ठ प्रकाश पड़ता है। “हमने अपने अनाथ उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को

१. माताप्रसाद गुप्त : “हिन्दी पुस्तक साहित्य”, पृ० ३०।

२. गोस्वामी किशोरीलाल : “हृदय हारिणी”, प्रथम संस्करण का निवेदन, काशी, १-३-१९०४।

३. गोस्वामी किशोरीलाल : “हृदय हारिणी”, द्वितीय संस्करण का निवेदन, बृन्दावन १-१ १९१५।

‘गोण’ और अपनी कल्पना को ‘मुख्य’ रखा है और कहीं-कहीं तो कल्पना के धागे इतिहास को दूर ही से नमस्कार भी कर दिया है। इसलिए हमारे उपन्यास के प्रेमी पाठक हमारे धर्मिप्राय को भत्तीमाँति समझ लें कि यह ‘उपन्यास’ है, इतिहास नहीं। यहाँ कल्पना का राज्य है यथेष्ट लिखित इतिहास का नहीं और इसमें धायों के यथार्थ गौरव का गुण कीर्तन है। कुछ मुसलमान इतिहास लेखकों की भाँति स्वजाति-पक्षपात नहीं है इसलिए लोग इसे इतिहास न समझें और इसकी सम्पूर्ण घटना को इतिहास में खोजने का उद्योग भी न करें।’^१

इस कथन ने गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में तारा रहस्य प्रकट कर दिया है। इससे गोस्वामीजी की विचारधारा का पता चल जाता है।

इनके ऐतिहासिक रोमांसों में एक ओर सम्पन्न वर्ग की स्थितियों का ज्ञान होता है, जिसमें भोग की वृष्णा तथा प्रतुष्टियों का प्रवेश है, दूसरी ओर निम्न श्रेणी के पात्र इन सामन्तीय परम्परा के सधक बन कर ही अपना जीवनयापन करते हैं। गोस्वामीजी ने इतिहास का आधार लेकर सामाजिक और नैतिक परम्पराओं का पूर्ण चित्रण किया है और ऐतिहासिक कटुता तथा शुष्कता से अपने उपन्यासों को बचाया है। हमें महान् दुःख उस समय होता है, जब विरोधी समीक्षाएँ साहित्य जगत में बिछाई देती हैं, जैसा शिवनारायण श्रीवास्तव ने कहा है “तारा में समस्कार पूर्ण, ऐयारी से भरी हुई घटनाओं की इतनी प्रधानता है कि इसे ऐयारी उपन्यास मान लेना भी असंगत नहीं। जो बातें “तारा” के विषय में कही गयी हैं, वे ही प्रायः गोस्वामीजी के सभी उपन्यासों के विषय में कही जा सकती हैं। इनके प्रायः सभी ऐतिहासिक पात्र देश-काल का बचन तोड़ लेखक के मौजी मन के इशारे पर नाचने वाली पुतलियाँ हैं।”^२

अब धीरे-धीरे भारत की हिन्दी भाषी जनता अपने पूर्वजों की घराद्वार को समझने में सफल हो रही है। इस आलोचना का निराकरण तो स्वयं लेखक ने “तारा” लिखने से पहले ही अपने निवेदन में कर दिया है, अतः प्रत्येक समीक्षक का प्रथम और महान् कर्तव्य हो जाता है कि प्रत्येक समक की रचना का सदय समझकर ही उसे अपनी कसौटी पर प्रयत्न करें।

गोस्वामीजी के उपन्यासों में ऐतिहासिक उपन्यासों के बीज पाये जाते हैं। उन्होंने उस भूमि की रचना की है जिस पर आज के अनेक दिग्गज ऐतिहासिक उपन्यासकार, जैसे वृन्दावनलाल वर्मा, जगन्नीचरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रामेय रामव इत्यादि अपना विशाल भवन तैयार कर सके।

“कनक कुसुम”, “रजिया बेगम”, “राजसिंह” आदि अनेक अन्य ऐतिहासिक

१. गोस्वामी किशोरीलाल “तारा” उपन्यास का निवेदन, सोसरा संस्करण, सन् १९२४।

२. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ८३-८४।

उपन्यास उनके द्वारा रचे गये पर "लखनऊ की रत्न" उपन्यास की धारावाहिकता ने हिन्दी के पाठकों को चक्काचौंस में डाल दिया। सर्वप्रथम सन् १९०६ में यह उपन्यास आठ भागों में मुद्रण प्रेस, कृन्दावन से प्रकाशित हुआ। आठ भाग भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हैं। वे नवीं भाग भी लिखना चाहते थे, पर नहीं लिख पाये। उनकी लेखनी में यह चमत्कार था कि यदि प्रेस में छापन के लिए सामग्री कम पड़ जाती थी तो वे उसी समय उपन्यास रचना में निमग्न हो जाते थे। प्रत्येक उपन्यास की श्रमिका में गोस्वामीजी अपने विचार प्रकट कर दिया करते थे, चाहे वह ऐतिहासिक हो अथवा सामाजिक।

"लखनऊ की रत्न" या "शाही मक़ल सरा" की श्रमिका में लेखक ने इतिहास पर प्रकाश डाला है कि "लखनऊ" का नाम कैसे पड़ा है। उन्होंने वहाँ के शासकों की वंश-परम्परा का भी सूक्ष्म परिचय दिया है।

डॉ० मानाप्रसाद गुप्त ने लिखा है "लखनऊ की रत्न (१९०६) प्रथम के नवाब नानुहोन हैदर के समय की घटनाओं को उपस्थित करता है।" इस उपन्यास में एक और इतिहास की कहानी धारावाहिक रूप से चलती है, दूसरी ओर जामुनी और ऐयारीपूर्ण बरामातों की दुर्गति प्रकट होती है। लखनऊ, प्रथम और दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल इन उपन्यास की कथावस्तु के प्रमुख घटना-केन्द्र हैं। इन तीनों नगरों में मुस्लिम सभ्यता ने सारे जन-जीवन का पूर्ण रूप में प्रावृत्त कर रखा था। बादशाह और प्रजा सब युग-विरोध की प्रचलित परम्परामें से प्रभावित थे। इस उपन्यास के अधिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं तथा अधिकांश घटनाएँ, सन्, मन्वत् घटना-स्थल, परिस्थितियाँ—सब ऐतिहासिक हैं, जिनमें गोस्वामीजी की मौलिक कल्पना का रंग भरने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह समय है, जब भारतवर्ष में मुसलमानी राज्य अपनी जड़ें जमा बुझा पा। इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा देना के कोने-कोने में हो गयी थी। हिन्दू प्रजा २ दिनों में मुस्लिम सभ्यता का घट कर लेना, मस्जिदों के प्रति आकर्षण, हिन्दुओं के द्वारा दमनता स्वीकार कर लेना, बादशाहों द्वारा हिन्दू शक्ति को (बहदुर) उड़वा लेना, मुन्दर से मुन्दर हिन्दू शौर्य का बादशाह के हरम में दाखिल होना, उनकी महलत का लुट जाना, कभी बेगम बना लेना और कभी निवास कर बाहर कर देना आदि उस युग की आम घटनाएँ हैं, जो निरन्तर प्रतिदिन घटा करती थीं। गोस्वामीजी ने उपन्यास में प्रेम की मृष्टि यौन-वासकण के लिए हुई है, जिसके पीछे योग की भावना पूर्ण रूप से दृश्य है।

डॉ० सत्येन्द्र ने कहा है - "पर पुरुष तथा पर स्त्री के कामुक मिलन के लिए अपनेको प्रसुप्त आदर्शजनक उपाय और काण्डों की कल्पना की गयी है।" गोस्वामीजी

१. मानाप्रसाद गुप्त : "हिन्दी पुस्तक साहित्य", पृ० ३१।

२. सत्येन्द्र : "मानवीयता"—त्रैमासिक, सन् १९२२।

का ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के लिए भी मूल उद्देश्य था कि लोक हृदय में उपन्यास साहित्य के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करें और यही ध्यान में रखकर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, ऐयारी, तिलस्मी तथा ऐतिहासिक सब प्रकार के उपन्यास लिखे हैं।

प्रथम साहित्य कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासकार गोस्वामीजी ने पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए अभिनयात्मक ढंग अपनाया है। इनके पात्र तिलस्मी महलों, सुरगों में, कमन्द के सहारे अपनी करामातों से कथानक का भाग्य विकास करते हैं। "लखनऊ की कब" में युसुफ और आस्मानो, "सोना और मुग्ध" में निहालचन्द्र का निवास-स्थान तिलस्मी सकेतो को प्रदान करता है। गोस्वामीजी के पात्रों की विशेषता है कि उपन्यास पढ़ने के उपरान्त चाहे हम इतिहास के पृष्ठों को भूल जायें, पर "तारा" का अमरसिंह, "कनक कुमुम" की मस्तानी, "सोना और मुग्ध" का मानिकचन्द्र, "रजिया-बेगम" के रजिया और फाकूर, "लखनऊ की कब" की आस्मानो और निहालचन्द्र तथा "मलिका देवी" का नरेन्द्रसिंह कभी भुलाये नहीं जा सकते हैं। नाटकीय शैली का प्रभाव पाठकों के हृदय पर अमिट रूप में पड़ता है। गोस्वामीजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए अनुकूल वातावरण तथा देश-काल की बड़ी चतुराई का सृष्टि की है। "सोना और मुग्ध", "सोने की राख" और "मलिका देवी" व "योग सराजिनी" भी सुन्दर तथा चित्ताकर्षक उपन्यास हैं। उस युग में इतने उपन्यास लिख देना गोस्वामीजी की सच्ची प्रतिभा का परिचायक है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक, आसूखी तथा तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं। वास्तव में सामाजिक उपन्यासों के भी जन्मदाता गोस्वामीजी हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज का अङ्ग निरन्तर धूमता रहता है। सामाजिक परम्पराओं तथा रुढ़ियों का एक ओर वह स्वयं निर्माता है तो दूसरी ओर बड़ी पालनकर्ता है। निर्माता और निमित्त दोनों कारणों से वह अपने जीवन में एक छोर से दूसरे छोर तक सामाजिक शृंखलाओं में बँटा हुआ है। गोस्वामीजी ने सामाजिक परम्पराओं की बड़ी ध्यान से परखा, युग विशेष की मान्यताओं और तर्क-वितर्कों की समझा है। एक विप्लवकारी नेता का समान शृंखलाओं की तोड़ा नहीं, वरन् साहित्य सृष्टि के रूप में उनके प्रति अपनी रचनाओं के द्वारा जन-माधारण में जागृति फैलाई है। गोस्वामीजी के सामाजिक उपन्यासों का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। उसके अन्तर्गत रुढ़िवाद, सांस्कृतिक, पारिवारिक सब प्रकार की रचनाओं का समावेश हो जाता है। धार्मिक, नैतिक, उपदेशपूर्ण और भाव प्रधान इत्यादि रचनाएँ उसके अन्तर्गत आ जाती हैं। सामाजिक समस्याएँ, मन की प्रणियाँ, पुरुष के अधिकारों की व्याख्या, उनकी उद्दण्डताएँ, विलासप्रियता, आक्रमणकारी प्रवृत्तियाँ और नारी की चतुराई, अचला अवस्था, पछुनों की दशा, वेदवा-प्रथा, विधवाओं की स्थिति इत्यादि अनेक प्रश्नों की बड़ी गहराई से

गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में प्राकृतन दिया है। उनकी यथायं व्याख्या की है, जिससे पाठकों के हृदय में संवेदना जाये।

जो उपन्यास सामाजिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं, वे सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने सामाजिक उपन्यासों के चार भेद दिये हैं : "सामाजिक उपन्यासों में हमें चार भेद मिलते हैं—(अ) उद्देश्य-प्रधान ; (आ) रस-प्रधान ; (इ) वस्तु-प्रधान तथा (ई) चरित्र-प्रधान।"

गोस्वामीजी ने चारों प्रकार के सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। उनका "त्रिवेणी" (१८८८) तथा "स्वर्गीय कुसुम" (१८८९) दोनों उद्देश्य-प्रधान उपन्यास हैं। "त्रिवेणी" में गोस्वामीजी ने व्यापकमात्र जैसे सुधारवादी मान्योक्तियों के विरुद्ध समाज के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा और स्थापना का समर्थन किया है। "स्वर्गीय कुसुम" में उन्होंने प्रचलित देवदासी-प्रथा का खोर विरोध किया है तथा हिन्दू समाज की दुरावस्था का परिचय यथायं प्रकट किया है। इस समय के उपन्यासकारों की नूतन दृष्टि में नारी-चरित्र प्रधान रूप से या सदा समाज की अन्य समस्याएँ भी इसके साथ ही साथ उन्हें उपन्यास-रचना के लिए प्रेरित कर रही थीं। उमात्र, सम्प्रदाय तथा हिन्दू परिवारों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उस युग में रस-प्रधान उपन्यास लिखने में गोस्वामी किशोरोत्थात का प्रभुत्व स्थापित रहा है। "सीतानटी" (१९०१), "चन्द्रावली" (१९०२), "हंसादाई" (१९०३), "बगिचा" (१९०२) तथा "तट्टा तपस्विनी" (१९०६) में गोस्वामीजी के रस प्रधान उपन्यास प्रकाशित हुए, जिनके द्वारा एक स्वतन्त्र परम्परा की उपन्यास साहित्य में जन्म मिला है। इनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि यद्यपि उपन्यासों में सामाजिक भावना की दृष्टि मिल रहा था, पर फिर भी लेखकों के द्वारा रस-रस "शृंगार" की उपासना विशेष रूप से की जा रही थी। वहीं-वहीं प्रेम-रस का वर्णन करते-करते वाक्यांशों के चित्रण में लेखकों की रचनाओं में अस्तीतता आ जाती है, पर इनके दुर्लभ प्रकृतियों को मनुष्य किया है। जन-साधारण की समीक्षा इसी ओर थी, जिससे हम युव का उपन्यासकार नहीं बच पाया।

'वस्तु-प्रधान' उपन्यास कम लिखे गये हैं, फिर भी गोस्वामीजी ने सफल उपन्यास "पुनर्जन्म" (१९०७) में लिखा, जिसके अन्तर्गत श्रृष्ट्य जीवन का विषय, भरेलू भगवत इत्यादि का सजीव वर्णन प्राप्त होता है। वस्तु-प्रधान उपन्यास जीवन की वास्तविकता के निरूपण से, जिसने मानव-जीवन की बहु संख्या और व्यावहारिकता को प्रकट किया है।

'चरित्र-प्रधान' उपन्यास भी कम ही लिखे गये। पात्र-विशेष के चारों ओर व्यापक केन्द्रित रहती है। गोस्वामीजी के मध्य उपन्यासों में चरित्र समाज विशेष

के प्रतिनिधि के रूप में परिलक्षित होते हैं। किन्हीं उपन्यासों में तो चरित्र और वस्तु दोनों ही एकरूप हो गये हैं, जिससे उनका भेद समझना दुर्बुद्ध हो जाता है।

भाचार्य मन्ददुलारे बाजपेयी ने कहा है : 'विद्योरीलास गोस्वामी के पात्र और चरित्र मध्यवर्गीय समाज के प्रतिनिधि हैं, यद्यपि उनका चित्रण सामाजिक वास्तविकता की भूमि पर न होकर परम्परागत प्रेम-पद्धति की भूमिका पर हुआ है। गोस्वामीजी ने ऐतिहासिक, सामाजिक, ग्राहस्थिक और काल्पनिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे, परन्तु सबके मूल में प्रेम चर्चा ही प्रधान रूप से छा पाई है।'^१

गोस्वामीजी के सामाजिक और पारिवारिक उपन्यासों के अन्तर्गत हम निम्न-लिखित रचनाओं की ग्रहण करना उचित समझते हैं—

रचना	प्रकाशक	सन् सम्बत्	संस्करण
१—हीराबाई	काशी	१९०४	प्रथम संस्करण
२—चन्द्रावती	काशी	१९०४	प्रथम संस्करण
३—सीतावती	वृन्दावन	१९२६	तृतीय संस्करण
४—सुखशर्वरी	काशी	१९४६ वि० सं०	प्रथम संस्करण
५—लावण्यमयी	काशी	१८९१	प्रथम संस्करण
६—राजकुमारी	वृन्दावन	१९१२	द्वितीय संस्करण
७—माधवी माधव	वृन्दावन	१९०९	प्रथम संस्करण
८—प्रेममयी	वृन्दावन	१९१४	संक्षिप्त
९—अण्डिनी परिणय	काशी	१८९०	प्रथम संस्करण
१०—पुनर्जन्म या मोहिता झाह	काशी	१९०७	प्रथम संस्करण
११—विधवा या सोमनाथ भण्डो	काशी	१९०७	प्रथम संस्करण
१२—तरुण तपस्विनी	काशी	१९०५	प्रथम संस्करण
१३—चपला (चार भाग)	वृन्दावन	१९१६	द्वितीय संस्करण
१४—कुसुम कुमारी	वृन्दावन	१९१५	द्वितीय संस्करण
१५—सपूटी का बगीचा	वृन्दावन	१९१५	द्वितीय संस्करण

य उपन्यास 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' के धर्म पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। "याकूती ठकुरी" या "यमज सहोदर" की नागरी प्रचारिणी सभा की सूची में उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है, पर वास्तव में वह आधुनी उपन्यास की गणना में आता है। शिवनारायण श्रीवास्तव ने इनके सामाजिक उपन्यासों के विषय में लिखा है : "गोस्वामीजी को तरकाशीन समाज का अन्धका ज्ञान था और उनके सामाजिक चित्रण में पर्याप्त सजीवता है। अपने सामाजिक उपन्यासों में उन्होंने देश-काल का भी ध्यान रखा है। कथोपकथन में भी उनको अच्छी सफलता मिली है।"^२

१. मन्ददुलारे बाजपेयी : "आधुनिक साहित्य," पृ० १३८।

२. शिवनारायण श्रीवास्तव : "हिन्दी उपन्यास", पृ० ८२।

जिस प्रकार मे बंगला साहित्य में बकिमचन्द्र और शरतचन्द्र सामाजिक उपन्यासों का भण्डार भर रहे थे, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य में किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यासों की विषय-वस्तु के लिए सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र चुना। समाज के सजीव एवं यथार्थ चित्र इनके उपन्यासों में देखने के लिए मिलते हैं। स्वयं उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द ने लिखा है : “मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र समझता हूँ। मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहन और विकासपूर्ण होगा, उतना ही पढ़ने वालों पर उसका असर पड़ेगा।”^१

यशदत्त शर्मा ने लिखा है : “जो सामाजिक दृष्टिकोण हिन्दी उपन्यास साहित्य को किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रदान किया, वह बहुत विद्युद्वातुमा था, परन्तु यही इतना अवश्य मानना पड़ता है कि गोस्वामीजी इस साहित्य को मानव जीवन के अधिक निकट लाने में सफल हुए और हिन्दी उपन्यास साहित्य को गोस्वामीजी की यही सबसे बड़ी देन है।”^२

शर्माजी की इस उक्ति ने सशक व साधन्यास कर दिया है।

गोस्वामीजी पर किसी विदेशी परम्पराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कुछ समीक्षकों ने अपने उयले विचारों के आधार पर उन्हें अंग्रेजी के उपन्यासों से प्रभावित माना है, पर गोस्वामीजी कट्टर सनातनी तथा छद्मवादी थे। भारत में जो कट्टर मुस्लिम संस्कृति पाँच सौ वर्ष तक घर किये रही, उसी से उन्हें सशत घृणा थी और अपने सामाजिक उपन्यासों में यद्यपि मुगलकालीन परम्पराओं और विलासिता-पूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है, पर उनके हृदय में व्याप्त हिन्दू धर्म के प्रति निष्ठा तथा हिन्दू संस्कृति का प्रेम अनेक स्थलों पर दृष्टिकोण होता है। गोस्वामी मत के मानने वाले जन्मजात ही कट्टर वैष्णव होते हैं, वे किस प्रकार अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति से प्रभावित हो सकते हैं। इस कटु आलोचना को तो हम मूल्य मूल्य में भी मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके साहित्य पर अंग्रेजी के उपन्यासकारों का प्रभाव पड़ा है। बंगला साहित्य में उपन्यासों की धूम से ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक उपन्यासों की रचना करते समय गोस्वामीजी का ध्यान तो अवश्य ही बंगला के साहित्यकारों की ओर गया होगा, इसलिए हिन्दी में कुछ बंगला से उनके द्वारा उपन्यास भी अनुदित हुए हैं। यद्यपि उन्होंने बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को निकट से परखा है, वहाँ की साहित्यिक रचनाओं का गहन अध्ययन किया है, पर हिन्दी साहित्य में गोस्वामीजी ने सामाजिक तथा पारिवारिक मोलिक उपन्यास प्रथम बार लिखे, जिनकी गणना साहित्य-कोटि में की जाती है। उनके उपन्यासों में उस युग की प्रचलित सारी औपन्यासिक मान्यताओं का समावेश है तथा

१. प्रेमचन्द “कुछ विचार”, पृ० ३८, ५४।

२. यशदत्त शर्मा, “हिन्दी के उपन्यासकार”, पृ० २५।

उसके साथ ही साथ कुछ नवीन धारणाएँ भी समाविष्ट की गयी हैं। उपन्यास की नूतन विधाओं के दर्शन गोस्वामीजी के उपन्यासों में हुए हैं। चरित्र-चित्रण उस समय तक के उपन्यासों में शीघ्र वस्तु थी, पर गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में इस प्रग का समावेश किया है। नयी-नयी विचारधाराओं और मान्यताओं को उन्होंने समावेश किया है। इसलिए कहा जाता है कि गोस्वामीजी के उपन्यास आसूरी और तिलस्मी उपन्यास-प्रणाली तथा प्रेमचन्द युग के उपन्यासों के बीच की कड़ी हैं। “कथा-विधान” के क्षेत्र में भी गोस्वामीजी ने अपने प्रत्येक परिचय का स्पष्ट आभास दिया है। एक प्रमुख कथा के साथ अनेक उपकथाएँ जुड़ा हुई हैं। उनका सामाजिक उपन्यासों ने कथावस्तु तथा शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में नूतनता को जन्म दिया है। नया रचना कीशल गोस्वामीजी के उपन्यासों में पाया गया है।

आसूरी, तिलस्मी तथा ऐयारी उपन्यासों के क्षेत्र में भी गोस्वामीजी का उच्च स्थान है। इनके सहयोगी देवकीनन्दन खत्री ने आसूरी तथा तिलस्मी उपन्यासों के क्षेत्र में अपना घर कर लिया था। जन साधारण की रूचि इस प्रकार के उपन्यासों की पढ़ने में विकसित हो रही थी। सन् १८८१ में जनमानस की रूचि का लुप्त करने के लिए और मनोरंजन की भावना से प्रेरित होकर काशी के प्रसिद्ध व्यवसायी देवकीनन्दन खत्री ने हिन्दी में नये ढंग के उपन्यासों का परम्परा चलाई जिन्हें तिलस्मी तथा आसूरी उपन्यास कहते हैं। पाश्चात्य उपन्यास साहित्य से तो यह परिचित परम्परा थी, पर हिन्दी के लिए यह एकदम नयी घटना थी। “चन्द्रकान्ता” (चार भाग), “चन्द्रकान्ता सन्तति” (२४ भाग), “भूतनाथ” (१८ भाग) सभी तिलस्मी तथा ऐयारी उपन्यास हैं। इन मनोरंजन उपन्यासों ने पाठकों के मन को इतना मग्न किया कि हिन्दी में पढ़ाने वालों ने हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। “भूतनाथ” के कुछ भाग लिखकर ही देवकीनन्दन खत्री स्वर्गवासी हुए, तब उनके योग्य पुत्र दुर्गाप्रसाद खत्री ने भी अनेक ऐयारी और तिलस्मी उपन्यास लिखे और “भूतनाथ” को भी पूरा किया। इन उपन्यासों से जादू की, करामातों, तिलस्म का चमत्कार तथा कल्पना की अनोखी उड़ानों का ज्ञान होता है। सबसे अधिक ख्याति “चन्द्रकान्ता” उपन्यास को प्राप्त हुई, उसके अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए तथा अनेक संस्करण प्रकाशित हुए। छपते ही हाथों-हाथ चन्द्रकान्ता की इतनी बिक जाती रहती थी और भाज भी बिकती है। ऐसा आभास होता है कि उपन्यास की, कथावस्तु और शिल्प आदि बदल गया है प्रत्येक वैज्ञानिक युग ने भौतिक सत्यताओं के दर्शन कराये पर अभी भी “चन्द्रकान्ता” के प्रति लोगों में वही आकर्षण है, जो प्रारम्भ में था। नाना प्रकार की सुरंगें, घुमार की पहाड़ियाँ, गुफाएँ तथा सहस्राने, और ऐयारी के बरिदों में मानव मात्र को पागल बनाकर बाल्यनिक जगत में उड़ा ले जाते हैं। खत्रीजी ने आसूरी तथा तिलस्मी उपन्यासों में प्रेम और शृंगार की भाव भूमि को निम्न घरायश पर नहीं आने दिया।

“चन्द्रकान्ता” अथवा किसी भी आसूरी तथा तिलस्मी उपन्यास का कथानक

प्रायः एक सा होता है। कोई प्रेमी राजकुमार किसी गुण-सम्पन्न सुन्दर राजकुमारी के प्रेम में विकल होकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उस राजकुमार या राजकुमारी को मिलाने का कार्य जासूस तथा ऐयार करते हैं। ऐयारी के बटुए, तिलस्मी कारनामों, कमन्द फेंकना, चकमक घिसना, दुर्गम से दुर्गम स्थान में पहुँच जाना तो साधारण सी बात है। छोटे के समान तेज दौड़ना, रूप बदल लेना, बेहोश कर देना और धोपधि के द्वारा होना में भी आना भी सहज कार्य है। तिलस्मी में प्रवार धन-राशि प्राप्त होती है। मीठे फलों के बगीचे होते हैं। ठण्डे पानी के झरने होते हैं। कठिनाइयों के बाद प्रेमी प्रेमिका से मिल जाता है। मध्य युग का खोरता से पूर्ण प्रेम-कथानक इन उपन्यासों में पाया जाता है। मानव मन जासूसी चमत्कारों में डलका रहता है। उसका समयपापम आनन्दपूर्वक हो जाता है। उसी समय "लन्दन का रहस्य", "पेरिस का रहस्य" नामक जासूसी उपन्यास भी अनेक भागों में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहे थे। लन्नीजी ने लिखा है : "सबसे ज्यादा कायदा तो यह है कि ऐसी किताबों को पढ़ने वाला जल्दी किसी के घोले में न पड़ेगा।"

इन उपन्यासों में जासूसी तथा ऐयारों के पास भी नैतिकता का एक मानदण्ड पाया जाता है और व्यभिचार तथा धन्याय नहीं मिलता है। पापी लिए दण्ड का विधान रहता है और पुण्यात्मा के लिए मौलिक सुख का अखिल भण्डार खुला रहता है।

पड़ोसी लिखी जनता ने भी इन उपन्यासों की वैचित्र्य-प्रधान घटनाओं का स्वागत किया। सभी लन्नीजी के दूसरे सहयोगी गोपालराय गहमरी भी जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। गोस्वामी किशोरीलाल के समान उन्होंने भी "जासूस" नामक मासिक पत्र को जन्म दिया, जिससे अधिक से अधिक रहस्यमय और चमत्कार से पूर्ण घटनाओं का समावेश रहता था। ईंग्लैण्ड में पुलिस तथा सी० आई० डी० विभाग का विशेष संगठन हुआ तथा "गरलाक होम्स" जैसे चरित्रों की रचना हुई तथा भारत में गहमरीजी ने भी एक से एक बढ़कर जासूसी उपन्यासों को जन्म दिया। इन रचनाओं के सम्बन्ध में देवकीनन्दन खत्री ने लिखा है : "चन्द्रकान्ता में जो बातें लिखी गयी हैं, वे इसलिए नहीं कि लोग उनकी सच्चाई झूठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि पाठक कीतूहलवर्द्धक हों।"

जासूसी उपन्यासों का क्षेत्र ऐयारी तथा तिलस्मी उपन्यासों की प्रवेष्टा सीमित होता है। गहमरीजी ने जासूसी कथाओं द्वारा घटना-प्रधान उपन्यासों का ढेर लगाया। जासूसी उपन्यासों में प्रत्येक घटना प्रेम से अवतरित होती है। उसमें कीतूहलवर्द्धकता होती है, पर कल्पनाएँ मौलिकता में निष्कट जान पड़ती हैं। ऐयारी उपन्यासों में घटनाओं की सीढ़ी सी लग जाती है। पात्रों का बाहुल्य हो जाता है कि

१. देवकीनन्दन खत्री : "चन्द्रकान्ता" मूफिका से।
२. देवकीनन्दन खत्री : "चन्द्रकान्ता" मूफिका से।

कभी-कभी पाठक भूल-भुलपों में पड़ जाता है। ऐयारी उपन्यासों ("चन्द्रकान्ता", "मृतनाथ") की अपेक्षा गहमरीजी के उपन्यास मानव-जीवन के अधिक निकट हैं। आसूसी उपन्यासों में सनसनी फैलाने वाली घटना का वर्णन होता है। किसी का म्रून, किसी भयंकर इकैती इ समय खून तथा खूनी घोर खोरी का पता लगाना ही इन उपन्यासों की विशेषता है। गहमरीजी के आसूसी उपन्यास प्रायः भी जन-साधारण का मनोरंजन कर रहे हैं। गहमरीजी के पात्र साहसी तथा प्रमुख आसूस हैं। "आसूस" मासिक पत्रिका का प्रकाशन तीन वर्ष तक होता रहा। खत्रीजी तथा गहमरीजी की देखा-देखी अनेक उपन्यासकार आसूसी तथा तिलस्मी उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित हुए।

युगीन वातावरण में चमत्कारपूर्ण घटनाओं के लिए प्रमुख स्थान बन गया। खत्रीजी के उपन्यासों की भाषा के विषय में प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है : "उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है, जिसे थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद बाबो उस विध्वनी "आम कहम" भाषा का बिलकुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की घोर भुक्त गयी थी, ठीक नहीं। कहना चाहें तो यो कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिन्दी न लिखकर "हिन्दुस्थानी" लिखी जो केवल इसी प्रकार की हलकी रचनाओं में काम दे सकती है।"

हरेकृष्ण ओहर घोर गोपालराम गहमरी के आसूसी उपन्यासों में भी खत्रीजी के समान हलकी-फुलकी भाषा का जन-साधारण के मनोरंजन के लिए प्रयोग हुआ है। इस प्रकार की रचनाओं के अनुकूल यही निश्चित भाषा थी, जो लोगों के कण्ठ में समाई थी।

जिहोरीलाल गोस्वामी ने निम्नलिखित तिलस्मी ऐयारी और आसूसी उपन्यास लिखे—

(१) कटे मूड़ की दो-दो बातें	(सन् १९०५)
(२) याकूती तक्ती या यमज सहोदर	(सन् १९०६)
(३) खूनी औरत के सात खून	(सन् १९७५ वि० संवत्)
(४) जिन्दे की लाश	(सन् १९१४)
(५) गुप्त गोदना	(बाल सन्दिग्ध अवस्था ॥ है)

प्रायः तो इनके किसी उपन्यास का प्रथम संस्करण उपलब्ध है और किसी का द्वितीय अथवा तृतीय प्राप्य है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त का कथन है : "इन ऐयारी, तिलस्मी तथा आसूसी उपन्यासों का प्रचार खूब हुआ, यहाँ तक कि दूसरों परम्पराओं के उपन्यासों में भी कभी-कभी ऐयारी और तिलस्मी छूँटे जाने लगे। एक प्रति प्राकृत

१ प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ५५१।

भावना के आधार पर ही इन उपन्यासों की रचना हुई थी। इसके लिए मेरा ध्यान है कि उनकी मध्ययुगीन विवृत रूचि की ही उत्तरदायिनी समझना चाहिए।^१

गोस्वामीजी के युग में हिन्दी उपन्यास साहित्य तिलस्म तथा ऐयारी से जामूनी क्षेत्र में प्राया और जानूरी क्षेत्र से निकलकर माध्याजिक, मास्कृतिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। यही कारण है कि गोस्वामीजी के उपन्यासों में सामाजिक, ऐतिहासिक व तिलस्मी सब दृष्टिकोणों का सरभ समन्वय हो जाता है। तत्त्व की विभिन्नताएं एकता में परिणत हो गयी हैं। उन्होंने उपन्यासों का जन-माध्याग के सामने ढेर लगा दिया, जो भिन्न-भिन्न रूचि वाले जन-माध्याग का मनोर्जन सम्पन्न-पूर्वक करते रहे। हिन्दी उपन्यास साहित्य का उन्होंने नवीन धारा एवं नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है तथा नया सुन्दर भी देने में सहायता की है। इसलिए माध्याय कुक्कली ने गोस्वामीजी के विषय में लिखा है - 'घोर सागा ने भी उपन्यास लिखे हैं, पर वह वास्तव में उपन्यासकार न थे और चार्जे लिखने-लिखत वह उपन्यास की धार भी आ पड़ते थे।' पर गोस्वामीजी वही पर धर क बैठ गये। एक क्षण उन्होंने धन लिए चुन लिया और उसी में रम गये।^२

इस समय क उपन्यास साहित्य की विशेषता रहती थी कि कथानक क संस्पष्ट कोई न कोई नैतिक आदर्श निहित रहता था। भारतीय जन-आंदोलन के चतन और संस्कृति का ह्याम देखकर लेखकों को मानसिक पोछा शाना थी, इसलिए उपन्यास का कथानक चाहे सामाजिक हो, चाहे ऐतिहासिक प्रपचा जासूसी या तिलस्मी, सब में लोक-जीवन के हितकारी आदर्श सुश्रित रहन थे।

गोस्वामीजी व उपन्यासों में भी कीतृत्वकड'कता अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है। "लक्ष्मण की कत" एक और ऐतिहासिक उपन्यास है, दूसरा धार कफल तिलस्म पाया जाता है। उसके सार कार्य-यापार और घटनाएं तिलस्म के सहार चलते हैं। प्रेम घटनाओं की प्रवतारणा भी तिलस्म के सहारे ही होती है। "ठारा" उपन्यास में भी "रंभा" के द्वारा धनक एयारी के करिन्दे दिखलाए देने है। गोस्वामीजी वास्तव में पूर्व-प्रमचन्द युग क प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं, जिन पर उर्बू काव्य और पारसी नाटकों का प्रभाव पूर्ण लक्षित होता है। डॉ० ओकृण्णलाल ने लिखा है : "साधारण जनता तो तिलस्म, जामूस तथा ऐयारी के पांछ पागल हो रही थी और ऐतिहासिक उपन्यासों में भी इन्ही की खोज करती थी। इसलिए उपन्यासकार ऐतिहासिक उपन्यासों में भी तिलस्म, ऐयार आदि की नृष्टि किया करता था।"^३

गोस्वामीजी के उपन्यासों में भी इतिहास की घाट में तिलस्म, ऐयार और

१. माताप्रसाद गुप्त : "हिन्दी पुस्तक साहित्य", पृ० : २-२३।

२. माध्याय रामचन्द्र कुक्कल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ३५२।

३. डॉ० ओकृण्णलाल : "भाषुनिव हिन्दी साहित्य का विकास", पृ० २०२।

प्रेम-प्रसंगों की पूरी तरह से अवतारणा हुई है। इन रचनाओं से कल्पना की मद्दत उद्धान के साथ ही साथ पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन भी हो जाता था। उस युग-विशेष में उपन्यासों के समस्त प्रयोज्य इसी प्रकार निर्धारित किये जाते थे। उस युग में इसी प्रकार के उपन्यासों की माँग थी, जिसको पुरा करने वालों में उपन्यास-सम्राट् गोस्वामी किशोरीलाल का प्रमुख स्थान रहा है। उनके उपन्यासों में भारत की प्रचलित संस्कृति तथा परम्पराओं की अपूर्व पृष्ठि प्राप्त होती है। वे यहाँ नीति-रिवाजों के पूर्ण समर्थक थे और यद्यपि उनमें कहीं-कहीं बुराईयाँ भी थी, पर वे जान-बूझ कर उनका समर्थन करते थे। जीवन की साक्षरत बंधी हुई धारा में उनका झट्ट विश्वास था, तोड़ फोड़ अथवा बिनारे काटने में उनको सनातनी धार्मा साथ नहीं देती थी। उनकी समस्त रचनाओं में कर्मवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है। इस जन्म और पूर्व जीवन, दोनों के पापों का फल मानव को भोगना पड़ता था, मत, उनके पापों में सकट को सहन करने का अपूर्व मानसिक बल है। पाप-मातनाओं से उनकी भीतिन धार्मा दुखी रहती है और जिसका छुटकारा केवल इस जगत में मृत्यु से ही प्राप्त होता है। भारतीय नारियाँ भी अपनी परम्परागत रुढ़ियों में बंधी हुई हैं। वे सदैव मर्यादाओं का धर्मावल पालन करती हैं और पुरुषों की शक्त में रहकर उनका गुह्य मानकर अपने जीवन को सफल समझती हैं। वे अनुपामिनी हैं और अपने भोनिज जीवन को लुप्त मान्यताओं के अनुसार ही व्यतीत करती हैं। गोस्वामीजी के सब प्रकार के उपन्यासों में इस प्रकार के नियम तथा बंधी हुई मर्यादाओं का सफल चित्रण हुआ है। कहीं-कहीं पर बातों तथा साव-सावों में बातों के अटकीले चित्र भी अनायास अवतरित हो गये हैं।

गोस्वामीजी के बाद जितने भी उस युग के हिन्दी के उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने किशोरीलाल के उपन्यासों में अंकित मान्यताओं का अनुकरण अपनी रचनाओं में भी किया है। ब्रजनन्दन सहाय और गंगाप्रसाद गुप्त इसी परम्परा पर आधारित होकर साहित्य में अपना योगदान दे रहे थे। प्रमुख रूप से गोस्वामी किशोरीलाल का स्थान प्रथम सामाजिक उपन्यासकार के रूप में लिया जाना चाहिए, यद्यपि उन्होंने ऐतिहासिक, निलस्त्री तथा जामुनी उपन्यास भी लिखे हैं। मुनीन जन-दृष्टि को ध्यान में रखकर उपन्यास के क्षेत्र में गोस्वामीजी ने मौखिक नूतन सामाजिक उद्भावनाएँ की हैं। वास्तव में तो ऐतिहासिक उपन्यासों में भी सामाजिक और पारिवारिक समस्याएँ गुपी रहती हैं। सबका मूल सत्य मानव-जीवन की साक्षरत समस्याओं की अभिव्यक्ति है, अतः प्रारम्भिक रचनाओं में भी भारतीय प्राचीन समाज और संस्कृति के चित्र अंकित हुए हैं। हो सकता है कि नवीन दृष्टिकोण के आधार पर प्राधुनिक उपन्यासों के खेठ गुण उनमें भी मिले पाये हो, पर फिर भी जीवन की मूलमूल प्रवृत्तियाँ—हँसना, रोना, आश्चर्य, दुःख, अस्वकार, क्रोध, मर्ष इत्यादि मानवीय विचार-धाराएँ उन रचनाओं में भली-भाँति चित्रित हुई हैं। इन प्राचीन रचनाओं को आज

को पृष्ठ-भूमि में पढ़ने से हमारा एक घोर मनोविनोद होता है तो दूसरी ओर हमें अपनी प्राचीन सम्पत्ति की गौरव-भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है।

डॉ० गोविन्दप्रसाद शर्मा ने लिखा है “श्री किछोरीलाल गोस्वामी ने प्रारम्भिक युग का नेतृत्व किया और पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र, मंगाप्रसाद गुप्त, जैरामदास गुप्त और बलमद्रसिंह आदि ने उनका अनुकरण किया। इन सभी ने काव्य, धर्म तथा भौति-शास्त्रों की सूक्तियों का आधार लेकर आदर्श कर्त्तव्य-पथों का निर्देशन किया है।”

गोस्वामीजी के उपन्यासों में पूर्व-प्रेमचन्द युग के मानव की सच्ची लगन और निर्वलताओं का वर्णन है। अतः युगीन गौरव धरणा हीनता से पूर्ण चित्र दोनों का ही संकलन करना उपन्यासकार का प्रथम कर्त्तव्य होता है। यही सच्चा चित्र होता है, चाहे उसमें वासना के रंगीन चित्र छतर आँवें। किछोरीलाल के उपन्यास मानव-जीवन के व्यापक चित्र हैं, जिनसे सत्कालीन रीतियों, प्रथाओं एवं परम्पराओं का ज्ञान उपन्यास के पाठकों को प्राप्त होता है।

गोस्वामीजी के उपन्यासों का कथावस्तु की दृष्टि से शास्त्रीय अध्ययन

(अ) ऐतिहासिक उपन्यास

प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में प्रमुख रूप से कथावस्तु को महत्व दिया जाता है। उस युग के समस्त उपन्यासकार कथानक को सबसे अधिक सबल बनाने में प्रयत्नशील रहे हैं। उनके पास रोचक और कौतूहलपूर्ण सामग्री होती है, जिसका सूत्र पकड़ कर वे उपन्यास में विकसित करते जाते हैं। कथावस्तु की दृष्टि से प्रत्येक उपन्यास को दो भागों में विभाजित कर लेना उचित जान पड़ता है—

(१) घटना प्रधान अथवा वस्तु-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान अथवा पात्र-प्रधान।

घटना प्रधान—वे उपन्यास हैं जिनमें कथाकार का मूल लक्ष्य घटनाओं का उत्थान और पतन दिखाना रहता है। किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना से वे प्रभावित हो जाते हैं और वहीं से उन्हें उपन्यास की कथावस्तु का सूत्र मिलता जाता है। प्रमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में घटना प्रधान कथावस्तु की प्रधानता पायी गयी है। लेखकों का समूचा ध्यान 'घटना' की ओर केन्द्रित रहता है जिसे उन्होंने यथासक्ति समोरजक तथा चमत्कारपूर्ण बनाया है।

चरित्र प्रधान—वे उपन्यास हैं जिनमें कथाकार का सारा ध्यान पात्रों की चारों ओर केन्द्रित रहता है। किसी भी चरित्र के गुणों अथवा उसके कार्य-कलापों अथवा उसके सुख-दुख की भाूमिक कथा से लेखक प्रभावित हो जाता है और उस चरित्र के नाम पर ही उपन्यास का नामांकन करता है। लेखक का अधिकार रहता है कि चाहे तो वह पात्रों के नामों को बदल दे अथवा जोते जायते पात्रों को जैसा का तैसा प्रकट करे। चरित्र-प्रधान उपन्यासों में कथावस्तु चरित्रों को मूल लक्ष्य बना कर ही घागे विकसित होती है। यद्यपि प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में घटनाओं की कथावस्तु में प्रधानता है, फिर भी उपन्यासों का नामकरण पात्रों के नाम पर ही हुआ है। यदि ध्यानपूर्वक कथावस्तु के मावपस की ओर दृष्टि डालें तो गोस्वामी किशोरीलाल के उपन्यासों में हिन्दू धर्म और सत्सुक्ति की रक्षा का प्रश्न ही प्रमुख है। मुस्लिम संस्कृति के कासे पन्ने विस्तारिता के चित्र तथा हिन्दू नारियों की बोरता,

उनके सतीत्व की रक्षा गोस्वामीजी के उपन्यासों की मूल कथावस्तु रही है। इसी योग से प्रभावित होकर चमत्कारपूर्ण घटनाओं की भी प्रायोजना लेखक ने की है।

कलापस्य की दृष्टि से प्रेमचन्द के पूर्व के उपन्यासों में कथा संगठन का मूल उद्देश्य रहिवादी, सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक रहा है। प्राधुनिक उपन्यासों के समान ध्वन-विदग्धता तथा वक्रता और पटुता उनमें नहीं पायी जाती है। प्राधुनिक युग जिस प्रकार स नई नई समस्याओं तथा जीवन के प्रति आवरण लेकर चल रहा है, उस युग की रचनाओं में भी यन्त्रोप यन्त्रोप सहज में कहीं-कहीं पर पा जाती है। कृत् के समय में प्रेमचन्द-युग का तो विशेष स्थान है ही, पर इसके पश्चात् जैनेन्द्र, भजोद, इत्यादि जोड़ी इत्यादि उपन्यासकार तो कथावस्तु के विकास में मनोही उत्पन्न उपस्थित करते हैं और उनका निदान भी प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। पूर्व-प्रेमचन्द युग में कथावस्तु का प्रमुख सम्बन्ध व्यक्ति-विशेष से रहा है। कथावस्तु के चरम विकास पर हों उस व्यक्ति की रक्षा होगी है और इस कार्य के लिए किसी भी सफल पात्र की अवतारणा कर ही देता है। उस युग की छाया में कथा-मक का निर्माण सैलक के लिए सबसे सरल कार्य था। इसलिए उस युग के सारे उपन्यास सुखान्त हैं। जीवन भर दुःख भेनकर भी अन्त में सुख मिलन होता है। नायक और नायिका को भट्ट विद्वांस रहता है कि विपत्ति के बाले बादल दूर ही जायें और गुलब बग़म का प्रकाश फैलेगा। इतना ही नहीं, इन उपन्यासों में कथा-वस्तु का विकास के लिए आकस्मिक घटनाओं की प्रायोजना की जाती है। कभी कभी ऐसी मनोही घटनाएँ घटित हो जाती हैं, जिससे पाठकों की महा अचरज लगता है, पर सबकुछ पीछे नयों की भावना का प्राधान्य रहता है। कथावस्तु ही प्रत्येक उपन्यास का भारतीय ढाँचा होता है, अतः इसके अन्तर्गत घटनाओं और पात्रों के विकास के लिए पूर्ण स्थान रहना चाहिए। किसी-किसी उपन्यास में उपन्यासकार स्वयं ही कथा कहता है। कभी पात्रों के द्वारा कथा कही जाती है पर समूची कहानी मनोरंजक तथा शिक्षार्थक होनी चाहिए। इसका साथ ही साथ उपन्यास कितना ही लम्बा हो पर कथावस्तु का सारस्य नहीं भूटना चाहिए। यदि से अन्त तक कथा का प्रवाह समतल गति से होना चाहिए व उसमें भारावाहिकता हो। पाठकों के मन को अन्तुष्ट तथा आकर्षित करने के लिए कथावस्तु में सरसता, सुगमता तथा प्रभावोत्साहकता होनी चाहिए। शिवनारायण श्रीवास्तव ने कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद किये हैं : “एक तो वे जिनकी कथावस्तु असम्बद्ध या शिथिल होती है (novels of loose plot) और दूसरे वे जिनकी कथावस्तु सम्बद्ध या सुगठित है (novels of organised plot)। पहले में बहुत सी घटनाओं का घटाटोप मात्र होता है, उनमें प्रायः में कोई सहज अथवा तर्कसंगत सम्बन्ध प्रायः नहीं होता।”

उपन्यास में कथानक के द्वारा मिश्र-मिश्र प्रवयव एक-दूसरे से मिले रहते हैं।

१. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास,” पृ० १२।

कथाकार की अपनी इच्छा होती है कि वह अतीत से अपनी कथावस्तु का सूत्र खोजे अथवा वर्तमान से। अतीत की कहानी कहने वाला तथा उसका यथार्थ चित्र उतारने वाला लेखक ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में भी आ जाता है। यदि कथानक का मूल स्रोत सामाजिक एवं पारिवारिक घटना है तो कथावस्तु सामाजिक ढाँचे को ग्रहण करके सामाजिक-पारिवारिक उपन्यासों को जन्म देती है। यदि धार्मिक, नैतिक भावनों और मान्यताओं के बोध से कथानक का माध्यम मिला है तो उन रचनाओं की धार्मिक भावनाएँ प्रधान रहेंगी। शास्त्रीय दृष्टि से कथावस्तु के दो उपनियम हैं—अधिकारिक तथा प्रासंगिक कथावस्तु। अधिकारिक कथावस्तु में लेखक के द्वारा निर्धारित की हुई प्रमुख कथा रहती है तथा प्रासंगिक कथावस्तु में वे सहायक कथाएँ आ जाती हैं जो मुख्य कथानक को विकसित करने में अपना योगदान प्रदान करती हैं। प्रत्येक उपन्यास में दोनो प्रकार की कथाएँ साथ ही साथ भाँति से अन्त तक निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं। कथानक का विस्तार भी इनो प्रकार में होता है और उपन्यास का आकार विस्तृत हो जाता है। गोस्वामीजी ने दोनो प्रकार की कथावस्तु को अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। लेखक को अपनी स्वयं की विचारधारा में किसी भी उप-पात्र की कथावस्तु का संगठन होता है तथा लेखक ने दृष्टिकोण को जन्म देने वाला उसके पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक वातावरण होते हैं एक बत युग विशेष भी है जिससे साथ-साथ अपने शिक्षा दीक्षा पाई है व उनके मस्तिष्क और विचारों में परिपक्वता आई है। अतीत और वर्तमान दोनों युगों की वृद्ध-भूमि का ज्ञान में रख कर गोस्वामीजी किशोरीलाल ने अपने उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यासों का मूल आधार बिगत हिन्दू राज्यों का वैभव तथा सम्पन्नता और वर्तमान मुस्लिम संस्कृति का अनाचार और अर्थ-निराधार है। दूसरे, उनके माथी देवकीनन्दन खत्री निरन्तर आमुसी, तिलस्मी तथा ऐयारी उपन्यास लिख रहे थे। इन युगीन प्रवृत्तियों ने गोस्वामीजी की विचारधारा पर भी प्रबल प्रभाव डाला है। उनकी समस्त रचनाएँ अपने विचारों की प्रतिफल हैं।

गोस्वामीजी ने अपने जीवन-काल में लगभग पैंसठ उपन्यास लिखे, उनमें आज तक किसी लेखक ने भी नहीं लिखे हैं। आचार्य शुक्लजी ने स्वयं ही उन्हें हिन्दी का प्रथम "साहित्यिक उपन्यासकार" कहा है। उनकी रचनाएँ मौलिकता की दृष्टि से सारी हैं। प्रत्येक उपन्यास के लिए उनके पास पूर्व-निर्दिष्ट योजना रही है और अपना सकल धन उनके उपन्यासों में दूँगा है। लोकप्रिय परम्पराओं तथा कौतूहलवर्द्धक प्रवृत्तियों को उन्होंने पूरी तरह से अपने उपन्यासों में धरनाया है। यथार्थवादी तथा आदर्शवादी मान्यताओं को अपने उपन्यासों में पूर्ण स्थान दिया है। वास्तव में आदर्श तथा यथार्थ का उचित समन्वय करना ही गोस्वामीजी का लक्ष्य रहा है। सर्वप्रथम हम गोस्वामीजी किशोरीलाल के ऐतिहासिक उपन्यासों की कथावस्तु का मूल्यांकन करेंगे।

“हृदय हारिणी व आदर्श रमणी” गोस्वामीजी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। सन् १९११ में दूसरी बार यह सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से किशोरीलास के सुपुत्र धीरेलास गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित हुआ। इससे पूर्व सन् १८९० में इसका प्रथम संस्करण किशोरीलास के पन्तरंग मित्र व “बाह्याण” के सम्पादक स्वर्गीय प्रेमदेव पण्डित प्रतापनारायण मिश्र (कानपुर निवासी) के द्वारा “हिन्दुस्थान” दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के साथ ही किशोरीलास ने निश्चित कर लिया था कि “उपन्यास” नामक मासिक पुस्तक भविष्य में स्रजध्वज के साथ निरुत्तर करेगी।

हृदय हारिणी—इसकी कथानक भारतीय संस्कृति के आदर्श के आधार पर रची गयी है। समस्त कथानक आदर्श रमणी के चारों ओर तापे-बाने सा गुँथा हुआ है, यद्यपि इसका मूल आधार ऐतिहासिक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का अस्त, भैरवों की सहायता से मीरजाफरखाना का उदय और मुर्शिदाबाद की अव्यक्त अवस्था “हृदय हारिणी” में आराधनात्मक रूप से दृष्टिगोचर होती है। सिराजुद्दौला के राज्य में प्रजा की दुर्दशा, अंधान्ति और अन्याय, जन साधारण के हृदय में नवाब के अत्याचारों का भय, नवाब साहेब के मनमाने अत्याचार तथा निरंकुश शासन, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उस समय परिलक्षित हुआ जब मुर्शिदाबाद के राजमार्ग पर अपार भीड़ और नवाब साहेब का आदेश कि अपार भीड़ पर एक मत्वाले हाथी को छोड़ना और उसके द्वारा जनता को कुचलना, फाड़ना, चीरना, धँसल करना और इस निरंकुश समाधि के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला के दिल को आनन्द मिलता है। जब इस प्रकार की दृष्टिगत घट रही थी, उसी मार्ग में एक परग सुन्दरी बालिका “कुमुम” का “धान का लावा” भीजल ॥ बाँध कर जल्दी-जल्दी घर की ओर जाना, भीड़ ने धक्के से उसके लावे का फँस जाना, वहीं पर भोली हिन्दी के समान उसका रोना, हाथ मल मल कर पश्चात्ताप करना, इतने में मत्वाले हाथी का उसकी ओर लपकना, उसका पकड़ाकर चिल्लाना, इसी समय एक बोर राजपूत युवक के द्वारा तीर का चलना और हाथी का मर जाना तथा लडकी का मुक्त होकर अपने घर की ओर चल जाना घटित होता है। दूसरे परिच्छेद में कथानक का मूल आधार प्राप्त होता है कि बंग देश के कृष्णनगर नामक नगर में महाराजा घनश्वरसिंह का राज्य करना, उनके शासनकाल में प्रजा में सुख और सम्पन्नता, उनकी स्त्री कमलादेवी साक्षात् लक्ष्मी तथा जिसके पिता राजगृह के राजा लक्ष्मणसिंह थे। सन् १७४० में मुसलमानों के अत्याचार ॥ सारा राजगृह सहस्र सहस्र हो गया था और स्वयं राजा लक्ष्मणसिंह बोरतापूर्वक मुड़ करत हुए स्वर्गवासी हुए थे। कमलादेवी की अवस्था विधवा हान पर महान् व्यथित हो गयी थी। सारा कृष्णनगर रममाणकत् बन गया था, पर उनके मन्त्री महेश्वर शर्मा ने बड़ी निपुणता से राजकार्य चलावा था। इसी समय कमलादेवी के कन्यारत्न का जन्म होना, एक तरफ़ उसके पालन पोषण का भार, दूसरी ओर विवाहसु मुहम्मद के द्वारा

कुष्माण्डनगर पर राज्या कर सेना होता है। अतः सन् १७४५ में कमलादेवी भेष बदल कर तीन-चार वर्ष की कन्या तथा चम्पा नामक दासी को लेकर वहाँ से भाग कर मुशिदाबाद में अपने मामा राजसिंह और मामी विमलादेवी के यहाँ दुःख के दिन काटने लगी। धीरे धीरे यह बालिका युवा हो गया, पर घर की अत्यन्त दयनीय अवस्था के कारण उसे अपनी तथा परिवार की आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने के लिए स्वयं बाजार जाना पड़ता था और इस दुर्घटना के समय भी वह अपनी रोगिनी माँ के लिए "धान का लावा" लेने गयी थी। एक भारतीय परिवार के आर्थिक दुःख की कहानी लेखक ने उठाई है। इस प्राप्ति के समय एक अपरिचित युवक ने आकर उसको मतवाले हाथी से रक्षा की और साबे के साथ सुरक्षित उसे उसके घर तक पहुँचा दिया था। बालिका कुसुम कुमारी और वह युवक दोनों इसी समय से एक-दूसरे पर मोहित हो गये। युवक बीरेन्द्रसिंह के प्रेम-वार्त्तालाप से तो यहाँ तक प्रतीत होने लगा, जैसे इन दोनों का जन्म-जन्मान्तर का प्रेम-सम्बन्ध है। इसके पहले भी दो वर्ष पूर्व बीरेन्द्रसिंह ने कुसुम को माला बेचती हुई एक मेले में देखा था। उस समय भी उसकी निर्धन तथा दयनीय अवस्था का आभास पाकर उसने सारी मामाएँ खरीद ली थीं। अब तक मामी विमलादेवी का स्वर्गवास हो गया था तथा कमलादेवी और उनकी बेटी कुसुम दोनों दुखी जीवन बिता रही थीं। पाँच मामाओं के बदल से पाँच रुपये पाकर माँ बेटी को अनायास आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। बीरेन्द्र ने कुसुम की माँ को समझा दिया कि महाराज राजाधिराज की सेना के सिपाहियों को कुमारी कन्या के हाथ की चित्ती हुई टोपियों की आवश्यकता है, जिसके बदल में काफी धन मिलेगा। इस कार्य को पाकर कुसुम की माँ बड़ी प्रसन्न हुई और कुसुम का भी मित्र बाजार में जाना और दर-दर मारा फिरना समाप्त हो गया। बीरेन्द्रसिंह ने टापी का नमूना, कपड़ा, सुई धोरा सब सोने का सामान उसकी घर पर ही भिजवा दिया। कुसुम ने भी जो लगा कर इस कार्य को किया और एक महीने में ही बीग टोपियाँ तक तैयार करने लग गयी और इस प्रकार बीरेन्द्रसिंह से उसे भी रुपये आर्थिक प्राप्त होने लगा। 'बीरेन्द्र की शिक्षा' से कुसुम "मादस रमणी" बन गयी और उसका सन्दूक भी रुपये-पैसों से भर गया।

धीरे-धीरे बीरेन्द्र कई दिनों के लिए कहीं दूसरे स्थान को चल गये। कई वर्ष बीत गये और कुसुम सूख-सूख कर काँटा ॥ गयी। उसके घर की अवस्था भी अत्यन्त दयनीय हो गयी। कई बार दासी चम्पा और कुसुम को कोरा उपवास हो करना पड़ता था। ऐसी विपत्ति में भी नबाब सिराजुद्दौला से डर कर इन अवलाधों ने अपने सक्क का समय अपने सतीत्य की रक्षा करके व्यतीत किया। यह उपवास बग देश की घटनाओं से सम्बन्धित है, जिसकी स्वाधीनता का नाश करने वाला पहला नबाब बख्तियार खिलजा हुआ था। उसके बाद मुसलमान बादशाहों की परम्परा में कई

हाकिम हुए। जब सन् १३३३ में मुहम्मद तुगलक दिल्ली का बाइराह हुआ, तब उसने ब्रह्म से बहादुरशाह और बहरामखाँ को बगाल का हाकिम बनाया। इस्लामखाँ बगाल का हाकिम हुआ तथा वास्तव में हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की जड़ डमाने वाला यही था। उसके बाद सन् १७०१ में मुर्शिदकुलीखाँ बंगाल का नवाब हुआ। उस मार कर फलीबर्दीखाँ नवाब बना। सन् १७५६ में वह मर गया और उसी खानदान में फलीबर्दीखाँ का जैनपोन भाती शिराजुद्दीन बगाल का तख्त पर चढ़ा। वह अन्तिम नवाब था। उसके बाद मीरजाफर इत्यादि कई नवाब हुए, पर वे सब अंग्रेजों के हाथ क ब्रिस्तोने थे। इस समय रंगपुर के बूटे राजा नरेन्द्रसिंह बड़े तैयारी और प्रसारी थे। वे संस्कृत के पण्डित और धर्मनिष्ठ थे। इनका सुपाय पुत्र नरेन्द्रसिंह (बीरेन्द्रसिंह) था। ये अपने युवा पुत्र को राज्य का भार सौंप कर स्वयं काशी यात्रा को चल दिए। नरेन्द्रसिंह २० वर्ष की आयु में ही संस्कृत और फारसी के पण्डित हो गये थे। इनका भी विवाह नहीं हुआ था और इनकी छोटी बहिन लवंगलता भी चौदह वर्ष की हो गयी थी, पर अभी तक उसने विवाह का भी चर्चा नहीं की। राजा नरेन्द्रसिंह कर्त्तव्यनिष्ठ, वैद्यज्ञान तथा पुरुषार्थी युवक थे। नवाब शिराजुद्दीन के पठित चरित्र का प्रमाण पाकर भी, जबकि उसने नरेन्द्रसिंह की बहिन लवंगलता पर अपनी पापी दृष्टि लगाई, उस समय भी वह नहीं चकड़ाया बल्कि तबह नरेन्द्रसिंह न सतवार के कब्जे पर हाथ डाल कर कहा है— 'हम पादो की इतनी मन्नाय। क्या मान में घात्र हिन्दुवा का दिल्कुल नाम हो नित गया। तब मेरा नाम नरेन्द्र नहीं कि उस बदमाश की हम कर्मानेयन का मुँह नोट जबाब है।' बहुत दिनों बाद बीरेन्द्र (नरेन्द्र) फिर कुसुम में मिला। वह कमलादेवी से भी प्रिया जो इस समय घनाघ्न रोग में दुखी थी। बीरेन्द्र की इनके दिनों की अनुपस्थिति ने इन सुगल नारियों का बिन्धित कर रखा था। बीरेन्द्र ने स्पष्ट उन्हें समझा दिया कि वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ साहेब का गुप्तचर होकर तथा नेप बदमकर रहेगा या और बगाल के नवाब के अन्धाचारी का ममाचार साथ साहेब की भिन्नता रहता था। उनके बाद रिता की मायु उनका श्राव, तर्पण-त्रिया-कर्म करना, वृन्दावन-यात्रा और अंग्रेजों के शुभचिन्तक तथा उनके मित्र मीरजाफरखाँ का पत्र कि बहिन लवंगलता की दुःखकारी शिराजुद्दीन बूट ले गया था, पर मित्र मदनमोहन के द्वारा बहिन का उद्धार करना, इसलिए बहिन ने मिल कर कुसुम के यहाँ पहुँचना आदि बातों की सुनकर कमला देवी उद्दिग्न हो उठी। उसने भी कुसुम की बीरेन्द्र की सौंप कर अपने प्रारा व्याप्य दिये। कुसुम, बीरेन्द्र और चम्पा की इस दुःखदायी घटना से बड़ा मानसिक आघात पहुँचा। बीरेन्द्र ने स्वयं कमलादेवी का दाह-सम्भार किया। अब उनके सिवाय कुसुम की घोरज देने वाला संसार में कोई दोष नहीं रहा। उन्होंने कुसुम और चम्पा को अपने डेरे पर ले आकर

गुप्त रूप से रखा। नयाव सिराजुद्दौला के आदमी उसी दिन कुसुम को पकड़ ले जाने के लिए प्राये, पर साली हाथ वापस लौट गये। अब कुसुम के जीवन का दुःखपूर्ण समय वरना। अभी बीरेन्द्र ने उसे मुसिदावाद में ही एक भालीशान भगते में छिपा कर रख छोड़ा था। कमलादेवी की मृत्यु को छ-महीने हो चुके थे। बीरेन्द्र के मुख से प्रेम की बातें न सुन कर कुसुम को लगने लगा कि वे चायद विवाह न करें, इसके उपरान्त एक दिन बीरेन्द्र ने आकर इसी प्रकार की उड़ी-उड़ी बातें कुसुम से कह डालीं कि तुम सामन्त घराने की लड़की हो, भक्त, तुम्हें किसी राजा की रानी बनाया जावे तो ठीक है। बीरेन्द्र कुसुम के प्रेम की चाह नेना चाहता था, पर उसने स्पष्ट बता दिया कि सिवाय बीरेन्द्र के वह किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इतना कहकर उसने बीरेन्द्र के गले में 'बर-मासा' पहना दी। एक दिन छुम मुहूर्त में बीरेन्द्र कुसुम को साथ लेकर रणपुर गया। वी मजार मीरजाफरली के इनके साथ चले जा रहे थे। पहले बीरेन्द्र ने अपने आपको रणपुर के महाराजा का मिपाही बतलाया था और उस (कुसुम) को कृष्णनगर की राजकन्या कहा था, पर उनका यह ठाट घाट देल कर कुसुम बड़ी चकित हुई। दोनों रास्ते भर हँसी-विनोद करते जा रहे थे। जैसे ही बीरेन्द्र रणपुर के राजमन्दिर पर पहुँचे तो तोपों से उनका स्वागत हुआ। बीरेन्द्र का हाथी और कुसुम का रथ दोनों ही फूलों की डेरी में छिप गये। उसके बाद कुसुम ने रणपुर में प्रवेश किया, जहाँ पर मजी हुई तीन सौ स्त्री-सैनिक थीं। बीरेन्द्र (राजा नरेन्द्रसिंह) की छोटी बहिन सवगलता कुसुम को मिसी। उसके व्यवहार से ऐसा लगा कि वह भी अपने भाई के बताये हुए सकेता पर चल रही थी। राजसी ठाठ देखकर कुसुम को बीरेन्द्र को समझने में बठिनाई हुई। बाद में सवगलता ने कुसुम को बीरेन्द्र की मज चानाकी समझा दी कि बीरेन्द्र और नरेन्द्र कोई दो व्यक्ति नहीं हैं। इस कथन में कुसुम ने परमात्मा को घनेक धन्यवाद दिया। बीरेन्द्र ने कुसुम को बतलाया कि सवगलता महनमीहन को चाहती है, भक्त, उन दोनों को विवाह-सूत्र में बंधन बाँध देना चाहिए। भोस्वामीजी ने प्रेम का स्वर्गीय आधार स्थापित करके इस मूलभ को स्वर्ग बनाया है, जहाँ जीवन में असन्तोष तथा अशुक्ति को तो कोई स्थान ही नहीं है : "अपूर्व और विभुष्ट प्रेम स्वर्गीय सम्पत्ति है और वही हम जट जगन का एकमात्र जीवन या आधार है। इसकी महिमा का पार नहीं है, इसके गुण का भी अन्त नहीं है।"

उन्होंने नायक-नायिका के रूप और वेश का स्वतन्त्र होकर अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है। नायक बीरेन्द्र का वंशव रणपुर के राज-मवन में दिखाई दिया। पुष्य का द्यौय और राजसी ठाठ नारी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। चपर लेख ने नायिका कुसुमकुमारी का रूप-विश्र वर्णन भी यद्वितीय ढंग से किया है, जिसमें काव्य की अनुपम छटा दिखाई देती है।

१. कितोरीताल भोस्वामी : "पादसं रमणी," पृ० ५७।

“चन्द कैसे भाग-यास, भूकुटी कमान कैसे,
मन कैसे पीने सर, नैनवि विलास है ।
नासिका सरोज, गंध बाह से सुगंध बाह,
दार्यों से दसन, कैसे बिजुरी सो हास है ।
घस कैसे घोवा, मुब पान से उदर घस,
पकज से पाय, गति हस कैसे जास है ।
देखी सर बाम, काम बाम सो सरूपमान,
सोने सो शरीर, सब सोने की सी बास है ।”^१

यह काव्य-छटा उपन्यास में देखकर निःसन्देह लेखक की काव्य-प्रतिभा की ओर ध्यान आता है। लेखक का कविहृदय रस-प्रेमी है, जो उपन्यास में माधुर्य की यत्न-तन्त्र सृष्टि करता है। जुने हुए चरम, अनुप्रास तथा उपमाओं की छटा और श्लेष संसारी पाठकों के मन को मोह लेती है।

लेखक की विनम्रता सराहनीय है, जब वह स्वयं अपने मुल से अपने मापको कवि नहीं मानता है। “तो अब हम क्या करें। कुमुम की रस-राशि के चित्रित करने के लिए जब-जब हम कुमुमों में खनने की पकड़ते हैं तब तक वह नागिन की तरह थिरक कर हाथ से छूट जोनीं दूर भागती और अपना मुँह बुराती है तथा मारे उपमान भी अपनी जड़ता का भाव ही माप अनुभव कर सज्जित हो, इपर-उपर कुन दबाकर खसक आते हैं तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें।”^२

लेखक की महानता का परिचय उपरोक्त पंक्तियों से प्राप्त होता है। अपनी पात्रों का चरित्र-चित्रण व खुले हृदय से करते थे। वे पात्र अनुपम, उदार एवं सोमनीय होते थे। लेखक न कानिदास से लेकर “बिहारी मठसी” का भी सारा ग्रंथन कर आता, पर “कुमुमकुमारी” नायिका के लक्षणों का वर्णन करने में प्रत्येक ब्रह्माकार प्रतिभाहीन प्रमाणित हुआ। ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी लेखक ने कुमुमकुमारी और बीरेन्द्र व बीर तथा सबगलता का हास विलास उपन्यास में चित्रित किया है। नन्द सबगलता और मात्री कुमुमकुमारी का हान्य-विनोद सराहनीय है, जो भारतीय समाज की शाश्वत परम्परा का प्रतीक है। सबगलता का मनमोहन व प्रहृत प्रेम है, यह देख कर बीरेन्द्र (नरेन्द्र) ने निश्चय कर लिया कि पहले अपनी बहिन का विवाह घूम-पाम से कर दिया जाना चाहिए। इसी समय सिराजुद्दौला ने साथ बसावर और प्रिटिदा बम्पनी की लड़ाई छिड़ रखी और नरेन्द्र को बिदा होना पड़ा। १ मई १७५७ को प्लासी के मैदान में नरेन्द्र को उपस्थित होना पड़ा।

ऐतिहासिक दृष्टि से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कलकत्ते की बालबोहने वाली घटना (Black Hall) इसी समय घटी है

१. किशोरोलाल मोस्वामी : “आदर्श रमणी”, नवविषय परिच्छेद, पृ० ५० ।
भी “आदर्श रमणी”, नवविषय परिच्छेद, पृ० ५८ ।

क्योंकि ग्रंथों ने वहाँ पर अपने किलों में मजबूत करना प्रारम्भ कर दिया था। इस बात से सिराजुद्दौला नाराज हो गया और एक सौ छियासीस ग्रंथों को एक साथ एक कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। उनमें से कुछ केवल तेईश गोरे जीवित मिले। वे भी धधमरे थे। इससे चिढ़कर क्लाइव ने २ जनवरी सन् १७५७ में कलकत्ते पहुँच कर पहले कलकत्ते पर अधिकार किया और सिराजुद्दौला की बुरी तरह पराजय हुई। उसी समय ग्रंथों ने कलकत्ते में अपना मजबूत किला बनाया। वहाँ पर टक्काल भी प्रारम्भ कर दी। सिराजुद्दौला ने फ़ासीसियों का सहारा लिया। ग्रंथों ने उसे गिरफ्तार करके मीरजापुर को उसकी जगह बगाल का गवाव बनाया, जो केवल उमर हाथ का खिलौना था। ग्रंथों का मुहिदाबाद पर अधिकार हो गया और कलकत्ते तथा वहाँ के खजाने से करोड़ों का माल मिला। प्लासी की सहाई से भागकर सिराजुद्दौला मुहिदाबाद आया। ग्रंथों ने सेठ धनीबंद को ऐसा बोझ दिया जिससे वह परलोक सिधारा। मीरजापुर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला को रुख कर दिया, जिससे उसकी सैन्य बगैर ही टूट गई। एक महीना बाद ग्रंथों की सहायता करके नरेन्द्रसिंह सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में विजयी होकर अपने रंगपुर महल वापस लौटा। क्रुम और लवंगलता दोनों अत्यन्त धान-दत्त हुईं। इससे पूर्व क्रुम ने एक मास का व्रत रखा था, जिसके बत्तीसवें दिन हुबन हुआ, तेसीसवें दिन घण्टीतर सहस्र बाह्यणों और कुमारियों की भोजन कराकर वस्त्र और अर्पित दक्षिणा दी गयी। यह ३३ दान्ति-स्वापना के लिए रखा गया, जिससे घर पर तथा युद्ध में दान्ति स्थापित हो जाय और नरेन्द्र कुशलपूर्वक अपने घर लौट आये। नरेन्द्र ने वापस लौटकर सबको प्रसन्न किया। उन्होंने धार्मिक क्रुम के उपवास व्रत की बात सुनी और वे चर्चित हो गये। उससे बाद मदनमोहन के साथ लवंगलता का विवाह धूम-धाम से हुआ तथा धुम मुहूर्त में नरेन्द्रसिंह ने शास्त्रानुसार अपना विवाह क्रुम के साथ किया। क्रुम की उसकी सारी पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हो गयी थी, उसे अपनी माँ की बिमला की जागीर भी मिल गई थी। महफिल और ज्योत्नार धूम धाम से हुई। बम्पा दासी को भी उचित पुरस्कार मिला। इसके बाद "टोपियो" का सारा रहस्य खुला कि नरेन्द्र क्रुम की किस प्रकार सहायता करते थे और प्रत्येक टोपी की सिलाई पाँच रुपये अपने पास से उन मजदूरों की धार्मिक सहायता के लिए देने थे। "क्रुम" की मुहागरात का भी लेखक ने बड़ा ही मनोरंजक और सुखदायी वर्णन किया है। गोस्वामीजी की रसिकता का परिचय "हृदय हारिणी" उपन्यास के अन्त में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इतने से ही लेखक की धारमबुद्धि नहीं होती है, बल्कि इस उपन्यास के उपसंहार के रूप में "लवंगलता" लिख कर अपनी लेखनी सफल की है। "हृदय हारिणी" अथवा "लवंगलता" दोनों ही "भादर्श रमणी" अथवा "भादर्श बाला" के रेखाचित्र हैं, पर गोस्वामीजी ने इन उपन्यासों की ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में रखा है। उन्होंने लवंगलता की भूमिका में स्वयं निवेदन किया है "भाषा है कि जैसे माहिन्मर्मज्ञ उपन्यास प्रेमियों

ने "मादरी रमली" के उद्गार चरित्र पर नक्ति प्रगट की है, वैसे ही वे उस "मादरी बाला" की भी पूज्य दृष्टि से अवलोकन करेंगे।" गास्वामीजी ने दत्तताया कि जब दुःख के दिन व्यतीत हो गये और सुख के दिन आये तो पारों और से सुखदायी सबरे उपलब्ध हुई ।

यह उपन्यास ऐतिहासिक होने हुए भी मनोरञ्जक है जो रसिक उपमा-प्रेमियों का मन प्रसन्न करता है 'लवणतता' की रचना भी सन् १९०४ में इन के सहिते में ही शुरू की थी जैसा 'ममपदा' के प्रसंग में ज्ञात होता है ।

लवणतता का क्या का ऐतिहासिक रूप इस प्रकार है कि दिल्ली से ठठकर मुसलमानी राजधानी बंगाल में चलता गया । अंग्रेज सीदागरी के वहां आये और बड़ बड़ नगरों में काठियों बना दिये । सेठ प्रमोचन्द का नवाब घराने में बड़ा मान था । उसकी छोटो पर प्रमोच सीदागरी आता लगाय दहला करते थे, पर सिराजुद्दौला के दरबार में प्रमोचन्द का भादर-ममान देखकर अंग्रेजों ने इस सेठ का ठरफ छापना मन हटा लिया, और उस बेद कर दिया । सिराजुद्दौला ने कसकते पहुँच कर अंग्रेजों को हराया और प्रमोचन्द को छुड़ाकर स्वयं कसकते का बादशाह बन गया । ऐसा कहा जाता है कि बाद में छत्र स अंग्रेजों ने प्रमोचन्द को अपनी ठरफ मिला लिया जिससे भारतीय इतिहास में अद्विष्ट का काम किया है । इस प्रकार सिराजुद्दौला का सेनापति औरजाफर और उसका बेटा मोहन दोनों अंग्रेजों से मिल गये तथा अपने बग के साथ ही छत्र का काम किया । रागपुर का राजा नरैन्द्रसिंह भी मुल्ल रूप से अंग्रेजों में मिल गया था और नवाब सिराजुद्दौला के शासन की साथी मुल्ल बातों की निम्न सूचित करता रहता था । कसकते में होराजोस के किनारे सिराजुद्दौला ने अपना सुन्दर राज-प्रासाद बनवा रखा था, जहाँ पर वह दिल्ली की जीवन व्यतीत करता था । दिल्ली वाली फौजी रक्षा का अपने हरम में दुलाकर रख लेता था भादूरी बात थी । प्रमोचन्द ने उचित अवसर देखकर नवाब से नरैन्द्र के भेदिये होने की शिकायत करवी । बंगाल, बिहार और उड़ीसा दोनों सूबों में और अराजकता थी । मुसलमानों के अमानक भाषापात्रों से पीड़ित होकर ही हिन्दुओं ने अंग्रेजों की शरण ली, जैसा इतिहासकारों ने बताया है । औरजाफर को यद्यपि सिराजुद्दौला ने अनेक प्रकार के लालच दिये कि तुम्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बना दूँगा, फिर भी उसने नवाब का विद्रोह नहीं किया और उसने एक और अंग्रेजों की परपूर सहायता की, दूसरी ओर पत्र लिखकर नरैन्द्र को सावधान कर दिया । नरैन्द्र बड़ी उलझनों में था । एक ओर अंग्रेजों की दिन-रात नवाब की हरकतों की सूचना देना दूसरी कियों कृष्णनगर की राजकुमारी कुसुमकुमारी जो मुजिदाबाद में अपने कष्ट के कर रही थीं, उसे नरैन्द्र चाहने लगा था । सैयद अहमद नामक बीस १. विश्वोत्तम नवयुवक का दृष्टि भी उस सुन्दरी भादरी बाला पर पड़ी । वह भी अहमद की सब भाषाओं पर पानी फिर गया । जब नरैन्द्र

को पकड़ने के लिए नवाब की फौज भेजी गयी, तब वह सवारों को दूर से ही देख कर भाग गया। जब सैयद अहमद कुसुम को प्राप्त करने में स्वयं असफल रहा तब उसने उसे नवाब सिराजुद्दौला को प्रसन्न करने उस प्राप्त करना चाहा। पर नवाब उनकी पाल में नहीं आया। इन्होंने ही सैयद अहमद के पास मोरजाफर का लड़का मोरन आया तो उसने बताया कि उसका पिता मोरजाफर नवाब सिराजुद्दौला से उसका मेल करा देता, पर वह (सैयद अहमद) हीरामील के पास गमीबन्द में बाँधे कर रहा था, इस देख कर नवाब सक्त नाराज है। सैयद अहमद ने मोरन की बातों का सत्य मान लिया। मरेन्द्र मुनिशाहाब में रहकर अंग्रेजों के पास (कमकम) दरबार का मन्त्रा हाल भेजता था, इसलिए उसने मोरजाफर महलाबन्द जगनसेठ राजवल्लभ, सयद अहमद इत्यादि को अपना भोग मिला कर रखा। सैयद अहमद ने कई चिट्ठियाँ लिखी थी, जिनमें किसी में मरेन्द्र की मित्रता का बयान था और किसी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ज्ञान रचने का संकेत था। मोरजाफर ने सैयद अहमद के विरुद्ध नवाब का तमाम चिट्ठियाँ दिखला कर बहकाया और फिर अपने बेट मोरन के साथ सिराजुद्दौला को उनी लताकुज के पास भेजा, जहाँ पर मोरन और सयद अहमद दोनों बातचीत कर रहे थे। सैयद अहमद को उसी क्षण गिरफ्तार कर लिया गया। मोरजाफर समझ गया कि सैयद अहमद बहुत बालाक तथा धोमेबाज है। आ कभी मरेन्द्र के बारे में नवाब को बता सकता है तो उसकी खुद की भी गोल बट कभी अवश्य खोल देगा। उसने सैयद अहमद का एक समूक चुरा लिया, जो वहाँ से मरा था जिन्हें उसने नवाब सिराजुद्दौला को लिखे थे। मोरजाफर ने उसी सारी बालाका मरेन्द्र को लिख भेजी। सैयद अहमद की मरेन्द्र से घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जैसे ही वह रंगपुर गया तो उसकी बहिन लवंगलता के चित्र का देखकर मोहित हो गया। वह चाहता था कि इस चित्र को देकर नवाब को खुश किया जावे और बदल में स्वयं कुसुम को प्राप्त करे, पर दुर्भाग्य से बीच में ही वह कँद हो गया और जैसे ही उसकी ललाची ली गयी, उसके पास लवंगलता का चित्र मिला। उस देखकर नवाब मुग्ध हो गया और अपने भावे में नहीं रहा। उसे मजोरखी को सारा समाचार बताया तथा मरेन्द्र को लिखा कि अपना बहिन लवंगलता का कीरन भेज दे। सिराजुद्दौला मरेन्द्र की प्रसवी-कृति पर बड़ा क्रोधित हुआ और मजोरखी को उसे एक महीने के समय में जाने का आदेश दिया। दिनाजपुर के राजकुमार मदनमोहन रंगपुर के राजकुमार मरेन्द्र के घनिष्ठ मित्र थे, वहीं पर रंगपुर के अन्तपुर के बाग में लवंगलता से उनका प्रेम हो गया था। लवंगलता की भोली की माता पर ही वे रोम गये, फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में अपने आपको निछावर कर बैठे। लवंगलता की मित्र कुन्दन ने दोनों के हृदय का रहस्य पहचान लिया और वह उनका अपूर्व मनोरञ्जन करने लगी। थोड़ी देर बाद मदनमोहन तो अपने ठेरे पर चले गये और एक बुढ़िया कुटनी लवंगलता के पास आई, जिन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को तसवीर उसका दिखाई और उसको श्रुत प्रशंसा की।

इस पर लवंगमता ने वह तसवीर खरीद ली। उसने छुरी से उस तसवीर में नाक काट ली, नवाब को तसवीर की बेइज्जती की तथा बुढ़िया को कुन्दन में तुरी तरह मार कर मगा दिया। कुछ देर बाद मदनमोहन ने धाकर सम्वाद दिया कि वह नवाब की भेजी हुई कुन्नी की घोर लवंगमता की एक पत्र बतलाया, जो बुढ़िया फाट्ट पर गिरा गयी थी, उसमें नवाब ने अपना प्रेम प्रकट करके लवंगमता की फौरन जाने के लिए लिखा था। मदनमोहन ने उस पत्र को संभाल कर रख लिया। नजीरखी भी दस-बारह भादमियों के साथ लवंगमता के घन्ट पुर में चारी के मार्ग से चापा घोर हाथियों आदि के मुँह में बपड़ा ठूस कर लवंगमता की देहान्ती की दबा मूँघाकर ल गया। जब वह होश में आयी तो उसने अपने आपकी दो शतानों के बीच बँटा पड़ा। वह सारी बाल मयमल गयी कि नवाब के भादमियों ने आज उसे बँद कर लिया है, तब उसने भी चुराई से काम लिया, नजीरखी को बताया कि वह नवाब की जो जान स चाहती है। तब उसे पता चला कि यही मनुष्य बुढ़िया बन कर पाया था। धार घोर लवंगमता ने अपने छुराने वालों के साथ पूछ कर लिख लिया। उसने सबको सावधान दिया कि वह नवाब से कह कर सबको अच्छी पहचान दिलवाओ। चौथे दिन वह सिराजुद्दीन के द्वारा माल नामक प्रासाद में पहुँचा दी गयी। उधर महल में कोलाहल मच गया और मदनमोहन को ज्ञात हुआ कि लवंगमता के मुँह में बपड़ा ठूस कर नवाब के दादमी उसे म मरे हैं। मदनमोहन तथा उसके मित्र माधवसिंह दोनों ने सिराजुद्दीन की बाल की समझ लिया। उधर गरम्वर के पिता का देहान्त हो गया था, अतः वह धाड़ इत्यादि कार्यों में लगा हुआ था। टूटने में शेरसिंह ने एक पत्र और लवंगमता के हाथ का बगल लाकर दिया जिनमें उसने जंगल में विश्राम करते समय अपने कपड़ों का वर्णन लिखा था। इस मदनमोहन, माधवसिंह, शेरसिंह सबने मुगलशाह की ओर प्रस्थान किया। लवंगमता सिराजुद्दीन के महल में अपनी तकदीर को खीस रही थी। उसने नवाब की कहला दिया कि वह बहुत धकी हुई है, अतः उससे कोई न मिले। वहाँ पर उसे एक कटार मिल गयी। इसने में एक स्त्रा प्रभाव बन कर खोर-दरवाजे से उसके पास आयी। यह स्त्री फिर दूसरे दिन जाने का वायदा करके चली गयी। अब उसने नवाब से नैट की और बताया कि नजीरखी बड़ा दुष्ट आदमी है। उसने उसको एक अपत में घिरा कर रखा और वहाँ पर उसका सतीत्व नष्ट करके फिर बाद में यहाँ लाया है। यह सुनकर नवाब बहुत क्रोधित हुआ और उसने जेत्ताद की बुला कर नजीरखी का सिर काटने का आदेश दे दिया। नवाब को लवंगमता ने बतलाया कि एक बिल्ले तक वह उससे विवाह नहीं करेगी और केवल दूध पीकर रहेगी। बड़ी कठिनाई से नवाब ने उसकी बातें मान लीं। यह सारा कार्य उसने उसी स्त्री के कहने के अनुसार किया था। यह स्त्री और कोई नहीं थी, केवल मदनमोहन था जो अपनी प्रियतमा लवंगमता से स्त्री रूप में मिलने आया था। उसने लवंगमता का मेघ धारण करके नवाब की खूब माराम दिलायी। उसके बाद उसने मदनमोहन बन जाना ठीक समझा। उन्होंने

नबाब को एक कोठरी में कद कर दिया। अब वह बुरी तरह से बीसने लगा। लवगलता ने धाकर भी नबाब की खूब बिकारा और मदनमोहन ने उससे डरा धमका कर एक पत्र लिखवा लिया कि लवगलता और उसका साधियो को महल के बाहर जाने से कोई न रोके और जो रोकेगा उसका सिर घड़ से धतत कर दिया जावेगा और धन्त में मिराजुद्दौला की मोहरें भी मदनमोहन ने ले लीं। संघट्ट अहमद की औरत नगीना बेगम लवगलता को छुटकारा दिलाने में बहुत मदद कर रही थी। लवगलता ने नजोरसाँ तथा उसके बीस साधियों के सिर कटवा दिये, जिससे नबाब को कोई बुरी सलाह देने वाला जीवित न बचे। उसके बाद जब नबाब को लवगलता की सारी बालाकियों का पता चला तो उसने सबको पकड़ने का हुक्म दिया पर सब भागकर अपने-अपने स्थान पर चले गये थे। नबाब मिराजुद्दौला इस घटना पर बहुत पछताया, पर प्लासी की लड़ाई प्रारम्भ हो गयी थी, जिससे नबाब रंगपुर और दिनाजपुर पर धावा नहीं कर सका। उसकी पुत्र्य मन की मन में हो रह गयी। जब नरेन्द्र रापुर वापस लौटे तो उन्हें लवगलता की सारी कष्टपूर्ण कथा सुनी। मारभाकरसाँ न भी यही धर्याधार सुनाया, जिससे वह नबाब से और भी अधिक पृथ्ठा हो गयी। उन्हें अब कुमुम की बिन्ता हुई। उ होने अपने गुप्त प्रेम व रहस्य को सब प्रकट कर दिया तथा प्लासी के युद्ध के पश्चात् उस रंगपुर लाकर उससे विवाह कर लिया। इस युद्ध में मीरजाफर पुत्र मीरन द्वारा मिराजुद्दौला मारा गया और मीरजाफर ने बदले में अपने जो से बगाल की गद्दी पाई। मदनमोहन का लवगलता और नरेन्द्र का कुमुम से धूम धाम से विवाह हुआ। दोनों ही सादर्य बालाएँ तथा धन्यत सुन्दरी स्त्रियाँ थीं और ये दोनों युगल-दम्पति धान्य से अपना जीवन यापन करने लगे। मिराजुद्दौला की नबाबी का अन्त हो गया और उसकी बेगम सुल्तानबेगम न चारन-हत्या कर ली।

ये दोनों उपन्यास सुस्तान्त हैं। लवगलता तथा कुमुमकुमारी को जीवन भर नाना प्रकार की विपत्तियाँ और कष्ट भेलने पड़ते हैं। धारम रक्षा के लिए संकटों प्रकार की बालाकियाँ अपनाती पड़ती हैं, पर अन्त में उनका अपने प्रियता से सुखद संयोग हो जाता है। कुमुम तथा लवगलता की कथावस्तु प्रधिकारिक है पर नबाब के घराने तथा उसके सहायकों की कथाएँ प्रासंगिक रूप से चलती रहनी हैं।

गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में, विशेषकर ब्रुसलमान काल की ही अपनाया गया है। चित्रण करते समय इतिहास की प्रवेसा कल्पना की प्रगस्त स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, जब हम "तारा" व "क्षत्रिय कुल कल्पिनी" नामक ऐतिहासिक उपन्यास को ग्रहण करते हैं, तब पता चलता है कि लेखक ने उन वस्तुओं की सृष्टि भी करवाती है, जो प्रचुर, पाहजहाँ या धोरगजेब के समय में कभी प्राप्त नहीं हो सका है। लेखक के पास असीम कल्पना शक्ति है जो "धक्कर" ने समय में सम्बाकू का सात्र न होने पर भी लेखक न पेचवानो (एक प्रकार का दूधवा) प्रस्तुत कर दिया है। इन

कल्पना की सम्पन्नता के अतिरिक्त और क्या कहेंगे कि सम्राट् अरुन्धर के सामने हुक्का या पेचवान जब कभी रखा गया है। उन्होंने कास-शोष के साथ भी उपन्यास को रोचक बनाया है।

समीक्षा की दृष्टि से "सखनळ की कब्र" और "तारा" गोस्वामीजी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। "तारा" का कथानक पूर्णरूपेण ऐतिहासिक है। नायिका तारा महारानी अमरसिंह की पुत्री है, जो उन दिनों (शाहजहाँ के युग) राजनैतिक परिस्थितियों से विवश होकर आगरा में ही रहा करते थे, इसलिए लेखक ने इस रचना में शाहजहाँ के अन्तिम दिनों के आगरा और शाही परिवार का विस्तृत चित्रण किया है। आगरा का राजमहल, जहाँ शाहजहाँ अपनी वृद्धावस्था में निवास करता था, वह उसके पुत्री तथा सामन्तों की कुत्सित वासनाओं की पूर्ति का प्रह्ला बन गया था। वाराणसीकाह के साथ उसके अन्य भाइयों ने भी अत्याचार किया था। जीवन-पर्यन्त जहाँगिरा दाराशिकोह की सहायता करती रही है। "तारा" उपन्यास में दारा के चरित्र में पूर्ण स्पष्टता नहीं मिलने पायी है, बल्कि कितने क भीतर का सारा बातावरण शाहजहाँ की उच्छ्वसित और वासनामय प्रवृत्तियों के कारण दूषित सा हो गया है। मुस्लिम-काल में देश में अपूर्व सम्पन्नता पायी जाती है। शाही महलों में चारों ओर बिलासिता से पूर्ण बातावरण था और लेखक की हिन्दू धर्म-निष्ठ दृष्टि ने इस रंग को और भी अधिक गहरा कर दिया है। 'तारा' का चरित्र-चित्रण भी अद्भुत वासनापूर्ण परिस्थितियों में हुआ है। गोस्वामीजी हिन्दू राजाओं और क्षत्रियों की वीरता तथा शौर्य से इतने प्रभावित थे कि इस उपन्यास में मदाहदा राजपूत गौरव की उज्ज्वलता दिखाने की उन्होंने चेष्टा की है। लेकिन भावावेश में वहीं-वहीं अस्वाभाविक घटनाओं को उपन्यास में स्थान दे दिया गया है, जैसे तारा जो भोली-भाली मेवाड बालिका है, 'क्षत्रिय-कुल-वर्मसिन्धी' है, वह भी कामूर और भोगी मूलजमान प्रेमियों की छकाने की चेष्टा करती है। उन्हें छोड़ा देकर उनकी बित्तिसपूर्व उक्तियों से अपना मनोरंजन करती है। तारा की परम सहेली रमा का चरित्र देखकर तो प्रत्येक पाठक हैरत में रह जाता है। नमस्क में नहीं बताया है कि यह अद्भुत मायावी क्या अमरवार कर दिखायेगी। तारा और रमा दोनों ही अद्भुत ढंग से अपने लक्ष्य को रक्षा करती हैं। उज्ज में बहुत कम होकर भी रमा में जो आभूषण तथा ऐयारी की प्रवृत्तियाँ हैं, उसके दिमाग में अनेक प्रपञ्चों की आयोजना, दूर की भूमि तथा उसकी चालाकी से भरी करतूतों को देखकर तो बड़ा आश्चर्य लगता है। "तारा" में ऐयारी से भरी हुई घटनाओं की इतनी अधिक प्रशानता है कि इसे जामूसी और ऐयारी-प्रधान उपन्यास मान लें तो अत्युक्ति न होगी। लेखक ने इसकी रचना का मूल आधार ऐतिहासिक रखना है, जैसा मुखपृष्ठ से ही ज्ञात होता है कि यह ऐतिहासिक उपन्यास है, अतः हमें लेखक के कथन को ध्यान में रखकर ही समीक्षा करनी पड़ती है।

“तारा” चरित्र-प्रधान उपन्यास है, जिसमें आधिकारिक कथावस्तु की नायिका ‘तारा’ है। इसकी विशेषता इसी कथन में है कि हममें ऐयारी, जासूसी तथा ऐतिहासिक घटनाओं का सफ़न चित्रण हुआ है। इस उपन्यास के सभी पात्र ऐतिहासिक आधार लेकर भी देश-काल का बघन तोड़कर लेखक की कल्पनाओं के स्वतन्त्र सकेत पर यत्र तत्र घिरकते हुए से दिखाई पड़ते हैं। लेखक न स्वयं ही शतरंज के कुशल खिलाड़ी क समान कह दासा है

“बाल शतरंज की बत्ती बँसी,
घाप देखें य समाशा बँटे।”

कभी-कभी एका प्रतीत होने लगता है कि ‘तारा’ जैसा नायिका क चरित्र न भारतीय नारी के आदर्शों का ब्यो प्रभाव है, जबकि लेखक में भारतीयता एवं हिन्दू संस्कृति कूट कूट कर अरी हुई है। इस कथन का उत्तर स्वयं लेखक ने भूमिका में दिया है कि कल्पना के आधार पर ही ऐतिहासिक चित्र अंकित किये गये हैं। तारा का स्वयं का जीवन तिलस्म और ऐयारी की कला से पूर्ण है, जिसके फलस्वरूप उसमें नारी मुलभ लज्जा तथा गुणों का प्रभाव सा पाया जाता है। भारतीय नारी की सौम्यता और गाम्भीर्य का प्रभाव यदि उसमें है तो इसे युव का ही प्रभाव कहना उचित लगता है। देश, काल और परिस्थितियों के प्रभाव के कारण तारा में अद्भुत साहस, वीरता, ऐयारी तथा छल और चात्ताकी से पूर्ण कार्यों की सफल ने सृष्टि की है, यही सब कि अपने मुसलमान प्रेमियों (दाराशिकोह और सलावतख़ा) को वह छिप-छिप कर कभी परेशान करती है और कभी रिझाती है। “तारा” की भूमिका में लेखक ने स्वयं ही लिख दिया है - “हमने अपने बनाय उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को गोण और अपनी कल्पना को मुख्य रखा है और कहीं कहीं तो कल्पना के प्रागे इतिहास को दूर से ही नमस्कार कर दिया है।”

“तारा” उपन्यास की ऐतिहासिकता के बारे में स्वयं गोस्वामीजी ने अनेक प्रमाण खोज खोज कर रखे हैं। उदाहरण के लिए, भारतेन्दु बाबू द्वारा रचित “पुरावृत सप्रह” पुस्तक में मे तारा के पात्रों के मूल खोज कर रखे हैं। टॉड साहब जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने “राजस्थान” नामक पुस्तक में अमरसिंह की मृत्यु उनके साले प्रजुंनसिंह क द्वारा हुई बताया, यही तक कि ‘तारा’ के निवेदन को ध्यान से पढ़ने से ज्ञात होता है कि लेखक ने उपन्यास रचना का मूल स्रोत इतिहास और कल्पना दोनों ही ठहराया है जैसे “इतिहास की मूल भित्ति सत्य है, वैसे ही उपन्यास की मूल भित्ति कल्पना है। जैसे बिना सत्य घटना के इतिहास इतिहास नहीं, वैसे ही धार्य कल्पना बिना उपन्यास भी नहीं कहला सकता। इतिहास में जैसे वास्तविक घटना बिना काम नहीं चलता, वैसे ही उपन्यास में भी कल्पना का आश्रय लिये

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “तारा”, पृ० ४१।
२. किशोरीलाल गोस्वामी “तारा” भूमिका से।

बिना प्रबन्ध नहीं लिखा जा सकता। ऐसी अवस्था में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए इतिहास के सत्यांश के साथ तो कल्पना की पौड़ी हो आवश्यकता पड़ती है, पर जहाँ इतिहास की घटना ब्रिटिश सन्ध्याभास-आत्र घोर कथोन-वर्णित भावनी है, वहाँ साधारण हो इतिहास को बाँध कर कल्पना ही अपना पूरा अधिकार फँसा लेती है।^१

लेखक के हृदय में यवनों के प्रति प्रसीम दृष्टि है, उनकी दुष्टता से लेखक उद्दिग्ध सा हो जाता है, इसलिए महमूद यजनवी, अलाउद्दीन, औरंगजेब, नादिर सरोखे यवनों की बुराइयों से अपने उपन्यासों की निःसंकोच रंभा है। भारतवर्ष का धर्म, धर्म-कोटि, मान-मर्यादा, सतीत्व, बौरता आदि देशोपम दुष्टों की नाश करने वाले ये मुसलमान बादशाह और उनकी सत्तनत के सामन्त थे, जिन्होंने अपनी मौठी-मौठी बातों में हिन्दुधर्म का जातीय गौरव भ्रष्ट कर डाला। इतिहासकारों ने इस युग का इतिहास भी पसपातपूर्ण लिखा है। गोस्वामीजी ने स्वर्गीय पण्डित मिश्रवर भास्वरप्रसाद मिश्र की काटि-कोटि धन्यवाद दिया, जिन्होंने "तारा" की बड़ी इज्जत और बट्टर की घोर इसे हिन्दी भाषा साहित्य सदन में सर्वोच्च मिहासन प्रदान किया।^२ यहाँ तक कि बादशाह शाहजहाँ के राज्य का सन्निष्ठ इतिहास भी "तारा" की भूमिका के साथ दिया गया है।

इस उपन्यास के अध्यायों की उपन्यासवार ने अपनी स्वेच्छानुसार ऐतिहासिक बनाया है। दारा और जहाँनारा का इतिहास-प्रसिद्ध प्रेम "तारा" उपन्यास में प्राप्त होता है। बहिन के द्वारा भाई की उन्नति का सोचना शास्त्र परम्परा है। जब जहाँनारा तारा के विवाह की बात दारानिबोह के साथ तय करना चाहती है, उस समय तारा की व्यावहारिक बुद्धि का पूरा परिचय मिल जाता है। शाहजहाँ के बाद दारा का उल्ल पर बैठना और तारा का बेगम बनना दोनों बातें सातव सेने के लिए पर्याप्त थीं, जबकि तारा की छोटी उमर के पिता अमरसिंह ने राणा जगतसिंह के बहादुर लठके कुँवर राजसिंह के साथ प्रायः तय ही कर दी थी, जो हिन्दुस्तान का प्रसिद्ध इज्जतदार और बहादुर तथा बट्टर हिन्दू धराना था। मैवाड के महाराणा जगतसिंह की सहायता से बादशाह शाहजहाँ दिल्ली के उल्ल पर बैठे थे और तभी से महाराणा जगतसिंह का दिल्ली में शासकमन अधिक था, पर अमरसिंह स्वयं भावरा रहा करते थे। अब से दारा ने तारा की उत्सवीर को देखा था, वह तो अपना होश-हवास भूल चुका था और अपने मुसाहिब तथा गर्वये नृत्तहक को भी उमने अपने दिल व प्रेम की बात बता दी। नूरसहक पुरा सुशामदी तथा खानाब मुहलगा मित्र था, जो बादशाह दारा की सुल करने के लिए रात-दिन काफिर हिन्दुओं की बुराई करता रहता था, जैसे "अगर एक घटने राजपूत की सटकी की बादशाह अपनी बेगम

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "तारा", निवेदन।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "तारा", निवेदन, पृ० 'ग' पर।

बनाना चाहे तो इसमें उस राजपूत को अपनी सुश-किस्मती पर सुप्त होना चाहिए। मगर नहीं, ये ऐसे बुजदिल और उल्टू हैं कि बादशाह के साथ रिश्तेदारी करने में अपनी बेइज्जती समझते हैं, बस जब तक सारे हिन्दुस्थान को मुसलमान न बना लिया जावेगा, यहाँ तक की सत्तनत के हमेशा बकंरार रहने के मुसलक सम्भेद न रखनी चाहिए।”

नूरलहक के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान बादशाह से हिन्दू रियाया कितनी भयभीत रहती थी और उसे भयन-चैन की साँस लेना कठिन था। ऐसा आभास हो रहा था कि भ्रमरसिंह तारा को लेकर उदयपुर जावेगा और वहीं पर उसका विवाह कुँवर रात्रिसिंह के साथ कर देगा। दूसरी ओर, बख्शी सत्तावतल्लौ भी तारा के इसक में पागल हो रहा था। वह भी दारा के चापलूस मुसाहिबों में से था, जो ‘मुँह में राम और बगल में छुरी वाली’ कहावत परित्याग करता था। नूरलहक औरंगजेब की तरफदार रोशनधारा बेगम का कृपापात्र जासूस था, जिसने बालाकी से सत्तावत के हृदय का सारा रहस्य समझ लिया था। जहाँनारा की प्यारी ब्राँदी जोहरा नूरलहक के दिल का सारा घेद समझ गयी थी और उसने उसकी मार डाला। जोहरा ने जहाँनारा का काम इस प्रकार कर डाला क्योंकि नूरलहक रोशनधारा का मददगार था, जो दारा की दुश्मन बहिन थी। इस कार्य से जहाँनारा प्रसन्न हो गयी। मारवाड के राठौर सन्नियस्व की रक्षा करते हुए भी शाहजहाँ ने महान, प्यारे, सहायक और धीरे सेनापति थे। भ्रमरसिंह ने सेनापति के पद पर रह कर नई लड़ाइयाँ जीती थीं, इसलिए बादशाह सत्तावत ने जमना के किनारे बड़ा भारी राजसी मकान उनके लिए बनवा दिया था। इसलिए शाही दरबार के अनेक कर्मचारी राव भ्रमरसिंह से ईर्ष्या करने लग गये थे। भ्रमरसिंह सीधे-सादे व्यक्ति थे। वे सत्तावतल्लौ की बालाकी नहीं समझ पाते थे। उसने उनके बस में प्राग सी लगा दी और उन्हें अनेक प्रकार से बचट देने लगा। उनकी बेटी तारा अपनी भत्तापु से ही शाही महल में जाती जाती रहती थी। बड़ी होने पर वह धीरे धीरे जहाँनारा का अपने विरह तारा जास समझ गयी। पन्द्रह-सोलह वर्ष की बाला बँलेश्वर-मोहिनी नारी बनी हुई थी। सत्तावत एक ओर तो भ्रमरसिंह का शोक बनता था, दूसरी ओर तारा की बुरी निगाह से देखता था। तारा की पाने के लिए सत्तावतल्लौ और दारा दोनों भलग-भलग अपनी बालें चलने लगे, यहाँ तक कि दारा ने तारा के मामा अजुनसिंह को प्रधानमन्त्री का पद देने का सल्लय देकर तारा के साथ विवाह की बातचीत के लिए राजी कर लिया। सत्तावत ने गुलशन नामक कुटनी तैयार की, जो उसके प्रति तारा का मन मुग्ध करे। तारा की सभी रभा बहुत चतुर थी। उसने सबकी स्थिति का ज्ञान तारा को कराया कि मुसलमानी राज्य में हिन्दू नारी के लिए सनीस्व-

रत्ना का प्रश्न किन्तु कठिन बन गया है, जिससे उन्हें नाना प्रकार की चानाही में काम लेना होगा और हिन्दू नारी का प्रश्न : "तू मुझे साधुनाथ मूनेने कि कहें मेरी जान बाप तो मरे हो बसो बाप, पर मुसलमानिन तो मैं न्नी नहीं दूँगी"।^१

तारा के इस कथन से उसकी धारिद्र्य दृष्टि का पता चलता है। वह रत्ना सगावडुर्ला द्वारा तारा के लिए नेकी हुई भेंटों से रहने लगी है। तब इसके साथ ही तारा के जहाज तोड़ को पहचान कर लेती है। तब वह बहुत खराब होती है। घरने घाव को वह एक प्रकार के जाल में पड़ा हुआ सोचती है। पर रत्ना बहुत चालाक है। वह तारा की धीरे-धीरे बँधाती है कि मुसलमान, जो तारा और सगावडुर्ला दोनों का काम कर रही है, उसको बेदखल बना कर वहाँ से निकालना पड़ेगा। रत्ना बहुत-सी जोगिन बन कर तारा के महलों के नीचे जाती है, वहाँ बाहर उसके नैट करती है और सुन्दर मजहब सुनाकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वह जोगिन बन कर प्रसिद्ध ऐश्वर्या कहलाती है, जिससे तारा का कोई भी मुसलमान उसे पकड़ने में असमर्थ सिद्ध हो जाता है। जोगिन बनकर वह तारा के हृदय में प्रेम की वह भाव भरवा लाती, जिससे वह अमरसिंह के साथ में भावे और रत्ना उसको उसकी बदनीमयी का स्वाद बताते। वह तारा बगैचे में तारा से मिलने के लिए आया तब रत्ना के मिलाने में तारा की हल्क का स्वाग करने लगती है। तारा और तारा के अपौरुषयन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी उसके साथ विवाह करने के लिए पूर्णरूपेण तैयार हो गयी है। लेकिन ने उपन्यास के अन्त में परिच्छेद में वह प्रकट विद्या है कि बाधक बनने वाली नारी तारा नहीं बल्कि रत्ना है, जिसने देव-भूषा तारा की बना रखी है, जिसकी पूर्ण निष्ठा ने तारा को अचानक में शास दिया। उनके बाद सगावडुर्ला भी उसी बगैचे में आना और रत्ना ने उसको भी बहुत-कुछ बताया देकर छुड़ा है, वह कहकर कि शिरदरा तारा और तारा के अन्तर में रहती है क्योंकि विवाह के पहले रावबुद्धि करने प्रति के सामने नहीं निकलती है। रत्ना ने अपनी कुतुराई से सगावडुर्ला के हृदय की बाँधी को जान लिया है।

लेखक ने न्यान-न्यान पर हिन्दू धर्म की लक्ष्मियों का कुतुराईपूर्ण व्यवहार बतलाया है : "हमने कई ऐतिहासिक उपन्यासों में यह बात सादित की है कि किसी राज-घराने की कोई भी लक्ष्मी मुसलमानों की नहीं हो गयी। जो भी लक्ष्मी, वे राज-बन्ध्याएँ न ही बरन् उन राजाओं की गोप्या सौदियों की लक्ष्मियाँ थीं।"^२

रत्ना ने तो अपनी कुतुराई से तारा की माता सगावडुर्ला को भी अपने दाय में कर लिया था और उसके पाना अर्जुनसिंह को घर में (जो मुसलमानों से सम्बन्ध बनाने के लिए तैयार था) निवृत्तवा दिया था। तारा के लिए वह और दुर्दित का समय था क्या तब भी उसकी विपत्ति में मुसलमानों से एकमात्र रक्षा करने वाली

१. विमोरोलास गोस्वामी : "तारा", पृ० ११।

२. विमोरोलास गोस्वामी : "तारा", भाग दूसरा, पृ० ३३।

रमा ही थी, जिसने जान हथेली पर रख कर तारा की दारा और सलावतखी से रक्षा की। रमा की सारी धात्वाकियाँ और ऐयारी चन्द्रावती से छिपी न थी, इसलिए बाहर घूमने तथा घटवारों घर से बाहर रहने की भाशा उगने ले ली थी। जिस “यन्त्र और मुर्ग” का रमा प्रयोग कर कर रही थी वह ऐयारी के चमत्कारों से भरा पड़ा था। इस “यन्त्र और मुर्ग” को जो दो कागज के परचों पर बना था, एक पर यन्त्र यानी ताबीज लिखा था और दूसरे पर एक मुर्ग की तस्वीर थी, जिसे दारा और सलावत तारा के यहाँकुहीं पर छोड़ गये थे और जिसका प्रयोग रमा ने उन्हीं का नाश कराने के लिए किया। वह ज्योतिषी बनकर भ्रमरारखी, दारा तथा गुलशन, जाहरा हत्यादि सबको ठगती है। एक बार तारा की सखी रमा मुसलमान पिशाचों के द्वारा पकड़ भी ली जाती है, पर अपने छलपूर्ण व्यवहार से वहाँ ॥ भी वह छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हुकीम इनायतुल्ला ने रमा के साथ पिता जैसा व्यवहार किया क्योंकि उसने उनकी जान बहादुरी के साथ बचाई थी। मुसलमान होकर भी वह नैक इंसान था, जिसने रमा सरीखी समझदार, होमियार और कारगुजार औरत को परखने में अपनी योग्यता दिखायी। वह तो जोगिन के रूप में ही रमा को पहचान गया था, जबर सलावतखी मुरी तरह से भरने हो आदमियों से अपमानित होकर विड गया था और उसने बादशाह से भ्रमरसिंह को पकड़ साने का हुक्म प्राप्त कर लिया क्योंकि उसने बतलाया था कि राणा भागी हो गया है। सलावत ने जो यह जान रखा, उसकी सबर दारा को न मिल सकी क्योंकि वह तो फतहपुरसीकरी के पास जगमो में तिकार खेलने के लिए गया था। इस उपन्यास में ऐसे यन्त्रों के चित्र भा उपलब्ध होते हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय जादू तथा तिसरों का भरपूर प्रभाव था। रमा के चक्र से सब तग घा गये थे, केवल वह तारा के गने मिसकर अपना मन शांत कर लेती थी। उसने तारा को राजसिंह से मिला देने में भरपूर सहायता की। इस कथन के द्वारा :

“सब समार बिहँसि कहि है, तुमरो मुख जोई

राजसिंह की मारी, एवन सेज पर सोई।”

उगने राजसिंह के हृदय में अपूर्व उत्तेजना भर दी, जिससे उसम तारा को प्राप्त करने की प्राण भड़कने लगी। मेलक ने राजसिंह का खरिब चित्रण करते समय उसके अपूर्व सौंदर्य और वीरता का पूर्ण ध्यान रखा है। अनेक प्रकार के अल्पविश्वास तथा मनोतिथियाँ इस उपन्यास में दिमाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने परमात्मा की भांति कृपाएँ राजसिंह और तारा के लिए बटोर कर रख रखी हैं। ब्राह्मण भुवनेश्वर मिश्र के द्वारा “मेवाड़ कुल-वेशरी युवराज राजसिंह के करकमलों में उनकी परिचिता एव दुसिनी बाला का आत्म-नमर्षण” तारा का पत्र देल कर राजसिंह बड़े दुखी हुए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि राव भ्रमरसिंह तारा का विवाह शीघ्रतापूर्वक क्यों नहीं कर रहे हैं। तारा की सखी रमा का महान् त्यागमय आदर्श चरित्र है, जो अपनी सखी के लिए उत्सर्ग करने को तत्पर रहती है। राजसिंह के पास तारा ने एक

पेटी भेजी, जिसमें एक मोतियों की चुपों हुई राखी, एक भालिक की भ्रूण्टी और एक जर्दोजी का काम किया हुआ मलमली ससीता मिला, जिसमें राजकुमारी की पत्रिका थी। भुवनेश्वर मिथ ने राजसिंह को राखी बाँधी और भरपूर आदर पाया। तारा की "पत्रिका" एक प्रकार से छोटा काव्य रूपक है, जिसमें क्षत्रिय राजाओं के कुल का गौरव है तथा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का प्रश्न उठाया गया है। राजसिंह का प्राणप्रिय मित्र चन्द्रावत था, जो दुःख एवं विपत्ति में पूरी सहायता प्राणपण से करने को तत्पर रहता था। लम्बे लम्बे कथोपकथन इस उपन्यास में बहुत ही अधिक दृष्टि गोचर होते हैं, विशेषकर चन्द्रावत और राजसिंह के मध्य में या दारा और सलावतख़ा के बीच। चन्द्रावत का भेष बदल कर घागरा पहुँचना और तारा की स्थिति का पता लगाना, रमा के द्वारा जहाँनारा तथा जोहरा के साथ चाल चलना और तारा की सहायता करना उपन्यास के घन्टों की सुखद बना देती है। रनिवासों और महलों में सुरणों का होना, छिपकर दूत तथा दूतियों का घूमना एवं चमत्कारपूर्ण कार्य करना, सलावतख़ा के द्वारा छिपकर काल कारनामों करना, तारा को उड़ा ले जाने का पद्धत रखना, यहाँ तक कि तारा और रमा के द्वारा जहरीले साँप की नाई विषगर्भ भ्रूण्टी पहन लेना, जिससे घम बचाने के लिए प्राण तक त्याग देने की तैयारी रखना तथा क्षत्रिय-कुल-देशारी राजसिंह की क्षत्रिय कुल-कमखिनी तारा की रक्षा के लिए प्राणपण से युद्ध करना, सलावत के विरोध में शामिल हो जाना, सारा भेद मालूम कर सेना और जहाँनारा वेगम की मदद से राजसिंह का अपने साथियों के साथ तारा और रमा को लेकर छाही पजे की मदद से बेखटक घागरा शहर में बाहर निकल जाना ही प्रमुख कथानक है। इस युद्ध में अत्यन्त खून-खराबी हुई और राव प्रमरसिंह तो पागल हो गये। बुद्धिमत्ता को मार कर घनेले ग्रामखाध में जून्ने और थोड़े से गिरकर अपनी जान दे दी। बादशाह ने उनके नाम से घागरा के किले में "प्रमरसिंह का फाटक" बनवा दिया तथा भारत के राजपूतों इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। सन् १६१८ में औरंगजेब ने बादशाह शाहजहाँ की कैद कर लिया। दारा का सत्यानाश हो गया तथा जहाँनारा बाप की संभाल करती रही। रमा ने चन्द्रावत को अपने प्राणनाथ के रूप में अपना लिया और तारा तथा राजसिंह का विवाह हो गया। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम उमड़ा कि अब दोनों एक-दूसरे का लण भर का भी विरह नहीं सहन कर पाते थे। इस प्रकार उपन्यास की वयावस्तु सुखान्त है। दोनों प्रेमी-युगल प्रेमिकाओं से मिल जाते हैं। सारा कथानक नयी-नयी तथा उत्तेजनापूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है, जिससे पाठकों के हृदय में एक अद्भुत सनसनी भव जाती है। इस उपन्यास में एक और प्राचीन ऐतिहासिकता है तथा दूसरी ओर, रीतिवादी ढंग पर नायक-नायिकाओं के परस्पर प्रेम-सीलाओं तथा प्रिय पात्रों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साहसपूर्ण घटनाओं का वर्णन है एवं अनेक युद्धों की घायोजना है। जीवन के अन्त्य पल्लवों पर गीत रूप

में प्रकाश डाला गया है। गोस्वामीजी के प्रायः सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में तिलस्मी, जादुई कार्य तथा महलों और सुरंगों का वर्णन मिलता है। "तारा" उपन्यास में अनेक ऐयारी और तिलस्मी घटनाएँ उपलब्ध हैं। कहीं-कहीं तो लेखक की भाव प्रवणता के कारण लम्बे-लम्बे प्रकृति-वर्णन, लम्बे-लम्बे प्रेमी तथा प्रेमिकाओं के पत्र, उनकी नकलें, लम्बे घोर तथा फारसी की सुन्दर-सुन्दर इस्क़पूर्ण गज़लें तथा भग्य कहावतें और मुहावरेदार भाषा उपन्यास के कथानक को दीर्घकायी बना देते हैं। कथानक के निर्माण में लेखक को लेखक को स्थान-स्थान पर अपने पाठकों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि सत्य की जीत होगी, हिन्दू धर्म की जय होगी, मुसलमानों का सर्वनाश होगा तथा हिन्दू नारियों के सतीत्व की रक्षा होगी। कहीं-कहीं प्रेम-लीलाओं का वर्णन वासनामय हो गया है, जिससे शृंगार का अतिरेक दिलायी पड़ता है। अधिकतर कथानक में प्राचीन परम्पराओं और रूढ़ि का अक्षरशः पासन किया गया है, जैसे विवाह से पूर्व कथा अपने घर क भग्य को स्पर्श करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि से वजित है, जिसका प्रमाण "तारा" में हमें प्राप्त होता है। "तारा" नामक उपन्यास में प्रमुख पात्र तारा, रमा, राजसिंह, दाराशिकोह और सतावतख़ा हैं तथा मुसलमान, इनामतुल्ला-ख़ा हुकीम जहानारा, जोहरा, चन्द्रावत, राव अमरसिंह इत्यादि गौण पात्र हैं। तारा की कथा भाविकारिक है और उसको सफल बनाने में रमा का मुख्य हाथ है। अतः म नायिका तारा का विवाह राजसिंह से हो जाता है, अतः उपन्यास समाप्त है। लेखक ने धेरटा की है कि विदेशी शासकों के दोषों को पूर्णरूप से उघाड़ा जाय तथा हिन्दू पात्रों की धर्मनिष्ठता तथा लम्बता बतसाई है। चरित्र चित्रण में पात्र कार्य-ध्यापारों में इतने लम्बे रहते हैं कि उपन्यास में कहीं भी अक्षमंभ्यता दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए लेखक की अपनी निश्चित विचारधारा है और उसी सीक के आधार पर समस्त पात्रों का चरित्र-चित्रण होना चलता है।

"तारा" में रमा और अमरसिंह का चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दर तथा सफलता-पूर्वक हुआ है। उनके पात्र अवश्य ही किसी वर्ग-विशेष के प्रतिनिधि हैं, किसी विशेष संस्कृति के प्रतीक हैं, इसलिए कभी-कभी उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होने पाती हैं। अधिक सख्या ऐसे ही पात्रों की है, जिनका जीवन साप्ताहिक मुख, विलास एवं भोग-विनास के साधन जुटाने में ही व्यतीत होता है तथा जो धुड़ इत्यादि भी इसीलिए करते हैं कि उन्हें या तो किसी सुन्दर प्रेमिका को प्राप्त करना है अथवा अपनी कामेच्छा की पूर्ति के लिए सारे पदव्यन्त्र रचने हैं। ये भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अटूट परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक प्रत्येक घटना, पात्र एवं परिस्थिति का स्वयं वर्णन करता है, यह स्वयं ही उपन्यास का सूत्रधार है और उत्तम श्रोता-मण्डली उसकी वर्णन की कहानी को ध्यान से सुन रहा है। उदाहरण के लिए, तारा का यह प्रसंग ले लिया जावे : (१) "ताराबाई की तस्वीर

जहाँनारा ने प्रधारफर्खा से क्यों दनवाई थी ? तारा ने तारा की तस्वीर की प्रधारफर्खा की बनाई हुई मममा पर मारा गया तुच्छीन, यह क्यों ॥ तुच्छीन कीन मस्त या भीर उससे प्रधारफर्खा या जहाँनारा से क्या सरोकार था ? (२) सलावतखी के पास तारा की तस्वीर कहाँ ने भाई ? (३) भीर जहाँनारा सलावतखी से नागुम क्यों थी ? (४) इन बातों के जानने के लिए हमारे प्यारे पाठक लोग धामद धवराते होंगे, इसलिए हम परिच्छेद में ऊपर बहे हुए कई सवाल्यों का जबाब दे देना ही मुनासिब है ।”

लेखक अपनी भीर से बार-बार पाठकों को सचेत करता है तथा कथावस्तु पर टिप्पणियाँ करता चला है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक के विचार से पाठक उसकी बाती को ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए लेखक को कहना ही पड़ता है : “प्यारे पाठक, जहाँनारा की खालाहियाँ देखो”, इससे कथा की रोचकता बढ़ती जाती है और कथानक की भीर पाठक जागरूक हो जाता है।

गोस्वामीजी ने हिन्दी साहित्य के पाठकों के लिए मनोहर भीर कौतूहलबर्द्धक उपन्यास सेंट किये हैं। जन-साधारण की रचियों के अनुद्भूत ही गोस्वामीजी ने भाषा और शैली का प्रयोग अपने उपन्यासों में किया है। उस युग के पाठकों में राजनैतिक, नवीन सुधारवादी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना का समाव सा पाया गया तथा रीतिरिक्तनी साहित्यिक तथा विज्ञानपूर्ण श्रुतिगत संस्कार सभी की उनमें परिलक्षित हो रहे थे। यहाँ तक कि नगर में पारसों पिपेटर कंपनियों का प्रभाव था और उन्हें काफ़ी से “लैला मजनु”, “मीरी फरहाब” के आधार पर अभिनय हुआ करते थे, इसलिए हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों में कला का जो स्वभाव और विधान दृष्टि-गोचर हुआ है उसका मूल्यवान् प्राधुनिक मानदण्ड के आधार पर नहीं बिना जा सकता है। प्रेमचन्द के पूर्व उपन्यासों में जीवन का एक विशेष पहलू दृष्टिगोचर हुआ और वह सम्पन्न, वैभवपूर्ण तथा सुखी और बिनासी जीवन का चित्र है, जिसमें एक और कहना की सम्बन्धी-चोटी स्वच्छन्द उठानें हैं तथा दूसरी ओर तिलस्मी, बामुछी तथा मनुष्य की चकाची में डाल देने वाली साहसपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। इन कौतूहलबर्द्धक रचनाओं का मूल उद्देश्य उस युग की लोक-शक्ति की सन्तुष्ट करके जन-साधारण का मनोरंजन करना है। गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों के द्वारा पाठकों को गरस रसास्वादन कराया है, जो काव्य का प्रथम तथा मूल उद्देश्य है। उन्होंने स्वयं अपने प्रसिद्ध उपन्यास “सुल दार्वरी” के निदर्शन में कहा है : “प्रेम और प्रेम-भाव को सभी चाहते हैं, पर इसका उपाय बहुत कम लोग जानते होंगे, प्रेमिक प्रेम पाने के लिए व्याकुल हो होते हैं, सभी अपने लिए दूसरे को पागल करना चाहते हैं, पर सभी तक इसका उपाय बहुतों ने नहीं जाना है। इसका समाव केवल उपन्यास ही दूर

करता है। इसीलिए प्राचीनतम कवियों और साम्प्रतिक यूरोपीय कवियों ने उपन्यास की सृष्टि की। “जो बात झूठ सच से नहीं होती, तन्त्र मन्त्र यन्त्र हैं नहीं बनसी यह प्रेम के विज्ञान ‘उपन्यास’ से सिद्ध होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य के हृदय के ऊपर बड़ा असर होता है और सब बात बनसी है।”^१

इनके उपन्यासों में घटना, वर्णन-प्रणाली अत्यन्त मनोरम रूप से प्रकट हुई है। नायक-नायिकाओं के रूप वर्णन करने में इन्होंने अपनी कलम तोड़ दी है। अतः यह निश्चित है कि इनके उपन्यासों की वर्णन-शैली भूवर्षिक या अधिक मनोरञ्जक तथा कथानक के बिलकुल अनुकूल है। सवादों की स्वाभाविक आयोजना है तथा हिन्दी में उपन्यासों की भाषा को अधिक से अधिक सुसंस्कृत और व्यावहारिक रूप देने का श्रेष्ठ गोस्वामीजी की ही है।

“तारा” उपन्यास ऐतिहासिकता के साथ ही साथ कल्पना के रंग से रगे हुए चित्रों का प्रवेश दृष्टा है। उपन्यासकार की स्वच्छन्द तथा मौलिक प्रतिभा ने इस उपन्यास को विविधता से पूर्ण तथा सोहृदय रचा है।

‘लखनऊ की कब्र’ गोस्वामीजी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं विस्तृत उपन्यास है, जो उन्होंने आठ भागों में लिखा है। यह पाये और भी लिखना चाहते थे, पर नहीं लिख पाये, जैसा आठवें भाग के अन्त में देखने को मिलता है। इसकी कथा-वस्तु देहली, लखनऊ तथा अवध की सम्मिता से घीन-प्रोत है। “लखनऊ की कब्र” या “शाही महलसरा” के पहले भाग में लेखक ने “उपीड़घात” के रूप में इतिहास से परिचय कराया है। लखनऊ का नाम कैसे पड़ा तथा भासफुद्दीन का मौतिला भाई सम्राट् प्रसीदों ने सन् १७६८ में लखनऊ में तख्त पर बैठकर १६ वर्ष तक उत्तमता से राज्य किया। उसने अपनी अनेक इमारतें बनवाईं। सन् १८१४ में उसका बेटा गाजीउद्दीन हैदर लखनऊ के तख्त पर बैठा। इसने अपनी कब्र के प्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं बनवाया। सन् १८२२ में उसे राजा की उपाधि मिली, सन् १८२७ में उसके मरने पर उसका बेटा नसीरुद्दीन हैदर लखनऊ के तख्त पर बैठा, परन्तु वह बहुत विपरीत तथा भोग-विशाली था, जिससे उसका नाम बहुत बदनाम हो गया और ऐयारी ने किञ्चलखर्ची करने के कारण उसका सारा शाही खजाना बर्बाद हो गया। सन् १८३७ में वह निःस्वतन्त्र मरा तो उसकी एक रखैल का लठका मुआजान तख्त पर बैठा, पर नसीरुद्दीन हैदर की प्रपान बेगम इस बात से विवश गयी और परिणाम यह निकला कि नसीरुद्दीन हैदर का चचा नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही उसने अपना नाम मुहम्मदप्रसीद शाह रखा। हुसैनाबाद का इमामबादा उसने बनवाया। इसी पीढ़ी में अगतप्रसिद्ध बितासी नबाब आबिदप्रसीद शाह हुए, जो लखनऊ के तख्त पर बैठे। ये प्रसिद्ध दुमरी के धाविष्कारक हुए, जिन्होंने “कैसर बाग” नामक बितास

१. विश्वरीसाल गोस्वामी : “सुख पार्वरी” के निर्द्वन्द्व से।

हमारत बनवाई, जिसकी दशा अब धोबनीय है। इनके पन्द्रह सौ बेगम थीं, जिनके साथ बाजिदघनी शाह विनास-मीमांसा किया करता था। सन् १८१७ की राजप्राप्ति के साथ बाजिदघनी की शाही टुकूमत खत्म हो गयी। ये भँप्रेजों के द्वारा नजरबन्द करके देश के बाहर भेज दिये गये तथा उसी समय से प्रवच भँप्रेजी राज्य में मिला लिया गया। गोस्वामीजी ने स्वयं लिखा है : “यह उपन्यास सन् १८२७ के पत्रों में महीने से प्रारम्भ होता है, जिस समय लखनऊ के तख्त पर अफगन विलायती नवाब लखनऊ में बैठा था। यह उपन्यास हमने “बादशाह के गुप्त चरित्र” नामक भँप्रेजी पुस्तक की कथा के आधार पर लिखा है। यह पुस्तक एक भँप्रेज को लिखी हुई है, जो लखनऊ में दरबार में रहता था।”^१ इस कथन से उपन्यास की ऐतिहासिकता के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाते हैं।

गोस्वामीजी की कुदास लेखनी ने मठाव धराने के इतिहास का सूक्ष्मता से प्रव-
सोचन किया है और उसका यथार्थ चित्र उभारा है। ‘शाही महलसरा’ का इन्होंने
बड़ा अद्भुत और हृदय पहलाने वाला यथार्थ किया है। ‘बियाबाग जगत’ और
‘क़िस्तान’ भी शाही महलसरा के अन्दर हैं। लखनऊ का शाही महल भी खूबसूरत
माजनीनी की जैसे नुमाइश थी, जो अपने दुस्न की बदौलत बादशाह को अपने
काबू में बंधे रहती थी : “जो खूबसूरत होती, वे ही महलों में रखी जाती और जब
तक उनकी खूबसूरती या आत्माकी में बल न पड़ता वह बड़ी शानोशीकत में साथ
महलों में बँध करती थीं, लेकिन यदि उनके बनाव या आत्माकी में खराबी
फरक पाला और बादशाह को संविषय उनसे हट जाती तो या तो वे फौरन निहायत
बेइज्जती के साथ महल से निकाल दी जाती या किसी दरबारी मुसाहिब को इनाम
के तौर पर बक्षस दी जाती या उनका दर्जा बिल्कुल तोड़ दिया जाता और वे महल-
सरा के अन्दर ही बादशाह की किसी सहेली की लोड़ी या सहेली बनाई जाती और
इस तरह अपना गुजारा करती थीं।”^२

महलसरा के कमरों की सजावट भी अजीब थी। चारा और भाद, फल्लूच
भंगरह तथा रोशन रहते थे। मोमवत्तियों से युक्त सूरत की पीतल की कृष्णिमा जलाई
जाती थीं। बादशाही सजाने के लाखों रुपये होज, कच्चेदार तथा रोशनियों के कल-पुर्णों को
सँवार करने में खर्च होते थे। प्रत्येक जन्म में बादशाह का सारी नाजनीनों शरीफ
होती थीं। किसी तख्त पर ‘मुदतरी बेगम’ रहती थी, किसी पर ‘मलिका धमानी’,
पर इन सबके बीच में बादशाह की सबसे प्रियतम ‘बेगम हुमीदा’ बनी शरीफ नहीं
होती थी।

ऐसा बादशाहों के महलों में खूबसूरत औरतो का बड़ा इतबा होता था। वे

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “लखनऊ की कब”, उपोद्घात, पृ० ५।
२. किशोरीलाल गोस्वामी : “लखनऊ की कब”, चौथा भाग, पृ० २६।

अपनी खूबसूरती के दम पर शाश्वतीकृत से महलों में रहती थीं और रियाया पर कृदुमत करता थी। बादशाह जिसे चाहता था, उससे अन्य बेगम चिढ़ जाती थीं। जहाँ 'मुश्तरी बेगम' रहती थी, वहाँ 'मलिका जमानो' नहीं पहुँचती थी। 'सखनऊ के बादशाही महल चौथाई शहर की घेरे हुए पड़े थे। दूर तक दरिया-ए-गोमती के किनारे-किनारे महलों का सिलसिला खता गया था और गोमती के उस पार भी बराबर बादशाही महल बने हुए थे और जा बजा बहुत ऊँचे ऊँचे 'पुल' बना कर दोनों किनारों के महल मिला दिये गये थे और कहीं-कहीं इस किनारे से उस किनारे तक जमीन के अन्दर ही अन्दर दरिया-ए गोमती के बीचों-बीच खोद कर सुरंग गयी थी, लेकिन यह रास्ता बहुत पोखीदा था और महल के अन्दर रहने वाले हर छोटी-छोटी चीज की रक्षा इस रास्ते का नहीं आती थी। इसके बाद, गोमती के दूसरे किनारे पर बड़ा भारी 'रमना' था, जिसमें बादशाह के सिकारी जानवरों का जखीरा इकट्ठा था। इस शाही किल या महलों की सम्बाई कोई-कोई चार छ मील तक बतलाते हैं क्योंकि बादशाह मजिल, रोशनूद्दीलाह की बोठा, नवाब सघादतमसीखी का मकबरा, पसिवारी मण्डी, सरदारी बाजार, चौहरी, हुजरतगब बगैर अने इन महलों के भीतर था गद्य थे। इसके भीतर किस पर किला था। बादशाहीमहल मर्यादा माधुमहल, सरदारमहल, गायमनमहल, फिरदौसमहल बगैर बाहरी किले में थे। शाही महल ४ बारह दरवाजे थे, जिनमें हर एक पाठक इतना ऊँचा और चौड़ा था कि उसके भीतर दो घोड़ारीदार हाथी निकल जाते थे।"^१

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने लिखा है 'विशोरीलास गोस्वामी का 'सखनऊ की कब्र' (मनु १६०६) ग्रन्थ के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ॥ समय की घटनाओं की उपस्थिति करता है।"^२

इसकी कथावस्तु में नामक तो नसीरुद्दीन हैदर तथा उसके बाद उसका बच्चा नसीरुद्दीलाह ही है, पर नायिकाओं की ओरों में तो अनेक खूबसूरत नायिकाएँ पायी हैं। महलसरा में अनेक लोखे हैं तथा बहिरियाँ हैं, जो बादशाह तथा उसकी चहेती की सेवा में हाजिर रहते हैं। पुतलों वाले कमरे, बड़े बड़े मनमोहक बाग तथा सुन्दर सा इमामबादा, सुरंगें, अकायक नायक हो जाना, कभी साक्षात् रोखना, उनसे द्वारा देश-भूषा का अनाखे ढंग से बदल लेना, एक व्यक्ति के अनेक रूप तथा अनेक नाम हो जाना आदि उपन्यास के कथानक में अद्भुत तनखनी भर देते हैं। पाठकों के हृदय में एक प्रकार का अजीब सा कोतूहल रहता है। नसीरुद्दीन बादशाह का दुलारी पर मुग्ध हो जाना, दुलारी का उपचार उससे मिलने जाना तथा अशोभनीय पाना और बाद में 'मलिका जमानो' के नाम से विख्यात होना, नसीरुद्दीन की प्रथम पाक बेगम हमीदा का सब बातों को जान लेना और दुलारी को निकास देना, नकली दुलारी का प्रति-

१. विशोरीलास गोस्वामी : 'सखनऊ की कब्र', चौथा भाग, पृ० ३१।

२. माताप्रसाद गुप्त : 'हिंदी पुस्तक साहित्य', पृ० ३१।

दिन बादशाह नसीरुद्दीन से मिलना और बहुमूल्य जेवरों को माँग लेना, यहाँ तक कि उससे एक कोरे हागज पर दस्तखत करा लेना, “लखनऊ की कब्र” का तीसरा भाग इन्हीं घटनाओं से भरा है। प्रत्येक चरित्र कुछ न कुछ चात्ताकी से पूर्ण कार्य को करामात दिखला रहा है। इतिहास की दृष्टि से - “मलिका जमानो बड़ी किस्मतवर औरत थी कि उसक साथ नसीरुद्दीन हैदर की घादी होने के कुछ ही दिनों के बाद अवध की बादशाहत का तख्त उनक लिए खाली हो गया। यानी २८ मकद्वर तन् १८२७ ई० को बादशाह गाजीउद्दीन हैदर बख्त कर गया और बड़ी दूनयाम के साथ नसीरुद्दीन हैदर लखनऊ की यही पर बैठा। फिर क्या था ? फिर सा मलिका जमानो ने अपनी खूब ही दानपोषत दिलसाई और भरपूर अपना समस्त जमाया। यहाँ तक कि वह नसीरुद्दीन की माँ बादशाह बेगम व नसीरुद्दीन की दोनार बेगम भी दिल ही दिल में उल्लूक करने लग गया थी और सभी उसकी शुश्रूषा में लगी रहती थी।”^१

इस उपन्यास के चौथे भाग में मलिका जमानो का युगल पर मोहित होना पाया जाता है। बाँधी ग्रामजानो ने भी महल की समस्त बेगमों पर अपना अधिकार जमा रखा था। इसी प्रकार मुस्तरी भी नसीरुद्दीन हैदर के दिल पर चढ़ गयी थी और मलिका जमाना (दुनारी) के समान शान शीकत से रहती थी। शाही महल-सरा की बेगमें एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती थी और बादशाह को अधिक से अधिक अपन बश में करने की चेष्टाएँ करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामीजी नारी की चौंसठ बलाघा से पूर्णतया भिन्न थे, जिनका चित्रण उन्होंने नारी-पान्थो के चरित्र में यथार्थ किया है, विशेषकर शाही घरानों में पदनिधायी बेगमें अनक प्रकार की ऐवासी से पूर्ण जीवनयापन करती थीं और पुरुष पान्थों को छजाने तथा उन्हें अपन बश में रखने में ही अपने जीवन की सफलता समझती थीं। मुस्तरी-बेगम पर मुगल बनाने में नियाकतहूसैन का नारी हाथ था, जिसको पाने में नसीरुद्दीन की लाखों भगपियाँ जोहरी और कपड़े वालों की देनी पड़ीं। मुस्तरी बेगम के एक-एक शाने पर हीर का हार और जजीर बादशाह सलामत भेंट करते थे। जब नियाकतहूसैन द्वारा बादशाह का मुस्तरी बेगम दिलाने से उसे मनोबाधित दलासी नहीं मिली, तब वह उनका उल्लेख दिल केरने लगा तथा अपनी पुत्री और धिषया बहिन की दा नई शाहबादियाँ बतला कर और नसीरुद्दीन से तथा मुस्तरी बेगम दोना से भलग-भलग भगपियाँ प्राप्त करने लगा।

“लखनऊ की कब्र” का विशाल आकार है, जहाँ पर उपन्यास की पारावाहिकता स्थिर रखने में लेखक ने अत्यन्त प्रयत्न दिखलायी है। पाँचवें भाग में कथावस्तु में फिर से जार पकड़ा और युसुफ ने अपने भाप की कब्रिस्तान पर सोया हुआ पाया, जो

शाही महलसरा के बाहर था। लियाकतहुसैन घोर आसमानी दोनों भाकर मुमुक्षु को महलसरा तथा इमामबाद के मुप्त रहस्या में परिचित कराते हैं। छठवें भाग में नसीरुद्दीन हैदर के पूर्वजों का उत्सव गास्वामीजी ने किया है। उदाहरण के लिए, अवध का नवाब जब आसफुद्दीला बना तो वह बड़ा उदार घोर दानवीर था, जिसके राज्य में मनमाना दान दिया जाता था व धन की नदियाँ बहती थीं। वह अपनी दानवीरता के नाम में विख्यात था। सखनऊ में महल बनवाने के लिए भारत के कोने-कोने से कारीगर बुलाये गये। नवाब आसफुद्दीला अपना ऐयासी तथा नवाबी तबियत के लिए बहुत प्रसिद्ध था। शाही महलसरा के बनवाते समय उस एक बड़ा भारी सजाना हाथ लगा था। उसका दरोगा नसीरुद्दीला था जो महल बनवाते बनवाते सुलतिया नामक एक लड़की पर मोहित हो गया था। अब तक आसफुद्दीला की प्रशंसा में कहावत है 'जिसे न दे मौला, उम्र में आसफुद्दीला'। नसीरुद्दीला व किस्सलौ सज्जादहुसैन ने सखनऊ में शाही इमारत अपनी देख रेख में बनवायी जिसमें आसफुद्दीला स्वयं रहने लगा था। नसीरुद्दीला का भी पवास लाख मोहरें इनाम में मिली। तब वह सुन्दर सी हमीना लड़की सुलतिया को पान का कोषित करने लगा, जो भटियारे की लड़की थी और महलसरा के बनते समय मजदूरी करन आती थी। माता पिता के मरने पर पड़ोसी कस्तूमियों को सुलतिया के बदल में एक हजार अक्षरों और ऊँचा पद नसीरुद्दीला से मिला। उसकी पत्नी गुलजार न भी सुलतिया से प्रेम किया और अपने बेटे शमशाद से उसका विवाह कर दिया। नसीरुद्दीला महलसरा बनवान में व्यस्त था। उसका लड़का शमशाद बादशाह को किस्स मुनाया करवा था, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे जफरुद्दीला की पदवी दे दी और बाप के मरने पर दरोगा भी उसी को बनाया। विवाह के बाद सुलतिया का नाम हुसैनबानू रख दिया गया। इस प्रकार की प्रेम और विवाह-पटनार्थ महलसरा में अनेक होती रहती थीं। जब नया महल बन गया तो नसीरुद्दीला की पत्नी गुलजार की मृत्यु हो गयी और कारण खोजने पर पता लगा कि यह सुलतिया (हुसैनबानू) के द्वारा संतिया जहर देने के कारण हुई है। यह भी पता चलता है कि हुसैनबानू सजाना और शाही महलसरा का पता जानने के लिए बड़ी उत्सुक है। तब बाप बेटे उसे कैद करने का प्रयत्न करने लगे। इसी समय अवसर देखकर सारे आध्यात्मिक कागज, एक लाख के जेवर, बक्ष्या इत्यादि लेकर सुलतिया (हुसैनबानू) गायब हो गयी। नसीरुद्दीला ने अब सुरंग के मार्ग पर लाला लगा दिया। उसके साथ एक बौद्ध सुबहिया और गुलामसादिक नोकर भी गायब हो गया था। एक दिन बादशाह को एक पत्र मिला, उसमें मिलने के लिए बुलाया गया था तब उसने नसीरुद्दीला को बुलाया, जिसने सजाने के बारे में तथा हुसैनबानू के भाग जाने का सारा किस्सा बताया। रात्रि में बादशाह और नसीरुद्दीला इमामबाद में पहुँचे और उस पत्र भेजने वाली स्त्री की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद उस नसीरुद्दीला का कटा हुआ मिर दिखाई दिया और उसका बेटा जफरुद्दीला भी बुलवाया गया। इसी समय बादशाह ने पाँच हजार

का इनम घोषित किया जो सुलखिया, सुबकिया तथा सादिक का पता लगा दे। बादशाह को इच्छा से जफरदौला ने देहली के मोर मुंजी नवाब (सुलत) सुल्तमलोखा, जो उसके मामा थे, की पुत्री मेहरनिगार से अपना विवाह कर लिया। सन् १७६७ में भासफुदौला बहुत बीमार पड़ा। उसने जफरदौला को बताया कि वह दिल्ली में अपनी पत्नी सहित भाग जाये क्योंकि उसके मरने पर बजीरमलो फसाद मचावगा। भासफुदौला के मरने पर कम्पनी सरकार ने बजीरमलो का हरा कर उसे दूर पटना की तरफ भगा दिया। भासफुदौला का भाई सम्राटमलोखा लखनऊ का बादशाह बनाया गया, जिसने ईमानदारी से राज्य किया। उसका मरने पर उसका बेटा गाबीरदौल हैदर तहत पर बैठा। फिर उसका बेटा नसीरुद्दीन हैदर लखनऊ का बादशाह बना, जिसका विवाह जफरदौला ने देहली की ग़ज़ाबों से कराया। यह उनी मकान में रहने लगा, जिसे जफरदौला ने बनवाया था। उसकी पत्नी मेहरनिगार भी दिनभरा धीरे-धीरे गुमनाम नामक दो बेटियों की छोटी बर मर चुकी थी। नसीरुद्दीन की बीबी इन दोनों स्त्रियों और उनकी देख-रेख करती थी।

अब के खजाने में इनकी तबीयत भली थी, इसलिए भासमानो द्वारा लियाकतहुसैन, जो मस्जिद बनवा रहा था, उसका कार्य भी धीरे-धीरे चल रहा था। सम्राटमलोखा (नसीरुद्दीन के दादा) जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी से तंग आ गये तब उन्होंने अकबर की माफी रियासत कम्पनी को दे डाली और इसी दुख में वह स्वयं मर गये। उसके बेटे गाबीरदौल ने चौदह बरों के अकबर की बख्त की और समय-समय पर कम्पनी सरकार को कर्ज दिया। दशरथ जफरदौला की खजाने का पता जाना होने, भासमानो द्वारा भेद खोज देने, जफरदौला की खोज करने, उसकी मास-हत्या और उसकी दोनों बेटियों के लापता हो जाने के साथ ही छद्म भाग समाप्त हो जाता है।

उपन्यास के सातवें भाग में भासमानो के कार्यकर्ताओं की पूरी कथा है। वास्तव में यह जफरदौला (शमशाद) की पत्नी हुसनाबू की थी। गौस्वामीजी की विशेषता है कि उनके उपन्यासों में एक ही पात्र के अनेक नाम होते हैं, जो समय और स्थान के परिवर्तन के साथ ही अपना नाम बदल कर उपन्यास के बराबर पर कार्य करते हैं। भासमानो के जीवन का प्रादि और अन्त अनुपम दृश्य विन्दारपूर्वक इस भाग में कहा गया है। जन्म से ही ठाकर साईं हुड, नसीरुद्दीन के दादा कस्तूरिदा से भासमानो का सरोदा जाना, बचपन का नाम सुलखिया, उसके बाद विवाह होने पर हुसनाबू, बचपन में स्वतन्त्र, परन्तु-विवाह के बाद पर्दानायीन घोरत, गुलजार तथा उसका पति शमशाद के द्वारा उसकी पछाया जाना, पाना-बजाना, सोना-पिराना, खाना पकाना प्रादि की शिक्षा देना और साही महल में बादशाह की बेगम की तरह उसका सुखद ऐश्वर्यपूर्ण जीवनयापन करना, परन्तु घर में सुबकिया तथा सादिक नामक दो मुलामों के पदार्पण से हुसनाबू की बर्बादी होना कथानक का स्वरूप है। हुसनाबू जब बारह वर्ष की भोली लटकी की तबीयत में सुबकिया ने बातों का बात उन

पर फंका था। सुबकिया क साथ दिन-रात ठठना, बैठना, सोना एवं गुलामो के सामने उसे पर्दा न करने के लिए कहा गया था। सुबकिया अनेक किस्से सुनना जानती थी, जिसके कारण हुस्नबानू पूर्णरूप से उसके वश में हो गयी। उसके हृदय में समुद्राल के प्रति कभी स्नेह ही उत्पन्न न हो सका। वह सबको अपनी धातु समझने लगी थी। सुबकिया ने उसे बेगम बनाने का विश्वास दिलाया और अपनी सास गुलजार तथा अपने पति अमशाद से घृणा करने लगी। उसे यहाँ तक बहकाया कि उसका पति शराबी, बदमाश और रोगी है और जो स्त्री ऐसे पति के पास भोग-विलास करेगी, उसकी मृत्यु निश्चित है। हुस्नबानू को पूरे महल में सुबकिया ही अपनी हितैषी दिखाई देने लगी। जैसे ही हुस्नबानू प्रथम बार राजस्वला हुई, सारे घर में जश्न मनाया गया, उसकी सुहागरात का अवसर आया, सुबकिया के कहने के अनुसार उसने अपने पति से सुहागरात के समय दुर्घटनहार किया। सुबकिया उसे भ्रम में डाल कर, मूख बनाकर अफलातूनी भक दवा के नाम पर देनी रही, जो गर्भ निरोधक औषधि थी। सन्तान होने पर हुस्नबानू घर के मोह में पड़कर सुबकिया का साथ छोड़ सकती थी, इसलिए वह अवध के साहजादे की रणनी चर्चाएँ भी उस सुनाया करती थी। एक दिन बालाकी से एक बुद्धिवा से उस सुन्दर नवयुवक साहजादे की तस्वीर भी सुबकिया ने हुस्नबानू का खरोदवा दी और बतसाया कि साहजादा हुस्नबानू पर पूर्णरूप से आशिक है। सुबकिया मारा पत्र-व्यवहार अपने द्वारा कराता थी। हुस्नबानू अपने दिलवर अवध के साहजादे से मिलने के लिए व्याकुल हुई, तब सुबकिया ने बात रखी कि उमरा दिलवर साही महलसरा का नक्शा, सुरगा का पता तथा साही खजाने का रहस्य जानना चाहता है, इसलिए हुस्नबानू को अपने स्वसुर मुरदोश के महल में जाकर चाबी खुरा कर वहाँ का सारा भेद जान लेना चाहिए। सुबकिया को प्रत्येक वस्तु के स्थान का भेद मानूस था। एक बार जब उसका शीहर और दबपुर बादशाह के साथ शिकार खेलने चले गये और गुलजार भी महल में बेगम के पास चली गयी, तब आधी रात को सब शीकरो के सो जाने पर हुस्नबानू ने अपने दबपुर के कमरे में जाकर चाबियों का गुच्छा खोजा और कमरा बन्द करके किताब तथा नक्शा ढूँढ़ लिया। उसने एक कागज पर नक्शे को बकल उतार ली और उसके आधार पर सुरगों तथा सहलानों का पता लगा लिया, यहाँ तक कि विपत्ति के आने पर शराब की माँग की तथा अपनी झूठी धार देने पति को दिखाया, पर अमशाद ने इन्कार कर दिया कि खुरान शरीफ के अनुसार मुसलमानों की शराब पीना मना है। इस पर हुस्नबानू फिर नाराज हो गयी। सुबकिया भी बहुत दिन बाद लौटी तो हुस्नबानू ने नाराज होकर उमसे कह दिया कि किताब और नक्शा उसे कुछ भी नहीं मिला है। तब सुबकिया नाराज हो गयी, पर हुस्नबानू अपने दिलवर से मिलने के लिए व्याकुल होने लगी। सन् १७८७ में जब उसकी आयु बीस-द्वितीया वर्ष की थी तब "खजाने गैब" के कारण उसमें तथा उमकी साम में युद्ध हुआ और दूसरे ही दिन सुबकिया ने

समाचार दिया कि मुसलमान बेगम, सखिया खाकर मर गयी है। समझाद को अपनी धीवी हुस्नवानू पर ही सन्देह हुआ और सखिया की धीधी उसी के सन्दूक में प्राप्त हुई। उसके बाद वह सब जेवर, घराफियाँ, सोने के हिल्वे, नक्शे, किताब आदि लेकर दबसुर के कमरे में गयी और वहाँ से सुरंग के रास्ते होती हुई भासफुद्दौला के बनवाये हुए इमामबादे में पहुँची। वहाँ पर एक स्थान पर सारा सामान रख कर उस कब्रिस्तान में पहुँची, जहाँ से युसुफ भासमानो के द्वारा चाही महलसरा में भ्राया या तथा जिस मोग से बाहर निकाला गया था। इस उपन्यास का सारा केन्द्र बिन्दु चाही महलसरा है, जहाँ पर 'सब घटनाएँ घटित होनी हैं।

"लखनऊ की बर" का अन्तिम भागवा भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस भाग में हुस्नवानू अपने दबसुर के घर से भाग कर सुरंग के रास्ते भासफुद्दौला के इमामबादे में पहुँच जाती है और अपने सारी धन-सम्पत्ति एक सुरक्षित स्थान में रख कर वह कब्रिस्तान के बाहर कलूमियाँ में मिली, जिसके साथ वह अपने मैके चली गयी। हुस्नवानू को पता चलता है कि कलूमियाँ ने ही सादिक तथा सुबकिया को मौकरी करने के लिए नसीदहौला के वहाँ भेज दिया था। तब हुस्नवानू भी कलूमियाँ के घर पहुँची और उसे बतलाया गया कि उसकी माता (आबादी) बीमारों के कारण मर गयी है, पर वास्तव में आबादी वहीं पड़ोस में एक औरत याकूती के घर छिपी हुई थी और उसने चुपचाप आकर हुस्नवानू को सूचित किया कि उसका पिता कलूमियाँ, सुबकिया तथा सादिक सब उसका खून के प्यासे हैं, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। बजीरघली के साथ सुबकिया का नाजायज सम्बन्ध है, जहाँ वह हुस्नवानू को ले जाना चाहती है और उसके धन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। हुस्नवानू से 'खजाने गैब' का पता लगाकर सब मिलकर उसे मार डालेंगे, यहाँ तक कि बजीरघली की तस्वीर देखने के लिए भी कलूमियाँ ने ही आबादी को नसीदहौला के महल में भेजा था। यह सब काले कारनामे सुनकर हुस्नवानू बड़ी परेशान हुई, लेकिन सब सोच-विचार कर उसने होशियारी से काम करने का निश्चय किया। थोड़ी देर बाद सुबकिया और सादिक भी आ गये तथा हुस्नवानू से चालाकी भरी बातें करने लगे। उससे उसके जेवरों, धन तथा 'खजाने गैब' का पता पूछने लगे। हुस्नवानू सब समझ गयी और उसने भी चालाकी से भरा उत्तर दिया। उसने देखा कि कलूमियाँ का सुबकिया से अनुचित सम्बन्ध है एवं रात भर दोनों ने छिप कर प्रेमालाप किया है, जिसे हुस्नवानू ने अपनी आँखों से देखा और वह अपने पालने पोसने वाले कलूमियाँ की घृणता की भलीभाँति समझ गयी। सुबकिया की चालाकी से हुस्नवानू ने अपने भापको सतर्क रखा, जो रात्रि के प्रारम्भ में सोने का बहाना करके चली जाती थी और फिर अर्धरात्रि को जागकर सबकी चालाकी को देखती थी। दूसरे दिन रात्रि में वह सुबकिया और सादिक को लेकर कब्रिस्तान की ओर गयी। कब्र के मार्ग में वे सुरंग की ओर गयी और इमामबादे के पास पहुँच कर हुस्नवानू रुक गयी। वह चालाकी से

सादिक घोर सुनकिया को एक कोठरी में ले गयी। वहाँ पर सादिक ने उसके रससुर वसोरुहोला का सिर काट कर रुमाल में बाँध लिया। उस समय सादिक की तलवार खून से रँगो थी। हुस्नबानू उन दोनों को उसी समय पुतलों वाली कोठरी में ले गयी और उनको कुएँ में गिरा कर वापस आई। उसी समय उसने सोने की पञ्चोस प्रशक्तियाँ अपनी घन-सम्पत्ति में स निकालीं और तुरन्त कब्रिस्तान के मार्ग से वापस आकर रात्रि होने पर बुरका ओढ़कर बोली में सवार होकर याकूती के घर जा पहुँची, जहाँ उसे आबादा मिली। आबादी ने हुस्नबानू का याकूती से परिचय कराया। इन दोनों के सो आने पर कल्लूमियाँ आया और याकूती के साथ उसका प्रेमालाप हुस्नबानू ने देखा। उसने आबादी को भी कल्लू के काल कारनामे दिखाए। उसने कल्लू और याकूती का दरवाजा बाहर में बन्द कर दिया। इसी समय दूसरे गुप्त दरवाजे से निकल कर याकूती ने खजर निकाल लिया और हुस्नबानू को घमकाने लगी। उसी समय बजोरमली कई व्यक्तियों के साथ आया और हुस्नबानू तथा आबादी को अपने यहाँ ले गया। कल्लूमियाँ सखनऊ वापस चला गया। रास्ते में आबादी ने अपने जीवन भर की कहानी हुस्नबानू को सुनाई कि किस प्रकार से उसका सारा धन छीन कर जबर-इस्ती कल्लूमियाँ ने उसे अपनी बोखी बना लिया। कुछ दूर बाद बजोरमली की गाड़ी कानपुर पहुँच गयी और वहीं पर हुस्नबानू को उसने अपनी बेगम बना लिया। हुस्नबानू अपनी सुलखिया का जीवन अनेक प्रकार की रहस्यमयी घटनाओं से पूर्ण है। समस्त उपन्यास में भोग-बिलास के सामयिक रंगीन चित्र उतारे गये हैं। समस्त नायक काम से पीड़ित है, वे उद्दाम प्रेमी हैं। वे अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के पद्धत रखते हैं, कुकर्म करते हैं तथा उनको छिपाने के लिए अपना पानी की तरह बहाते हैं। प्रत्येक घटना का लक्ष्य कोई न कोई स्त्री है, जिसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की गुप्त योजनाएँ बसती हैं। नारी पात्र भी पुरुषों की छत्राने, उनसे छल-फरेब करने तथा अपना छोनने में प्रवीण हैं। इस प्रकार के कार्यों से मध्ययुगीन संस्कृति का चित्र स्पष्ट परिभसित होता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में अतीत काल के चित्र का दिग्दर्शन होता है तथा वह चित्रण जितना संजीव, सत्य तथा यथातथ्य होगा, उतनी ही उपन्यास की महत्ता बढ़ पाती है। देश-काल के विरुद्ध उपन्यासकार अपनी मेखनी नहीं उठा सकता है। गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल की सीमाएँ यत्र-तत्र बिछी हुई हैं। घटनाओं की प्रवृत्तारणा भी उसी आधार पर हुई है। उस युग की यथार्थ और पूरी भाँजी गोस्वामीजी के उपन्यासों में दिखाई देती है। सखनऊ, धवध और दिस्ती, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण नगर रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव से जन-जीवन मोत-प्रोत था। प्रत्येक बादशाह, नबाब तथा उनकी प्रजा युगीन प्रवृत्तियों से पूर्ण प्रभावित है। उपन्यास की कथावस्तु में अधिकतर घटनाएँ, सन्, सम्बन्ध, स्थान, परिस्थितियाँ तथा पात्रों की प्रवृत्ति करने का मूल आधार तो इतिहास ही है। जब भारतवर्ष में मुसलमानों राज्य पूर्ण जड़ जमा हुआ था, इस्लाम धर्म का प्रचार एवं हिन्दू प्रजा के

दिलों में मुस्लिम सस्कृति का घर कर लेना, बादशाहों द्वारा हिन्दू नारियों को उड़-
वाना, सुन्दर से सुन्दर घोरत का बादशाह के हarem में दाखिल होना तथा उनकी
प्रसन्नता का मुटु जाना, कभी बेगम बना लेना, कभी महल से निवास बाहर करना,
ये उस युग की नित्य-प्रतिदिन की घटने वाली घटनाएँ हैं।

यह उपन्यास 'घटना-प्रधान' होकर 'पात्र-प्रधान' हो गया है, जिसकी प्राधि-
कारिक कथावस्तु 'लखनऊ के इनामवाडे' के चारों ओर घुमिष्ठ होकर विकसित हुई है।
लेखक की सबसे लेखनी अनेक सहायक प्रतियों की व्यवस्था सहाज रूप में करती चलती
है, जिसमें पाठकों का मनोरञ्जन करने की प्रपूर्व शक्ति है। शासन ने नागरिक जीवन
की अपने ही रंग में रँग डाला था, जबकि प्रत्येक मानव की बुद्धि सुप्तप्राय थी ही चुकी
है और उसे अपने अपने जीवन का मक्का मार्ग भी नहीं दिखायी देता है वह ऐयामी और
भोग-बिलास में मग्न है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में प्रेम की मृष्टि का कारण यौन-
आकर्षण है, जिसका पीछे भोग-बिलास की प्रवृत्ति और असंयोजित भावना व्याप्त है।

डॉ० सत्येन्द्र ने कहा है "पर पुरुष तथा पर-स्त्रों के सामूहिक मिलन के लिए
अनेकों माहवर्जनक उपाय और काष्ठों की कल्पना की गयी है।" कथावस्तु के
विकास के लिए कथोपकथन की भी गोस्वामीजी ने व्यवस्था की है, जो प्राचीन उप-
न्यास साहित्य के लिए नूतन प्रयोग था। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों
में अनेक प्रकार की मूलों की खोज भी की है जिसमें जन माधारा के रूप में उनकी
कल्पना का प्रभाव समित पड़े तथा उपन्यास पढ़ने की अभिरुचि विकसित होवे।

"बनक कुनुम" व "मस्तानी" भी गोस्वामीजी का सधु ऐतिहासिक उपन्यास
है। इसमें बाजीराव पेशवा और मस्तानी की कहानी है, जिसका प्रकाशन सन् १९१४
में दूसरी बार सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से हुआ। कथा का सूत्र प्रसिद्ध महाराष्ट्र और
केन्द्रीय बाजीराव पेशवा से है, जो अपने मन्त्रियों के साथ दोलताबाद के प्रसिद्ध पहाड़ी
किले के निकट पहुँच हो रहे थे कि एक खूबसूरत नीलवान न एक पत्र के द्वारा सम्प्रे-
षित किया कि हुदराबाद के निजाम ने उन्हें पूरा धोखा दिया है। उसमें बताया गया है
कि जिस महदनाम पर आप दस्तखत कराने जा रहे हैं, उसका कहाने निजाम आपसे
छल करेगा और मुलहनाम की बात गलत तथा नाना प्रकार के फरेबों से भरी हुई है।
निजाम ने जाल बिछाया है और आपको दोलताबाद के किले में बंद किया जावेगा।
वह मिथाही तो सतर्क करके चला गया तथा बाजीराव ने वह पत्र स्वयं पढ़कर अपने
सिपहसालार भाववराव को भी पढ़ने का दिया। शूरवीर बाजीराव निडर होकर धावे
बढ़ते गये। उन्होंने वहाँ से वापस लौटना अपनी शान और बहादुरी के लिये
समझा। पेशवा ॥ ऐतिहासिक घटना अपनी खोरता के लिए सदैव स प्रसिद्ध रहा है।
इतने में निजाम ने हमनलों के साथ और भी दो हजार मन्त्रियों की नेत्र दिया। पेशवा
ने वीरतापूर्वक अपने सामीप्य साधियों के साथ उनसे घनघोर युद्ध किया और वे पायल

हा गये : जब वे लाशों के बीच में कराह रहे थे तब उसी नीजवान सिपाही ने घाकर उनकी छाज लिया और मस्तानी के सजे हुए कमरे में भाराम से जाकर लिटा दिया । इस कथानक का मूल आधार मराठों का राज्य है, उनकी सबल भक्ति है, जिससे बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद दक्षिण में मराठा जाति दो भागों में विभाजित हो गयी थी—एक तो शिवाजी के बेटे छम्भूजी के पुत्र बाहुजी का दल और दूसरा, और पेशवाओं का दल । सन् १७२१ में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मरने पर उनके बड़े लड़के (श्रयम) बाजीराव पेशवा जिनका जन्म सन् १६६३ में हुआ था, को उनकी गद्दी मिली । इस पक्ष को पाते ही उन्होंने खानदेश और मासवा की ओर बढ़ने के लिए मार्ग भी और तीन वर्ष, यर्थात् सन् १७२४ के अन्त तक सारा खानदेश, मासवा और उनके आस-पास के प्रदेश मराठों के अधीन हो गये थे । बाजीराव बहुत ही चतुर, कायदल और साहसी पुरुष थे । इतिहास साक्ष्य है कि बाजीराव पेशवा के बाहुबल से महाराष्ट्र राज्य की खूब उन्नति हुई । निजाम-उल-मुल्क का सारा गर्व मिट्टी में मिल गया । घबल शत्रु को पेशावनत देख कर बाजीराव ने सन्धि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसके बदल में निजाम ने खल से आक्रमण करा दिया । होलकर, फजनवीस व सिंधिया ने बाजीराव को समझाया कि निजाम कैदमान है पर उनकी बीरता ने उनसे निजाम की सेना का सामना कराया और वे सप्राप्त व धायल हो गये । जब धायल अवस्था से वे चेतनता की प्राप्ति हुए तो उन्होंने अपने भावकी मलमली पतंग पर सेटा हुआ पावा और एक सुन्दरी सिरहाने सेवा करती हुई दिखायी दी । उसन हकीम का इलाज शुरू किया । उसने बाजीराव के पावों पर एक प्रकार का द्रक टपकाया, जिससे खून का बहना तुरन्त ठीक हो गया । पेशवा वहाँ स्वस्थ होने लगे और उनके स्वास्थ्य का संदेश उनके मुसाहिवों के पास भेज दिया गया । इसीसे दिन तक उन्हें रोग रीप्पा पर पड़ा रहना पड़ा । बाजीराव ने उस घजनवी नीजवान उसमान के प्रति आभार माना । यद्यपि उसमान मुसलमान था, पर बाजीराव की रोग बर्दा तथा भोजन-अवस्था के लिए दिन्द्र आह्वण का प्रबन्ध कर दिया गया था । उसमान निजाम के समराधों में से था, पर वह बड़ा नेक तथा सच्चा परोपकारी जाव था तथा मस्तानी (उसमान) नामक अपरिचित सुन्दरी ने भी उनकी महान् लगन के साथ सेवा की, जिसके फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य में भीन्न सुधार हो गया । उसने बाजीराव की वतसाया कि वह दीनतावाद के प्रसिद्ध किले के आदर है और रात्रि के समय उन्हें सुरक्षित उनके साथियों के पास पहुँचा देगा । दीनतावाद औरंगाबाद से सात मील दूर एक प्रसिद्ध किला है, जिसको एक पहाड़ पर भजवूतों से बनाया गया है । इसी किले का प्राचीन नाम देवगड था । कहा जाता है कि महाराज मुघिष्ठिर ने इसको बनवाया था और मुहम्मद तुगलक ने इसे दीनतावाद नाम देकर बसाना चाहा था । हैदराबाद का निजाम आसफजाह इसी किले में रहता था । प्राची रात के बाद बाजीराव को उसमान ने किले से बाहर निकाला और उस किले की मूल-मुलैयों वाली मूर्तों से उन्हें परिचित कराया । बाजीराव उसमान से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और

उसने उसमान से कुछ इनाम माँगने के लिए कहा। निशानी के रूप में बाजीराव ने अपनी मुद्रा पर बँचे हुए एक अठाक सोने के फूल को छोट कर उसमान को दे दिया, जिसका नाम 'कनक कुसुम' था और बतलाया कि इस फूल में इतनी शक्ति है कि जब चाहे तो मेरे सोने के महस में पहुँच सकते हो और वहाँ सिपाही तो बगैरे, सरदार लोग भी नहीं पहुँच सकते। जब निजाम को पता चला तब वह बड़ी सज्जित हुआ और मविध्य में अपने फरेवों को सुधारने का विद्वान् दिलाया। बाजीराव पेशवा और शम्भूजी से दुस्मनी भी निजाम ने करवा दी थी। बासफ़ाह निजाम ने शम्भूजी और शाहजी को लड़वा दिया था। तब बाजीराव पेशवा से हार खाकर वह चुप हुआ। पेशवा ने अपने प्रधान अधिकारियों, ऊदाजी पेंवार को चार रियासत, महारराव होल्कर को इन्दौर तथा रानाजी सिधिया को ग्वालियर का राज्य इनाम में दे दिया। बाजीराव ने निजाम को अपना मित्र मान लिया, इन बातों से पेशवा को बर्मानिष्ठा और कर्तव्य-परायणता का पूरा-पूरा ज्ञान होता है। कुछ दिनों बाद बाजीराव अपने साठ सन्धू में बैठे हुए थे और उनकी मुसीबा पत्नी काजीबाई रेशमी साड़ी बन रही थी कि 'कनक कुसुम' के प्रताप से उसमान जा पहुँचा। वे उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब उसमान ने अपना रहस्य प्रकट कर दिया कि वह पुरुष न होकर औरत है। उसका पिता हैदराबाद का बगीर उमरा व हमसादमसी था, जो निजाम के जानिमु हाथों से मारा गया था और अपनी माँ को भी वह नीच अपने हरम में दाखिल करना चाहता था, पर उसने आत्महत्या करके अपने सतीत्व की रक्षा की थी। निजाम की बड़ी बेगम घासमानी ने उसे उसी समय से पाला-पोषा था। बड़ी होने पर उसने अपने माता-पिता का बदला लेने का निश्चय किया, पर घासमानी ने उससे प्रतिज्ञा करवा ली कि निजाम के साथ दगा न की जावे। उसने सबसे बाजीराव को देखा था, वह उन पर मोहित हो गयी थी और उनकी जबानची, दिलेरी, पैशाजी, नैरुमिजाजी, परोपकार और उदारता से प्रभावित होकर मस्तानी ने अपनी वास्तविक रूपरानी नारी की वेश-भूषा धारण कर ली। जैसे ही वह उसमान से "मस्तानी" बनी, बाजीराव पेशवा अत्यन्त चकित हुए, पर उनकी पत्नी काजीबाई ने उस "मदन-कुल-बाला" को सहज ही ग्रहण करने का आग्रह किया। धीरे-धीरे उसने अपना चेह प्रकट कर दिया। मस्तानी और बाजीराव की कार्यवाहियों का सारा पता निजाम को चल गया और फिर उसने जोते-जो पेशवा से कभी बैर मोल नहीं लिया।

मोस्वामीजी के अधिकार उपन्यास पात्र-प्रधान हैं, जैसा प्रत्येक के नाम-करण से प्रतीत होता है, यद्यपि उनमें घटना-वर्णन प्रमुख रूप से बिना गया होता है। प्राधुनिक समीक्षकों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से उपन्यासों का वर्गीकरण कर रखा है और जिसका क्षेत्र प्रेमचन्द के पश्चात् का उपन्यास-जगत है। इससे पूर्व इस प्रकार की समस्या तथा वर्गीकरण की सीमाएँ उपन्यासकारों के सामने नहीं थीं। बाबू देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल मोस्वामी तथा गोपालराम-बहमरी जैसे महान् दिग्गज

उपन्यासकार इस उसमन में न पड़कर साहित्य-निर्माण में लगे रहे। उपन्यास साहित्य का भण्डार कूट कूट कर उगहाने बरा। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए अव-साधारण ने हिन्दी भाषा और लिपि का ज्ञान प्राप्त किया था। गोस्वामीजी ने भी अपने उपन्यासों में प्रमुख रूप से युग और उसके पात्रों को ग्रहण किया है। इनके उपन्यासों ने नूतन पाठकों का एक दल तैयार कर दिया था, जो 'उपन्यास' मासिक पत्रिका के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा किया करते थे। पात्रों का चरित्र-चित्रण घटनाओं के क्रम विकास और उत्थान पतन में विकसित हुआ है। लेखक का सदैव ध्यान रहता है कि उपन्यास के जीवनमूल मनोरंजकता नष्ट न हो जावे। कोतूहलवर्धकता और जन-अभिप्रेक्षि का पूरा ध्यान रखकर ही गोस्वामीजी के उपन्यासों का निर्माण हुआ है। "हृदय हारिणी" व "लखनऊ", "तारा", "कनक कुसुम" ये सब पात्र प्रधान उपन्यास हैं, जिनके चारों ओर ऐतिहासिक घटनाएँ लाने-वाने के समान चारों ओर घुंमती हुई हैं। यही स्थिति कथावस्तु के वर्गीकरण के लिए उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, 'लखनऊ की कन्न' गोस्वामीजी का सबसे सम्भाव्य उपन्यास है, जिसकी कथावस्तु प्राठ भागों में भी समाप्त नहीं होती है। वहाँ पर भी अपूर्णता की ओर लेखक का संकेत है, पर उनके निकटतम सम्बन्धियों से ज्ञात होता है कि उन्होंने प्राठ ही भाग लिखे, फिर दूसरे उपन्यासों की रचना की ओर उनका ध्यान जाता गया। इस सम्बन्ध उपन्यास की कथावस्तु आधिकारिक और प्रासंगिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के समय की घटनाओं का इसमें वर्णन है, पर साथ ही साथ देहली, अवध और लखनऊ—तीनों स्थानों के रंगीन विस्तारपूर्ण चित्र देखने को प्राप्त होते हैं। आधिकारिक कथावस्तु के साथ अनेक प्रासंगिक सहायक कथाएँ साथ ही साथ चलती हैं, इसलिए अनेक प्रमुख और गौण पात्रों का उपन्यासकार ने सन्धान किया है। गोस्वामीजी की विशेषता है कि युगीन सामाजिक प्रवृत्तियों व अनुकूल उपन्यास में विचारधाराएँ तथा कार्य-कलाओं का प्रवेश हुआ है। तिलस्मी तथा रहस्यमय एवं चमत्कारपूर्ण कार्यों के कारण उपन्यास में यदि वे अन्त तक पाठकों की रूचि बनी रहती है और कहीं भी नीरसता का समावेश नहीं हो पाता है। "तारा" उपन्यास में भी दानिय-कुल-कमलिनो की वीरतापूर्ण दृढ़ता तथा साहस का परिचय प्राप्त होता है, साथ ही साथ अनेक प्रकार की शतरंजी चालों के परिणाम भी देखने को मिलते हैं। युगीन जन रूचि के अनुकूल तिलस्मी तथा ऐयारी से भरे ज़ायों का गोस्वामीजी ने पूर्ण प्रदर्शन किया है, जिससे जन मनोरंजन हुआ है। ऐतिहासिक सूत्र को ग्रहण करके अपनी कल्पनाओं तथा अभिप्रेक्षि के अनुकूल गोस्वामीजी के उपन्यासों में कथावस्तु प्रवाहित होती रहती है। लेखक का ध्यान सुगठित तथा युगीन प्रवृत्तियों के अनुकूल कथावस्तु की ओर बराबर लगा रहता है। इतना ही नहीं, आदर्शवाद और यथार्थवाद की सीमाओं में भी गोस्वामीजी पूर्ण परिचित थे। एक ओर उनके उपन्यासों में अन्त यथार्थवाद का दर्शन होते हैं, जिसके कारण आलोचकों की प्रशंसा और तिरस्कार दोनों पडा और अन्त्य की

करवट में अपने आपकी रखना पड़ा। उन पर भारतीय प्रसंगों के समावेश का आरोप है, पर यहन अध्ययन और उनके जीवन के निश्चयम नूतनों की खोज से हमारी धारणा बनी है कि गोस्वामीजी के उपन्यासों की कथावस्तु में सत्य यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। मानव-जीवन के सच्चे, योग-विलास तथा काम-मूर्त विषयों का समावेश उनके उपन्यासों में यथावत् हुआ है, पर इनके साथ ही साथ हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू नर-नारी के वर्तुष्यों और उनके चरित्रों की भी लेखक का बराबर ध्यान रहता है। किसी भी हिन्दू नारी की 'अस्मत्त का खून' उन्हें नहीं होने दिया, यदि उसका रंग भी हुआ है तो किसी 'यवन' की कुष्ठ बीमता तथा खल से हुआ है। 'हिन्दू पुरुष-पात्र भी क्षात्र धर्म का पूर्ण पालन करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी प्रेयसी की रक्षा का उद्धार करने के लिए राजपूत दूरबीर अपने शत्रुओं की बाजी भी लगा देते हैं। संश्राम-कुसलता, बीरता और साहस पुरुष-पात्रों में प्रदृष्ट रूप में पाया जाता है। यह गोस्वामीजी के उपन्यासों का आदर्शवाद है। यथार्थवाद के बराबर पर गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में आदर्शवादी महान निर्मित किया है, यन् उनके उपन्यासों की वस्तु यथार्थवादी और आदर्शवादी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। गोस्वामीजी के उपन्यासों का नारी आदर्श रीतिवादी परम्पराओं के आधार पर है क्योंकि वे केवल गल-लेखक ही नहीं, बरन् ब्रह्मवादी हैं। सक् बोटि के रोति-कवि भी थे। इतना ही नहीं, कथा के विकास के लिए पात्रों तथा उनके चरित्र-चित्रण के लिए यथोपकरण का भी उचित समावेश उन्होंने किया है।

"सुलताना रजिया बेगम" व "रगमहत में हलचल" गोस्वामीजी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जो पात्र-प्रधान उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। सन् १९१५ में यह सुदर्शन प्रेस, मुम्बईन से दूसरी बार प्रकाशित हुआ। इसका ऐतिहासिक आधार गोस्वामीजी के द्वारा इस प्रकार से वर्णित है कि 'महमूद बीरो के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हिन्दुस्थान का बादशाह बना, उसके बाद उसका बेटा आलमशाह, उसके बाद अमशुद्दीन अलतमश और उसके बाद उसका ऐसा बेटा खजुद्दीन फीरोज-शाह गद्दी पर बैठा। वह बड़ा जातिम था और उसकी माँ भी उसी प्रकार की कुष्टा थी, अतः दरबारियों ने साथ ही अमीने के भीतर उसे तल्ल से उतार दिया और उसकी सहित रजिया बेगम की ३ नवम्बर सन् १२३६ में तल्ल पर बिठाया। इस उपन्यास के के नयानक से प्रकट होता है कि यह बेगम यही चतुर थी, यद्यपि बहुत पढ़ी-लिखी न थी, तो भी कुरान मसीहानि पढ़ लेती थी। नित्य बादशाहों के समान बदा और ठात्र पहन कर वह तल्ल पर बैठकर दरबार करती थी। मक़ाब मुक्त पर बनी नहीं आती थी। बड़े ध्यान में लोगों की फरियाद सुनती और फंसता करती थी। धीरे-धीरे वह अपने अस्तबल के दरोगा यादूब पर मोहित हो गयी, जो अत्यन्त स्वस्थ, सुन्दर और बलवान युवक था और प्रतिदिन बेगम को अपने हाथ का उसकी बगल में सट्टारा देकर घोड़े पर चढाया करता था। इतना ही नहीं, उसे "अमीर-उल-उमरा" का खिताब भी

दे दिया गया, जिसके कारण सारे दरबारी उससे नाराज हो गये। परिणाम यह निकला की रजिया बेगम केवल तीन वर्ष छ महीने और ॥ दिन राज्य कर पाई थी कि सन् १२३६ के नवम्बर मास में उसे तख्त से उतार दिया गया और मटिडे के किले में कैद कर डाला। उस समय उस किले का मालिक एक तुर्की सरदार था, जिसका नाम अलतूनिया था। रजिया ने चकमा देकर उससे विवाह कर लिया और कीज इकट्ठी करके उसे दिल्ली पर चढ़ा लाई, किन्तु यह युद्ध में हार गयी और अलतूनिया के साथ अपने भाई बहरामशाह के हाथों मारो गयी और उसकी कब्र तो अब तक पुरानी दिल्ली में है। इस उपन्यास में गोस्वामीजी ने रजिया बेगम के राजत्व-काल का इतिहासमात्र लिखा है। उस खानदान का भी वर्णन किया है जिसमें रजिया बेगम पैदा हुई थी। इस उपन्यास में ऐतिहासिकता का बहुत कुछ समर्पण किया गया है और साथ ही उपन्यास की रोचकता भी कम नहीं होने पाई है। 'रजिया बेगम' का जीवनवृत्त प्राधिकारिक कथावस्तु के रूप में प्रकट हुआ है। लेखक ने बतलाया है - "हम इस उपन्यास में रजिया बेगम का हास लिखते हैं, इसलिए हमें उसी के राजत्व काल का इतिहासमात्र लिखना था, किन्तु हमने स्वाधीन भारतवर्ष पर पश्चिम वालों की चढ़ाई के घाटि से लेकर गुलाम खानदान तक का हाल, जिसमें रजिया पैदा हुई थी, इसीलिए लिख दिया है, जिससे इतिहास के मिलजुल में गड़बड़ नहीं हो और पढ़ने वाले उपन्यास के साथ ही साथ कुछ इतिहास का भी भ्रान्त से लें जिससे लोगों की दृष्टि केवल उपन्यास ही पर न रह कर इतिहास की ओर भी झुके, जिससे हिन्दी भाषा में, जो इतिहास का बिल्कुल अभाव है वह मिले।"

दिल्ली राज्य की यह घूम और विधि की विदग्धता थी कि इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करे गुलाम बंद। उस पर एक स्त्री का दासन, ग्याय करना, करिदाई मगना; रजिया बेगम का राजगद्दी पर बैठना और दिल्ली राज्य में महोत्सव, कुश्ती, दंगल, पटेशाही का आयोजन उस समय की शान शौर्य की सूचक है।

गोस्वामीजी ने उपन्यास में साज-सजावट, शान शौर्य, शाही दरबार की झलक और महलों की शौकत का अत्यन्त सुन्दरता से वर्णन किया है। 'शाही शौक' से करीब दो परिच्छेद भरे हुए हैं। सज्जे धोड़े मैदान में पशु-युद्ध और महल-झीड़ा के लिए रंग भूमि का निर्माण तो साधारण भी बात है। रंग भूमि, ध्वजा, पताका, तोरण, बन्दनवार, फूल-पत्तों तथा आठ फानूसों की सजावट को देखकर हिन्दुस्तान की दीसत का अनुमान सहज में लग सकता है। 'नर-पशु-युद्ध' देखने के लिए रजिया बेगम और उसके साथ-पास दो सुन्दरी लोदपियाँ भुलमान और सोसन बैठी हुई थीं। इस ओर पुरुष को देखकर ही प्रथम दर्शन में रजिया का मुग़ हो जाना और दोनों सहेलियों को इसका धामास हो जाना, उस अवसर ने 'नर-पशु युद्ध'

१. किशोरीनाथ गोस्वामी : "मुलताना रजिया बेगम" का उपोद्घात, पृ० 'ब', (१ जनवरी सन् १९०४)।

तथा "मस्जिद युद्ध" दोनों में विजय प्राप्त की और सारे-एहर में उसे उस्ताद के साथ हाथी पर बैठाकर और के साथ घुमाया गया। इस घोर का नाम 'माकूब' और उसके भाषिद का नाम 'भायूब' था। इन दोनों वीरों ने रजिया, सौसन और मुत्तमान-सौनों के दिलों में एक अजीब हलचल भी मचा दी। इस उन्मास में एक मोर मुसलमान गुलाम बंश ॥ कार्यकर्ताओं का बर्णन है जो दूसरे मोर, लेखक ने हिन्दुओं के आदर्शों को भी रखा है। मन्दिरों में देवताओं की पूजा,--पड़ियाल और शंखों का बजना, गोपाला की देख-भाल, हिन्दुओं के हृदय की गम्भीरता,--सहनशीलता और उदारता, मुसलमानों का उन पर आस्था, उनकी गीर्वा की-सोत से जाना, हिन्दू धर्म की विद्यालता और उदारता का परिचय इस उपमास से प्राप्त होता है। रजिया बेगम के द्वारा अच्छा न्याय, बूढ़े फकीर का हिन्दू पुजारी-हरिहर रमा के व्यवहार से प्रसन्न होकर बीमती मोलम के हारों को ठाकुरजी के लिए भेंट ॥ दे पाया तथा रजिया बेगम के दरबार या माहो कचहरो के इन्साफ का मोस्वामीजी ने सुन्दर बर्णन किया है। रजिया बेगम मर्यादी पोशाक पहिनती थी। उसकी सहेलियाँ भी उसी तरह से रहती थीं और हाथ में नंगी तलवारें रखती थीं। जिस व्यक्ति की जो कुछ फरियाद करनी होती थी, वह बेसठके दरबार में जाता आता था। कोई स्त्री अपने पति के खिलाफ मुकदमा लेकर आती थी कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली है। पुजारी हरिहर रमा अपनी गीर्वा की चुरा से जाने की फरियाद लेकर पहुँचे। सारे एहर में सभी छोटे-बड़े, हिन्दू-मुसलमान बेगम के बदल इन्साफ की बटाई करते थे। रजिया बेगम ने मुसलमानों के जुम्म से अनेक हिन्दुओं को जान बचाई थी, इसलिए मन्दिरों में हिन्दू इकट्ठा होकर बेगम साहिबा की मंगलकामना के लिए 'धी श्रिकीर्तन' करते थे और प्रसाद बाँटते थे। जो अपराधी होते थे, बेगम साहिबा उन्हें कठोर दण्ड दिया करती थीं। लेखक का मत है : "हमारी समस्त से अपराध की संख्या घटाने में जसा कठोर दण्ड हेतु हो सकता है, वसा साधारण दण्ड नहीं, यही कारण है कि महुषियों ने अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है। हम उसी पक्ष की मानते हैं।"

रजिया बेगम जितनी न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, साहसी तथा अमानदारी, माकूब के घुस्पर ने, उसकी औरता के कामों ने, उसके सुन्दर स्वस्थ भावपूर्ण चरित्र ने 'रंगमहल' में हलाहल घोल दिया। रजिया बेगम के दिल और दिमाग में एक अपूर्व डंभ की बर्चन करने वाली हलचल मच गयी। 'मुत्तमान' का माकूब पर रंग-भूमि में ही मोहित हो जाना, 'सौसन' और रजिया बेगम का माकूब पर मोहित होना तथा एक मोर मुहसनी वाली 'जोहरा' का बेगम रजिया के इरक में मदद पहुँचाना, रजिया का जोहरा पर अटल विश्वास था कि वह छिनेगी पर उसकी इरक में मदद

पहुँचा सकती है व मियाँ याकूब को वहीं लाकर उपस्थित कर सकती है। 'रजिया' के विषय में शात होता है * * किसी भी धीरे के लिए एक दिलदार मद का होना बहुत जरूरी है।^१

चाहे वह बेगम हो धीरे चाही धान घोड़ों में जिंदगी के दिन काँट रही हो, फिर अपने प्रेमी के बिना उसका नारीत्व हाहाकार कर उठता है। नारी नारी रहेगी, चाहे वह दुनिया की ऊँची से ऊँची वस्तु प्राप्त कर लें। चाही धानदान के कापड़े के अनुसार 'रजिया' का विवाह नहीं हो सकता है क्योंकि वह गुलाम वश की है, परन्तु छिप कर वह अपनी विलक्षणता के लिए बेचैन थी। अपने जीठरा को याकूब के पास भेज कर धीरे स्वयं अपना पीछा सौजन्य और गुलशन से छुड़ोया तथा रंगमहल में अकेली जाकर अपने इश्क की चिन्ता में तल्लीन हो गयी। गोस्वामीजी ने नर-नारी के बीच सम्बन्धी ज्ञान का भी उपयोगों में क्षेत्र-क्षेत्र परिचय दिया है। याकूब अत्यंत चतुर तथा बुद्धिमान व्यक्ति था। रजिया ने इश्क को "हुकूमत" के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की। गुलामी से रिहा कर के जागीर देकर तथा दरबारी उमरा बनाकर उस पर अहसान का बोझ लादा पर याकूब ने सचेत कर दिया था कि दरबार तथा रिवाया में अजीब सूफान या जावेया जो राजा को उखाड़ फेंक देगा, लेकिन रजिया अपने इश्क में धंधी थी। 'अमीर उम उमरा' का खिताब और लिस्सत के साथ 'दसहजारी मनमनवारी' का पर्दाना तथा जानीर में दो लाख रुपये माल का सा खिराज इलाका याकूब को प्राप्त हुआ और 'दरोगा अस्तबल' के काम से रिहा होकर 'मुबारक महल' की घासीशाम इमारत में रहने तथा दोनों के साथ चाही दरबार में हाजिर रहने और जब बेगम छोड़े पर सवार होकर हवालों के लिए जायें तो उसकी बगल में हाथ का सहारा देकर उसे छोड़े पर सवार करके खुद भी साथ ही दूसरे घोड़े पर तैनाती का हुक्म हुआ। इस हुक्म से धीरे याकूब की इस तरहकी से सारे उमराव दोनों के दिलों का इश्क समझ गये। उन्होंने रजिया बेगम को तबल से उतार दिया और उसे कैद मुगलनी पड़ी तथा अन्त में अपने भाई के ही हाथों उसे प्राण देने पड़े। रजिया जैसी बहादुर, चतुर, व्यापप्रिय, नेक बेगम की इश्वर ने ज़ुरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसके दिल की भाग ने उसे बादशाही के तख्त से उतार कर जमीन पर कुचल दिया।

१ - गोस्वामीजी ने इस उपन्यास के द्वारा इतिहास की एक स्त्री शासक का सफल चरित्र चित्रण किया है। मुसलमानी राज्य में रजिया बेगम जैसी चतुर तथा उदार और गरीबपरवर नारी हुई, जिसने अपना जीवन प्रजा के सुख के लिए लगाया, पर इश्क की भाग ने उसके अन्तिम दिनों में हताहत घोड़कर उसे ज़ुरी तरह से नष्ट कर दिया। इस 'चरित्र प्रधान' उपन्यास में सारी कथावस्तु सांघिकारिक है। रजिया

२ किछोरोनाम गोस्वामी. 'सुनताना रजिया बेगम', पृ० ७६।

वेगम की ही कथा आदि से अन्त तक चमती है। उसके दरवारी ठाट-बाट, रगमहल की धोन-शोकत, ऐतोराम तथा अन्त में उनका नैतिक पतन सब बातों का गोस्वामीजी ने बधावत और प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। क्या मनोरञ्जक है और पाठकों के हृदय को अजीब उत्पल-मुपल में डाल देती है।

“साना और सुगन्ध” व “पद्माबाई” के मुख पृष्ठ पर ही लेखक ने उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा है। इसकी रचना और प्रकाशन का कार्य स्वयं गोस्वामीजी ने वृन्दावन से सन् १९०६ में किया। इससे पूर्व उनका अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास “सखनऊ की कब”, “सारा” इत्यादि की रचना हो चुकी थी। इस उपन्यास में सम्राट् प्रकवर की युगीन सामाजिक स्थितियों का सजीव चित्र प्राप्त होता है। “पद्माबाई” अत्यन्त रूपरही नारी थी, जिसके पिता जीहरी सेठ हीराचन्द राहशाह प्रकवर के खास विश्वासपात्र थे। सेठजी ने अपनी कन्या का विवाह मानिकचन्द नामक नवयुवक से निश्चित कर दिया, जिसका बाप सातचन्द अमीर होने पर भी फिजूलखर्च तथा ऐयाश था। माता पिता के मरने पर मानिकचन्द अनाथ हो गया और उसके पिता की फिजूलखर्चों ने उसे बगाल बना दिया। तबसे सेठ हीराचन्द ने ही उसे पाला-पोपा और शिक्षा-दीक्षा दी। ‘पद्माबाई’ के जन्म के साथ ही साथ सेठजी तथा उनकी पत्नी ने निश्चय कर लिया कि उनकी कन्या के लिए योग्य वर यही रहेगा। मानिकचन्द फारसी और सिपहगीरी में अत्यन्त निपुण हो गया था। पद्माबाई के साथ इसकी प्रेम-लीला शुरू चलती थी, दोनों को गाने-बजाने का चाव था। मानिकचन्द पद्माबाई को संगीत की शिक्षा देता था और यह निश्चित हो गया था कि दोनों का गठबन्धन हो जावेगा। केवल मुसलमानी अमलदारी में बड़े-बड़े राज्यों, महाराज्यों, अमीरों, उमरावों, रईसों, दरबारिया, बहलकारों आदि को अपने लड़के या लड़की की शादी के लिए वादनाह की इजाजत लेनी पड़ती थी, नहीं तो बठोर दण्ड का भागी बनना पड़ता था। रफ़िह नामक दुष्ट व्यक्ति से इन दोनों का प्रेमालाप नहीं देखा गया और उसने अर्धरत्न बिछन डालने की चेष्टा की। उसने सेठ को बताया कि मानिकचन्द का चरित्र भ्रष्ट हो चुका है। वह जीहरी नामक बेश्या का गुलाम है और आपकी प्यारी बेटी तथा दीक्षित को बर्बाद कर देगा। रफ़िह के इस कथन के पीछे एक चाल थी। वह एक बनी तथा बृद्ध राय जगमल से पद्माबाई का विवाह कराना चाहता था, जिसे सेठ हीराचन्द से पच्चीस हजार के होरे-जवाहरात खरीद लिये थे। रफ़िह को भी बहुत दलाली मिलने की उम्मीद थी। सेठ जगमल की हनी मर गयी थी। उसकी मही मूरत थी, पर मुसिदाबाद के मशहूर दीक्षितमन्द सेठ रायमल का वह एकलौता बेटा था और उम्र ज्यादा थी। सेठ हीराचन्द ने नेक और स्वाभिमानी मानिकचन्द को अपने घर से निकाल दिया, जिससे पद्माबाई का दिल टूट गया। वह बड़ी दुखी हुई, जैसे मीन पानी से बिछुड़ कर होती है। उसकी माँ चुन्नीबाई बेटी के हृदय की वेदना को भसी-भाँति समझती थी। उसने पद्मा को अपूर्व धर्म प्रदान किया और ऐसे

संकट के भयानक पर बुद्धिमानी से काम लिया। चुप्रोबाई पत्ता को अपने साथ लेकर अपने बाप जवाहरमल जोहरी के यहाँ चली गयी। उसने निश्चित कर लिया था कि वहाँ जाकर वह प्रिय मानिकचन्द की खोज करेगी और उसे ढूँढ़वाकर अपने बेटी का ब्याह कर देगी। उसके बाद पत्ता का रिता सेठ होराचन्द हाथ मलकर पश्चात्ताप करता रह जावेगा। वह अपने साथ जवाहरात की पेटी और एक हजार धराक्षियाँ भी लता गयी थी। चुप्रोबाई के भाई साहसीप्रसाद ने तो स्पष्ट ही बतला दिया कि यहाँ पर पत्ता का मानिक के साथ विवाह होगा। मानिकचन्द भी यहाँ से निकलकर भटकते-भटकते अपने मित्र निहालचन्द के यहाँ पहुँचा। निहालचन्द उसका घुमचिन्तक तथा उबार मित्र था, जिसने पूरा विश्वास दिलाया कि वह मानिकचन्द का विवाह पद्माबाई से अवश्य करा देगा। इस नय दोस्त का भारा महल प्रजोष प्रकार का तिलस्मी कारनामा स भरा हुआ था। उसने बताया कि मानिकचन्द और पद्माबाई के इश्क की सोहरत ता दिल्ली-आगरा तक फैली हुई है। जगमल के साथ पद्मा की शादी कभी नहीं हो सकती है। मित्र निहालचन्द के यहाँ भद्रभुत चित्रशाला थी, जिसके दरवाजे भद्रभुत कला के प्रतीक थे। इसमें अनेक प्रकार के बड़ बड़ सुन्दर चित्र लगे हुए थे। किसी म पर्वत का छटा थी, कहीं समुद्र का दृश्य था, जहाज तैरता हुआ दिखाया जा रहा था, झरने, जंगल, शिकारगाह, वनसात, तराई इत्यादि के धनुषम दृश्य थे। तिलस्मी चाबी के प्रयोग से दरवाजा खुलता और बन्द होता था। मानिकचन्द ज़ा करीब चार घण्टे उस तस्वीरगाह की देखने में लग लगे। रात के समय वास्तविक आनन्द उसे प्राप्त होता है। उस कमरे में राग रागिनियों की ता कल्ले कहीं पर 'कोका' के और कहीं पर 'नायिका भेद' की नायिकाओं के, यहाँ तक की चीन, रोम, ईरान, तुर्किस्तान, यूनान और काहकाफ की परिशो को, कहीं पर राजपूताने, मध्यभारत, पश्चिमोत्तर, अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पञ्जाब, काश्मीर, मन्दराज और गुजरात की सुन्दर नारियों के चित्र थे। वह श्रु गारि वामनामी से पूरा चित्रों की शाला थी, जहाँ पहुँचकर साधारण जीव उत्तमन में पड़ जाता था। मानिकचन्द का इस चित्रशाला से मन नहीं भरा, उसे तो अपने हृदय की देवी पद्मा का विरह सताने लगा। वह अपना दिल गाकर बहलाता था तथा निहालचन्द के आग्रह पर जो गजलें उसने गायी हैं, उनमें उसके दिल की आग प्रकट हो जाती है। यथा दशा पद्माबाई की थी, जो मानिक के विरह में दुरी तरह से तड़फ रही थी, पर सच्चे प्रेम की मदद जात होनी है। पद्माबाई और मानिक के सच्चे प्रेम ने अन्त में विछुड़न के बाद दोनों का ध्रुव सम्मिलन कराया। विरह को आग मयोग की मुखद घड़िया में परिणत हो गयो। लखरू ने निहालचन्द के जीवन चरित्र के बारे में जो वस्तुन किया है, पर वह स्वत मानिक के मित्र के रूप में ही है। यह मुख्य रूप से 'पद्माबाई' की जीवन-गाथा है, जिसके रूप और मोन्दम में 'मोना और मुग्ध' दोनों का ध्रुव मिथल पाया जाता है। इस उगम्यास में अक्षर के राज्य कात में बसा बौद्ध का जो ध्रुव विकास हुआ है उसका भी

यदीचित्त वरुण है। मानिकचन्द और पद्माबाई दोनों ही काव्य तथा संगीत के प्रेमी और उपासक हैं। भकवर ऋ दरबार में 'नवरत्न' और वहाँ के टाट-बाट का धारण मिलता है। भनवर के समय में 'माना बाजार' की प्रथा के प्रचलन ने देश की, ऐयाजी की भावना को बल दिया है। हिन्दू सेठ, साहूकार, राजे-महाराजे भाग-विलास, में डूबे रहते थे तथा ऐयाजी में ही अपना जीवन-यापन करते थे। लेखक के कथन से स्पष्ट सात होता है : "बादशाह जाहिर में जितना धर्मार्त्ता और 'ब्रिदान्त' बनता है, भन्दर हा भन्दर उतना ही 'ऐयाज' और 'नपस-परस्त' है। इसन मोना-बाजार के नाम से एक मेला महत्त्व के भन्दर करना शुरू किया है, जो साल में एक बार नौराज के दिनों में भी रोज हाता है, यह इसकी बड़ी भारी बदमाजी का प्रकट-साक्षात् समूना है।"^१

यह भी परिश्रम-प्रधान उपन्यास है, जिसमें घटनाओं का उत्थान-पतन चरित्र के साथ ही होता है। 'पद्माबाई' उपन्यास की नायिका है, जिसके चारों ओर समस्त घटनाओं का विकास होता रहता है। उपन्यास के मध्य में प्रतीत होता है कि इसका अन्त दुःखान्त होगा, नायिका का नायक मानिकचन्द से मिलना कठिन जान पड़ता है, पर अन्त दुःखान्त ही आता है। लेखक संस्कृत के गद्य-काव्यों की परिपाटी के अनुसार अपने उपन्यासों का मुखान्त रूप से ही देखना ठीक समझता है। मध्य में परिस्थितियों अटिल हो जाती हैं और जीवन की विषमताएँ तथा नायक-वक्त्र के परिश्रमण के साथ मानव विपत्ति रहता है। प्रेम का मूल्यवान् और परीक्षण तो सर्वदुःख का बचीड़ी, पर हो हुमा है, यही कारण है कि लेखक ने प्रेम और प्रेमिका दोनों को एक-दूसरे के विरह में उलझाया और भदकाया है एवं सबके हृदय का वेदना देकर उन्हें तथा फारसी के "लैला मजनून" और "गोरा फरहाद" की कथाओं का स्मरण हो उठता है। एक क्षण के लिए भी वे एक-दूसरे से दृष्टि नहीं रह पाते हैं, पर मानव विपत्ति की लोलाओं के धागे तथा ही नवमस्तक रहा है। गोस्वामीजी ने 'पद्माबाई' की नायिका-कारिक कथावस्तु के साथ निहालचन्द की प्रासंगिक उप-कथावस्तु का भी सूजन किया है, जिसके द्वारा सम्राट् भकवर के राजत्व-काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक और विलासपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के चित्र देखने की प्राप्ति होती है। प्रासंगिक कथानक के द्वारा मूल कथा-वस्तु को बृहद् रूप में प्राप्त होता है, फिर भी गोस्वामीजी के उपन्यासों में नीरसता नहीं माने पाये हैं। पाठकों की प्रीति-वृत्ति सर्वद्वय जागरूक रहती है।

“मल्लिका देवी” व “बंश चरोजिनी” भी गोस्वामीजी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसे दो भागों में रचा गया है और जो सन् १९०५ में द्विचिन्तक प्रेस, बनारस से गोस्वामीजी के द्वारा ही प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के 'उपोद्घात' में ही

१. विश्वरीता गोस्वामी : "छोना और सुगंध" अथवा "पद्माबाई", पृ० १५५।

गोस्वामीजी ने निवेदन किया 'है कि "इसमें अब देश की उस समय की घटना का वर्णन किया गया" है, जब दिल्ली के तख्त पर योग्य गंगासूहीन बलबन बादशाह विराजमान था और बंगाल की बागदोर एक भद्रा प्रत्याचारी तुंगरलसा जैसे निंदनी नरेशों के हाथ में थी। लेखक ने कहा है : "गुलाम खानदान के इन दस बादशाहों में गंगासूहीन बलबन बहुत ही अच्छा और योग्य बादशाह हुआ। उसी के समय की एक घटना का अवलम्ब लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। आशा है कि इसके पढ़ने से पाठक उस पुराने जमाने के आचार, व्यवहार, राजनैतिक और सामाजिक तत्व तथा देश-दशा के परिचय को इसी भाँति पा सकेंगे।" इस उपन्यास में सन् १२७६ की मयकर घटना का उल्लेख है, अब बंगाल में भयंकर विप्लव हुआ था— उस समय दिल्ली के तख्त पर गंगासूहीन बलबन था और बंगाल के नबाब की गद्दी पर तुंगरलसा था, जो अत्यन्त दुष्ट तथा दुराचारी था। इसका दूसरा नाम गंगसूहीन था। उस समय भागलपुर में एक प्रबल राजवंश राज्य करता था, जिसमें वर्तमान महाराज नरेन्द्रसिंह थे। उनका सुदृढ़ किला गंगा के किनारे बना हुआ था। बिन्ध्य की पर्वत श्रेणी पूर्व में भागलपुर जिले तक है। वहाँ से बीस कोस दूर 'मोती महल' नामक किला था, जो दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। वही से साठ मोल दूर राज्यमहल नामक बस्ती है, जहाँ नबाब तुंगरलसा विलासी जीवन बिताता था। उसको सना ने वही छवनों डाल रखी थी। बादशाह ने गुप्त रीति से महाराजा नरेन्द्रसिंह को मिलन के लिए बुलाया। उसी समय मृग का पीछा करते करते राजा मदनगिरि पर्वत के चरणों में दूर तक चले गये। उनके साथ मन्त्री विनोदसिंह भी थे। दोनों ने मोतीमहल किले में रात बितानी चाही, पर नबाब के अनुचर उन्हें वहाँ से दूर उठा कर ले गये, जो पर्वत और भागलपुर के बीच में झड़ी से घिरा हुआ एक-टीना था। जहाँ महाराजा नरेन्द्रसिंह सरला और महिला के प्रतिपि थे, वहीं पर मन्त्री विनोदसिंह की मुठभेड़ हुई थी। तुंगरलसा के आत्याचारों से भयभीत होकर बंगाल के राजाओं ने इसके विरुद्ध दिल्ली-द्वार की उन्नीजित किया था। दिल्ली के बादशाह ने दो बार उसे जीतने की सेना भेजी, पर छलपूर्वक दोनों बार तुंगरलसा जीत गया। अन्त में स्वयं गंगासूहीन बलबन ने कई हजार सेना-बल के साथ तुंगरलसा को नष्ट करने के लिए बंगाल पर चढ़ाई की। नबाब तुंगरलसा बहुत दिनों 'महिला' की प्राप्ति करना चाहता था और इन दोनों प्रणालि स्त्रियों के साथ नाना प्रकार के दीव देव बल रहा था। महिला हृदय हारिणी ने जैसे ही नरेन्द्रसिंह की धीरोपम छवि देखी, वह उन पर मुग्ध हो गयी। प्रथम साक्षात्कार में ही दोनों एक-दूसरे को अपना हृदय दे देते। महाराज नरेन्द्रसिंह के आलस्य विनोदसिंह अपने सहयोगी और सलाहकार थे। नरेन्द्रसिंह तुंगरलसा की चलाचालों का भी इसी भाँति समझ गये थे। विनोदसिंह ने

भी सुग्रीवा नामक लडकी, जो मल्लिका की मौसेरी बहन थी और यवना की बंद में थी, उसका उद्धार किया। इन दोनों के बीरतापूर्ण कार्यों को सफल बनाने में प्रपरिचित जन हमेशा सहायता पहुँचाते थे। तब से यवनों का व्यवहार, उनके मन से सुन्दर रूपवती नारियों का प्रपनी सतीत्व-रक्षा के लिए प्रन्दन करना, धर्म बचाने की चेष्टा करना तथा इन दोनों राजकुमारों के द्वारा क्षत्रिय कन्याओं के उद्धार, उन सुन्दरियों का इन पर मुग्न हो जाना, दुर्जन और सज्जन मित्रों को सहायता से कार्य का होना आदि उदग्याप्त क कथानक के विकास में सहायक होने हैं। जिस प्रकार नरेन्द्रसिंह और विनादसिंह साथ रहते थे, उसी प्रकार स मल्लिका, सुग्रीवा और सरला भी साथ ही रह कर एक-दूसरे का सुख-दुःख हलका करती थीं। मल्लिका की माता कमला भागलपुर के महाराजा महेंद्रसिंह के प्रधानमन्त्री वारेन्द्रसिंह की पत्नी थी और वारेन्द्रसिंह के छोटे भाई धारेंद्रसिंह का पुत्र विनादसिंह भी कमला ने पाला-पाया था। उसी प्रकार सुग्रीवा भी प्रनाथ बाला थी, जिसकी माँ उस छोटा छोड़ कर परलोक विधारा थी। जब कमला ने देखा कि भागलपुर के महाराजा महेंद्रसिंह के पुत्र नरेन्द्रसिंह न माता का माला और झूठी मल्लिका का प्रभ-पुष्प के रूप में ही तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसपर सुग्रीवा विनादसिंह पर मुग्ध था। दोनों विरह में प्रासू बहाया करती थी। मल्लिका दबो इस उदग्याप्त का प्रधान नायिका है, जिसके नाम पर ही उदग्याप्त का नामकरण हुआ है। सरलादका कमला का दूर के नाते का बहिन था। उसकी लडका का मा नाम 'सरला' हो सका गया। महाराज नरेन्द्रसिंह के यहाँ वीरसिंह नामक एक विश्वास सेनानायक थे, जिनके गुणों और वीरता पर वह मोहित था। उनकी पत्नी चल गया कि नरेन्द्रसिंह और मल्लिका प्रेम बाल स विद्ध हैं। वीरसिंह सरला से प्रेम करने लगे थे, पर उनके नवाब से मिल जाना से क्षत्रिय राजकुमार क्राधित हो गये। पर जिस हा नरेन्द्रसिंह के प्रयत्न से नवाब के दुःख के दिन आये, सरला और वीरसिंह के हृष्य की प्रसन्नता बढ़ गया। सरला, सुग्रीवा, मल्लिका तीनों उस दिन की प्रतीक्षा करने लगीं, जब नवाब का नाश हो तथा ये प्रेमी दम्पति एक-दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतात करें। इनके प्रासू से ही बादशाह ने निश्चय किया था कि नवाब का सिर काट डालना चाहिए।

नरेन्द्रसिंह की माता राजलक्ष्मी देवी और मल्लिका की माता कमलादेवी में प्रपूर्व स्नेह था, प्रतः नरेन्द्र भी कमलादेवी का शायधिक मादर करते थे। नरेन्द्र और मल्लिका के प्रेम की दृढता ने समस्त विपत्तियों पर विजय दिला दी। नवाब तुगलकसाँ के राज्य-कात् की बाली घटनाओं का यथासंभव वर्णन प्राप्त होता है। वह व्यवहारों और उदण्ड मनुष्य था। लखनऊ में मुग़ेर दुर्ग का एक दृष्य भी प्रकृत किया है, जहाँ मल्लिका, सुग्रीवा और सरला पकड़ कर कैद कर दी गयी हैं, यद्यपि ब्राह्मण के द्वारा उनके भाजन का प्रकथ था, फिर भी उन्होंने प्रसन्न-जल ग्रहण नहीं किया। जब पाँच दिन हो गये तब नवाब मगनुद्दीन या तुगलकसाँ, जो देखने में अत्यन्त क्रूर था, इन

हिन्दू रमणियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहुँचा। मल्लिका और सुशीला ने मुँह फेर लिया, पर सरला साहस कर उठ खड़ी हुई और उसने वीरतापूर्वक नबाब का सामना किया और बेवकूफ बनाकर उसे बाहर निकाल दिया। नरेन्द्रसिंह अपने साथियों विनोदसिंह तथा वीरसिंह सहित वहाँ जा पहुँचे और इन तीनों को छुटकारा दिलाया। मोतीमहल ■ जिले में नरेन्द्रसिंह ने तीनों को सुरक्षित कर दिया। "मल्लिकादेवी" उण्यास में 'नरेन्द्र-मल्लिकादेवी' की मुख्य कथा के साथ ही साथ 'सुशीला और विनोद', 'सरला तथा वीरसिंह' की कथाएँ भी निरन्तर चलती हैं। प्रणय की सीला को अनुपम ढंग से चित्रित किया गया है। सरला का विधवा भेलक ने वीरागता का समान उत्तारा है। उसने नरेन्द्रसिंह को सहायता करने के लिए भैरवी नामक मिस्तारिन का भी भेष धारण किया। समर-क्षेत्र और उसके बाहर नरेन्द्र न डटकर अपने साथियों सहित तुगरलखी का मुकाबला किया और विजय प्राप्त कर कुछ महाराज यदुनाथसिंह, बादशाह गयासुद्दीन इलबन, कमसादेवी, सरलादेवी, मल्लिका और सुशीला से महेन्द्रसिंह और नरन्द्रसिंह मिले। नबाब तुगरलखी के मर्यादारी से बगाल के कारागृह भर गये थे।

लेखक ने बताया है कि एक ओर तुगरलखी की बेटो खीरी और करहाद रणमहल में कैलि-ज़ीडाधा में मग्न थे, तो दूसरी ओर तुगरलखी की बुरा तरह मार डाला गया और उसका शव सैनिक समारोह के साथ भुवनेश्वर दुर्ग के बाहर नबाबी कब्रिस्तान में समा-धिस्थ किया गया। खीरी को अत्यन्त शोक हुआ, पर शाहजादे नसीरुद्दीन मुहम्मद तथा करहाद ने उसे बहुत सात्वता की तथा राजा महेन्द्रसिंह का विवाह भी शूब भूम-धाम के साथ हुआ। खीरे-खीरे मारी जनता नबाब तुगरलखी को भूल गये। महाराज महेन्द्रसिंह की पत्नी राजलक्ष्मी देवी से मल्लिका की माता कमसादेवी का अत्यन्त प्रेम था। जैसे ही उन्हें पता चला कि दुराचारी तुगलक (तुगरल) और रघुनाथ सिंह ने उसके पति को मरवाया था, तब उन्हें बड़ी सज्जा घायी और उन्होंने महाराज नरेन्द्रसिंह से क्षमा माँगी तथा राजा महेन्द्रसिंह तथा राजलक्ष्मी देवी के पास मल्लिका और सुशीला के विवाह का प्रस्ताव रख दिया और बादशाह गयासुद्दीन से सम्मति लेकर यह शुभ कर्म पूरा हो गया। लेखक ने बताया है कि "बंदिक और पीराणिक काल के 'कोर्टशिप' के अनुसार नरेन्द्र और मल्लिका तथा विनोद और सुशीला का परस्पर मिनाकर प्रेम सम्भावण करा चुके हैं, किन्तु जबसे इन चारों प्रणयियों ने यह सुना कि भव विवाह शीघ्र होने वाला है, एक विलक्षण सज्जा तथा सजीव ने इन चारों को ऐसा क्षोभित कर लिया था कि वे मन ही मन बहुत कुछ इच्छा रखने पर भी परस्पर मिलने में सकुचित होते हैं।"^१

१. किंगोरीतास गोस्वामी : "मल्लिकादेवी", दूसरा भाग, पृ० १०२।

बादशाह गयासुद्दीन अपने दल-बल सहित महाराजा महेन्द्रसिंह और नरेन्द्रसिंह के साथ भागलपुर दुर्ग में आ बिराजे और मुग़ल दुर्ग में मल्लिका, सुशीला और कमलादेवी ने विवाह की तैयारियाँ कीं। विवाह का आयोजन वही धूम धाम से हुआ और दूल्हे पर घोड़ियाँ सुटाई गयीं। प्रातिपदको, नाच-रंग और महामहोत्सव मनाया गया। नरेन्द्र का मल्लिका तथा उनके निध विनोदसिंह का सुशीला न मानन्दपूर्वक विवाह हो गया। नवाब तुग़लक की बेटी शीरो ने एक बहुमूल्य मोती की माला नरेन्द्र और विनोद को तथा एक एक होरे का हार मल्लिका और सुशीला को भेंट में दिया। मल्लिकादेवी के विवाहित जीवन का मानन्द नौ लेखक ने सुन्दरता से वर्णन किया है। नरेन्द्र और मल्लिका अपने मनोहे प्रयत्नों से एक-दूसरे की प्रसन्न करते रहते थे। शीरो, सुशीला और सरला भी उनकी सहायता किया करते थी। मल्लिका ने प्रसन्नता से मासती का विवाह भी नरेन्द्रसिंह से करा दिया। लेखक ने 'सहपत्नी' का भी उत्तम आदर्श उपन्यास में रखा है। बादशाह की उत्पत्ति में यह दूसरा विवाह भी धूम-धाम से हुआ। मासती ने नरेन्द्रसिंह की कई बार आरा रक्षा की थी तथा तुग़लक की विरुद्ध उसका सहायता पहुँचाई थी। वह बग़ल और विहार के समस्त जिलों के मरहो तथा सुरगा का हाल जानती थी और उसक उपायों से नरेन्द्रसिंह विवश हो गये थे। मासती के हृदय में प्रेम की जोश ने उसकी इच्छा पूरी की। उपन्यास के अन्त में लेखक ने मासती के धर्म, माहस, बुद्धि, विवेक और मर्यादा की प्रशंसा की है। नरेन्द्रसिंह ने उसका नाम 'बग़ मरोझिनी' रखा और सरला न मासती का नाम 'नरेन्द्र मोहिनी' रखा। शीरो, मासती और मल्लिका का स्नेह भाव में दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया और बादशाह तथा महाराज नरेन्द्रसिंह से भी वैसी ही मित्रता बढ़ती गयी। मासती, मल्लिका, शीरो तथा सुशीला ने पुत्रोत्सव किया और सब मानन्दपूर्वक जीवनयापन करने लगे। क्यावस्तु सुखान्त है। मल्लिकादेवी और नरेन्द्रसिंह का जीवन-वृत्त उपन्यास में आधिकारिक क्यावस्तु के रूप में अवतरित हुआ है। नरेन्द्रसिंह प्रमुख चरित्र-नामक है तथा मल्लिकादेवी नामिका है, पर साथ ही मासती पात्र की अवतारण करके लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को चित्रित किया है। यहाँ पुरुष वर्ग की श्रेष्ठता तथा कृत्र पर नारी का जीवन अवलम्बित रहा है, इसलिए अपने पुरुष का द्वितीय विवाह वही नारी करा देती है, जो उसकी धर्मपत्नी है। पुरुष की उद्दाम वासनाएं, उसकी योग की मालसा तथा नारी का धर्म के त्याग और पति में निष्ठा तथा भावना व्यक्त करना गोस्वामीजी का प्रमुख लक्ष्य रहा है, फिर भी उनके पुरुष-पात्र अपनी पत्नी के आदेशों का यत्नपूर्वक पालन करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए 'सहपत्नी-प्रथा' भी उपन्यास की पृष्ठभूमि में लेखक ने अवित की है। 'मल्लिकादेवी' की क्यावस्तु के साथ ही साथ शीरो, सरला एवं सुशीला की प्रासंगिक क्यावस्तु धारावाहिक रूप में प्रवाहित हो रही है। प्रमुख क्यावस्तु के विकास में इस प्रकार की सहायक क्यावस्तु सहायक हैं। प्राप्ति से अन्त तक उपन्यास पूर्ण रोचक है। इनकी पट-

नामों में पाठको का मन रमा रहता है । 'धरित्र-प्रधान' उपन्यास होकर भी घटनाओं ने सारे वृत्त को इस प्रकार घेर रखा है कि कथा-भक्त सुचारु रूप से चलता रहता है ।

गोस्वामीजी हिन्दी साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाने चाहिए, जिन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में नूतन परम्परा तथा विचारधारा को जन्म दिया है । किसी भी ऐतिहासिक उपन्यासकार के समक्ष कर्त्तव्य का बोझ बढ़ जाता है क्योंकि उसे एक ओर अपने विचारों की रक्षा करनी पड़ती है, अपनी परम्पराओं को स्थान देना पड़ता है, दूसरी ओर, ऐतिहासिक कथावस्तु के अवतरणों की भी रक्षा करनी पड़ती है । इतिहास की काट-छाँट उसकी विचारधारा पर ही अवलम्बित रहती है, इसलिए किशोरीलाल ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास-सम्बन्धी विचारों को "तारा" की भूमिका में पहले ही प्रकट कर दिया और समीक्षा के लिए मार्ग खोल दिया । इस क्षेत्र में जो परम्परा गोस्वामीजी ने बनायी, उस पथ पर चलने वाले प्राणुनिक युग में वृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, यद्यपाल आदि लेखक आज भी ऐतिहासिक रचनाओं को जन्म देने में निरन्तर लगे हुए हैं ।

(ब) गोस्वामीजी को सामाजिक, पारिवारिक एवं जासूमी उपन्यास-धारा

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परिवार समाज की एक इकाई है, अतः सामाजिक उपन्यासों के अन्तर्गत ही पारिवारिक उपन्यासों को मानना उचित मान पड़ता है। सामाजिक उपन्यासों में समाज, परिवार और मानव-जीवन व निम्न-निम्न प्रवृत्तियों पर लेखक के द्वारा बड़े-बड़े प्रकाश डाला जाता है। अत्यन्त मनुष्य के मन के कानों का प्रभाव समाज पर बड़ा पड़ता है और सामाजिक व्यवस्था मनुष्य की जीवन-चर्या निर्धारित करती है। मानव कृत्रिम प्राणी है। बरोहर के रूप में प्रदत्त परम्पराओं का अनुशीलन वह नतमस्तक होकर जीवन भर करता है क्योंकि उसके हृदय में उन मान्यताओं के लिए अपूर्व श्रद्धा है। सामाजिक प्रवृत्तियों को लेकर जो उपन्यास रचे जाते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ तथा सर्वकालीन होते हैं। मूर्खता के अन्तर्गत और प्रगति के साथ ही साथ ये समस्याएँ उत्पन्न होती रहेंगी और इनका समाधान मानव को खोजना होगा। पूर्व-श्रेष्ठ युग के उपन्यासकारों का दृष्टिकोण भारतीय समाज तथा सांस्कृतिक भावनाओं से पूर्ण रहा है। हिन्दी व लेखकों में अपनी मान्यताओं को पृष्ठ-भूमि में उपन्यासों में सामाजिक चित्र उतारे हैं एवं घर और बाहर प्रगति के अन्तर्गत अपनी रचनाओं में दिये हैं।

सामाजिक उपन्यासों की रचना में गोस्वामीजी ने नारी पीढ़ी के लिए मार्ग-दर्शन का कार्य किया है। समाज तथा उसकी परम्पराओं का यथार्थ वर्णन इन उपन्यासों में प्राप्त होता है। किसी भी लेखक की प्रतिभा उस समय प्रकट होती है, जब वह देश तथा समाजानुसार भविष्य को समुचित कर सके। गोस्वामीजी के उपन्यासों ने पाठकों का मोह ही एकत्रित कर दी। उन्होंने सजावट चित्रों को साकार बनाकर समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक समस्याओं की गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में विषय-व्याख्या की है। अत्यन्त उपन्यास का नामकरण किसी न किसी 'नारी' से सम्बन्धित है और उसकी कथावस्तु का मूल मूल भी नारी के द्वारा संचालित है, चाहे वह 'तल्लु तरंगिनी' हो प्रेमदा 'निर्दोष' हो। सामाजिक उपन्यासों का कार्य पृथक् विभाग नहीं है बल्कि कथावस्तु

का मूल लक्ष्य समाज में प्रचलित घटनाओं का मनोरञ्जक घण्टा करना है। किन्तु भी मानव तथा परिवार के अन्तर्-बुद्धे जायों का प्रभाव समाज के उत्थान तथा पतन में सहायक प्रयत्न बाधक होता है। मानव जीवन के मूलमूल तत्वों को लेकर जो रचनाएँ रची जाती हैं, वे शाश्वत होती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में मानव का पाचरण, उसकी प्रमुख आवश्यकताओं के आधार पर संचालित होता है। उसकी कुछ समस्याएँ सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मूल पैर की जवाला को शान्त करने के लिए सदा प्रखर रूप में विद्यमान रहती है रहने के लिए धर और उसके साथ ही जीवन साथी के रूप में धीन-समस्या भी मानव के ममस्त जायों को अपने द्वारा संचालित करती है। यह हम किशोरीसासजो के सामाजिक उपन्यासों की कथावस्तु की व्याख्या करेंगे।

“प्रणयिनी परिणय” गोस्वामीजी का सबसे पहला सामाजिक उपन्यास है, जिसकी रचना के सङ्गन्ध में स्वयं गोस्वामीजी ने कहा है ‘यह उपन्यास सन् १८८७ में रचा गया था, जब हमारी पुत्रावस्था थी और सन् १८९० ॥ यह भारत जीवन प्रस में छपा। कुछ ठिकाना है कि कितने दिनों के बाद इसके द्वितीय संस्करण की बारी आयी। जब यह उपन्यास लिखा गया था, उस समय हिन्दी में यह तीसरा उपन्यास माना गया था अर्थात् बाबू गदाधरसिंह की कादम्बरी’ प्रथम साक्षात् गोस्वामीजी का ‘परीक्षा गुरु’ द्वितीय और हमारा यह ‘प्रणयिनी परिणय’ उपन्यास तृतीय था।”

इसकी कथावस्तु एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका के लिए प्रणय भरी कथा है। पम्पापुरी में सर्वगुण-सम्पन्न प्रजावत्सल नामक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न देशों में विचरण किया करता था और प्रजा का मनो-वृत्तियों व उनकी कथकलापों की जानकारी प्राप्त किया करता था। एक दिन रात्रि के समय राजा कोतवाल का वेग बनाकर घूम रहा था कि मारशास्त्री नामक प्रेमी पुरुष अपनी प्रियतमा से खोरी से मिलने जा रहा था, जब कमन्द लगाकर उसके मकान पर बढने की चेष्टा कर रहा था, पर राजा ने उसे पकड़ लिया और कारागृह ले जाने की धमकी दी। उससे पहले मारशास्त्री ने अपने मित्र परदुलभभजन मिश्र से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब दाना मित्र एक दूसरे से मिल तो वे कातर होकर रा पडे। परदुलभभजन ने राजा को विश्वास दिलाया कि अभी मारशास्त्री को छोड़ दीजिए, जब आप चाहेंगे, मैं उन्हें आपके पास स्वयं भेजकर उपस्थित हो आऊँगा। राजा ने परदुलभभजन द्वारा निम्नेदारी करने पर मारशास्त्री को छोड़ दिया, पर प्रणय का मार्ग बड़ा टेढ़ा है जो एक बार हम पर चला बस वह सुठकता ही जाता है। मारशास्त्री तो अपनी प्रेमिका के रूपमायुर्ग में ऐसे व्याकृत हो रहे थे कि दूसरे दिन फिर कमन्द लेकर उससे मिलने के लिए होट पडे। पर दुलभभजन ने उनके हृदय की कातरता

१. किशोरीसास गोस्वामी : “प्रणयिनी परिणय” के द्वितीय संस्करण की भूमिका में उद्धृत।

देखी और चुप रहे। शृंगार की महिमा अपूर्व है। मारदास्त्री कर्मद लगाकर अपनी प्यारी लीले से खा लिपटे। वह प्रणयिनी भी अपने प्यारे की व्याकुल अवस्था देख कर दुःखी हुई तो मारदास्त्री अपनी प्रणयिनी को समझ-बुझकर वापस मित्र के यहाँ सोट पाये। कुछ दिन बाद परदुस्सर्मजन मित्र की सरकारी घटावत में बुलाया गया और अभी तक मारदास्त्री सोये ही पड़े थे। दोनों मित्र राजा के सम्मुख लापर खड़े कर दिये गये, मारदास्त्री को सूली की प्राणा मिली। जब यह समाचार प्रणयिनी के पास पहुँचा तो वह भी प्रेम में उन्मत्त हो कासा कपड़ा पहन कर सूली के स्थान पर पहुँच गयी। भाग्यवश वह मन्त्री की ही बन्धी थी। राजा ने मन्त्री की समझा दिया कि प्रेमी मारदास्त्री भी ब्राह्मण पुत्र है, दोनों का विवाह हो जाना चाहिए और इस प्रकार दोनों को प्रणय-सूत्र में बाँध दिया गया। अब दोनों प्रेमियों के हृदय से घानन्द का पारावार उमड़ने लगा और सच्चे प्रणय का फल सुखद हुआ। मारदास्त्री की मनो-शामता पूर्ण हुई। वे अपनी प्रणयिनी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।

यह उपन्यास सुखान्त है तथा 'चरित्र-प्रधान' रचना की शैली देना उचित जान पड़ता है। हिन्दी साहित्य के समस्त सामाजिक उपन्यास-लेखक भारतीय रूढ़िवादी विचारधाराओं और मान्यताओं से प्रभावित हैं। समाज की प्रचलित प्रथाओं ने इन उपन्यास लेखकों को बुरी तरह से जकड़ रखा है, इसलिए सामिक मान्यताएँ, मानव की दुर्बलताएँ और सुख-दुःख के अनुभवों से ये उपन्यास घिरे हुए हैं। पर सामाजिक उपन्यासों ने समाज के उत्थान तथा जागृति में बड़ा लाभ पहुँचाया है, समाज के वपायें चित्र प्रकट करके जन-साधारण का ध्यान उसकी कुराईयों की ओर किया है।

गोस्वामी किशोरीलाल ने सबसे अधिक संख्या में सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। तथ्य एकत्रित करने पर "तद्वत् तपस्विनी" सबसे पहले सामाजिक उपन्यास की मान्यताओं में पाठा है, जिसका प्रकाशन सन् १९०५ में हितचिन्तक प्रेस, काशी से हुआ। यह कहना कठिन है कि यह प्रथम संस्करण या घणवा द्वितीय—'नागरी प्रचारिणी सभा' में भी संदिग्ध है, पर सन् १९१८ में मुद्रण प्रेस, वृन्दावन से इसी उपन्यास का द्वितीय संस्करण उनके पुत्र छत्रीलाल गोस्वामी ने प्रकाशित किया। डाक्टर नाताप्रसाद गुप्त ने इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन-काल सन् १९०६ में माना है।

इन उपन्यास की कथावस्तु में जयपुर नगर की विचकारी की प्रथा है। यहाँ का मोतीदूंगरी नामक जिला, वहाँ के प्राप्त-पास का प्राकृतिक सौन्दर्य, वहाँ की ऊँची दुकानें, जाली-झरोखे, चौपट के छानों के समान सड़कें तथा वहाँ का कलात्मक सौन्दर्य विदेशों की भी भाव करता था। वहाँ पर एक चित्तेय जाति पुराने समय से रहती थी। एक चित्रकार विभिन्न चित्रों को बाजार में बेचने जा रहा था, जिसका नाम घनश्याम है। उसकी भेंट एक पोटलकर्षीय नुमायी बपला से होती है, जिसने हृदय में एक-दूसरे के प्रति अपार प्रेम है। इस विषादा ने बपला से मूल-न्यास सब छोन ली। वह स्वयं भी पर-गृहस्थी के काम के प्रतिरिक्त बसोदे जाड़ों, बहन सीटी और

चित्र बनाती थी। जैसे ही घनश्याम उससे बिछुड़ता है, चपला की दशा मृतप्राय हो जाती है। चपला के माता-पिता जीवित हैं, पर घनश्याम निराश्रित है। दोनों बंशों में सदा से प्रपार स्नेह तथा मित्रता रही है। इन दोनों के संशय में ही यह निश्चित हो चुका था कि इनका परस्पर विवाह कर दिया जावेगा। बचस्क होने पर भी दोनों का प्रेम-फलव विकसित होता रहा। दोनों एक दूसरे का चित्र बनाकर प्रेमात्माप करते रहते, गुप्त मिलन की तैयारी करते रहते थे। लखन ने विश्वास दिलाया है कि यह प्रेम वर्तमान 'कोटगिय' नहीं है, बरन् इसमें पवित्रता तथा हृदय की गम्भीरता है। यही स्वर्गीय सुख है। चपला की प्रिय छत्ती चमेत्ती तथा उसका पति गुलाबराय दोनों ही घनश्याम और चपला के प्रेम में सहायक थे। वे एक-दूसरे को प्राणदातान देते थे। चपला के मनोरञ्जन के लिए चमेत्ती सर्वत्र तैयार रहती थी। चपला की माता का नाम निर्मला था, जो कोमल थी, पर उसका पिता झूरीमिह दुष्ट तथा लासली था, जिसे घनश्याम का चपला से मिलना-जुलना प्रिय नहीं लगता था। वह चपला का विवाह पचास वर्षों के वृद्ध कातोप्रसाद से करना चाहता था, जो घन-मान था और खानदानों भी गिना जाता था। इस समारम्भ पर चपला की दशा पागल की समान हो गयी और घनश्याम का भी बुरा हाल था। इसका साथ ही साथ उसके पड़ोस में रामदेई नामक एक विधवा रहती थी, जिसकी बेटी सौदामिनी महा रूपवती थी और जो हृदय से घनश्याम पर मुग्ध थी। पर घनश्याम से चपला का चित्र अपने मन-मन्दिर में उतार चुका था अब सौदामिनी की ओर देखना तक उसके लिए पाप था। सौदामिनी के शील स्वभाव तथा गुणों ने घनश्याम की धात्री माँ मधुपूर्णा को भी मन्त्र-मुग्ध कर रखा था। जब उसे इस ओर से निराशा मिली तो वह अपना पर छोड़ कर प्राण देने के लिए जंगल की ओर चली गयी। जाते समय एक पत्र द्वारा अपनी मनोभ्रमों घनश्याम से प्रकट कर गयी। जैसे ही गुलाबराय को यह संवाद मिला, वह भी बहुत दुखी हुआ। दूसरी ओर, चपला ने भी निश्चय कर लिया कि प्राण रहते वह घनश्याम के प्रतिरिक्त किसी को भी बरख नहीं करेगी। धीरे-धीरे चपला ने इच्छा-पकड़ ही और सबका उसके जीवन की धारा भी रोप नहीं रही। उसका अचेत अकस्मात् घनश्याम मिलन प्राया। अपना ने अपना हाथ उसे दे दिया और एक ही स्वास में उसके प्राण निकल गये। घनश्याम भी पागल होकर उस दुःखद स्थल से भाग कर चल दिया, उसके पीछे गुलाबराय दौड़ा, पर जयपुर में पहाड़ा से घिरे जंगल में, जहाँ वनशान भूमि थी, बाँधी पानी के कारण लोग चपला की मृतक देह को बिना जलाये ही भाग खड़े हुए। जब स्थिति सुधरी तो लोग वहाँ न थे, पर सबने धैर्य धारण कर लिया कि लोग कोई घेर उठा से गया है। चमेत्ती तथा गुलाबराय का चरित्र दो निःस्वार्थ मित्रों की कहानी है, जो चपला और घनश्याम के लिए अपने सुखों का परिश्रम कर देते हैं। अन्त में लखन ने एक कुटीर का दृश्य दिखाया है, जहाँ चपला पूर्ण-रीया पर पड़ी है। वह धन्न जीवित है। जड़ी-बूटी के रस से उसने पुनर्जीवन प्राप्त किया। एक महारमाजी ने उसका जीवन बचाया था। यहीं पर चपला दान्ति-कुटीर में

हैंठी चित्र बनाया करती थी। इसी दस-बारह कोस की दूरी पर मोतीहूंगरी नाम की एक पहाड़ी के झरने के निकट चपला की भेंट घनश्याम हो गयी, जो तरुण योगी बना हुआ था। दोनों ने अपने-अपने स्मरण तथा घटनाएँ एक-दूसरे को बतायीं। विरही प्रेमियों का संयोग समय महा मूल्य होता है। उसके बाद थोड़ा शान्त होने पर चपला ने घनश्याम से प्रस्ताव किया कि वह सौदामिनी से विवाह कर ले, जो उसके प्रेम में मर रही है। सौदामिनी और चपला में सहपत्नी द्वेष तथा सीतिदा ढाह की तुलना में घनश्याम प्रेम और खट्टा देखकर घनश्याम चर्चित हो गया। जिन महात्माजी ने चपला को स्वस्थ किया था, उन्होंने ही सौदामिनी से कहा था कि तेरा विवाह घनश्याम से होगा और तुझे पहाड़ी के नीचे से धन का गढ़ा हुआ खजाना मिलेगा। इक्कीस दिन बाद महात्माजी ने प्राण त्याग दिये और उसी समाधि-स्थल पर सौदामिनी को धन का भण्डार भण्डार प्राप्त हुआ। मोतीहूंगरी पहाड़ी के पास चपला, घनश्याम और सौदामिनी की भेंट हुई। घनश्याम ने दोनों के साथ विवाह कर लिया। चपला और दामिनी (सौदामिनी) सभी बहिन से बढकर प्रेम से रहने लगी। यह देखकर निर्मला, मोहनदेई, चमेली तथा भव तो भूरीसिंह को भी इस सुखान्त प्रसंग से आनन्द प्राप्त हुआ। उपन्यास की कथावस्तु का अन्त सत्यनारायण की कथा तथा भगवान् जगदीश्वर के प्रसाद से हुआ है।

इस उपन्यास में चपला, घनश्याम और सौदामिनी का जीवन-वृत्त प्राथमिक कथावस्तु कहलायेगा तथा चमेली और गुलाबराय की कथावस्तु प्रासंगिक है, जो प्रमुख कथानक को सफल बनाने के लिए घटित होती है।

चमेली, चपला तथा सौदामिनी ने कुछ समय बाद पुत्र-रत्न प्रसव किया तथा जयपुर-नरेश महाराज बहादुर ने घनश्याम और गुलाबराय को अपनी पित्रशाला में सदैव के लिए चित्रकार बना लिया, जिससे दोनों परिवारों में सुख के दिन आ गये।

गोस्वामीजी का "त्रिवेणी" नामक उपन्यास सन् १९०७ में काशी से प्रकाशित हुआ। लेखक ने प्रकाशन के सारे अधिकार अपने पास रखे। इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि यह "उपन्यास सन् १८८८ में 'प्रणमिनी परिणय' उपन्यास सिलने के बाद लिखा गया और सन् १८९० के 'बिहार बन्धु' नामक पत्र में, जो बाँकीपुर (पटना) से निकलता है, एक वर्ष में आधाअन्त छपा गया।"^१

स्वयं लेखक ने बताया है कि इस उपन्यास की पाठ्यो द्वारा बहुत प्रशंसा हुई। इसकी कथावस्तु 'प्रयागराज' के पवित्र घाट के चारों ओर केन्द्रित है। सगम पर त्रिवेणी का पुण्य से भरा हुआ स्नान, चारों ओर पतितपावनो गया के स्नान की छटा, क्योंकि बारह वर्ष के बाद कुम्भ का पर्व आया है, इस कारण यात्रियों की विशाल भीड़ स्नान के लिए उत्सुक है। शीत के कारण सब यात्रियों के द्वारा दाँत का कटाकट

१. फिरोज़ाल गोस्वामी : "त्रिवेणी" वा "सोमाय्य वेणी" की भूमिका से।

होना, पर उस लोक में पुण्य नूटने की इच्छा से दुबकी लगाते हुए देखे गये । उसी पावन गंगा के किनारे एक दुखी युवक का चिन्तामय बैठना, जिसकी पत्नी नाव में उसके साथ काशी धा रही थी और बीच धार में नौका के डूब जाने के कारण वह अपने प्रियतम से सदा के लिए बिछुड़ गयी थी । तीन वर्ष से वह नवयुवक अपनी पत्नी को खोज रहा है । वह राजकुम्भ के मेले पर प्रयागराज भी इसी उद्देश्य से आया है । उत्सुकता से पूर्ण वह चारों ओर देख रहा है । जगदीश्वर की प्रबल इच्छा के भागे मानव नत मस्तक है, विधाता की रेखाएँ कौन मेंट सकता है । सयोग और वियोग परमात्मा का अर्पित विधान है । इन चिन्ताशुर युवक की भाँखों से त्रिवेणी के समान घञ्जुधारा प्रवाहित होने लगी । सध्या का समय आ गया और दूर दूर मण्डिरो में पूजा-आरती होने लगी । कहीं राग गौरी, तो कहीं भाँक और सख का संगीत था । इसी समय एक मधुर संगीत की बहार ने युवक का ध्यान अपनी ओर खींचा । उस युवक को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह स्वर लहरी तो उसकी प्रियतमा की है । परमात्मा को यह लीला उसकी समझ में नहीं आयी । इन युवक का नाम मनोहरदास है, जो अपने बड़ भुनीम हरजीवनदास का जमींदारी का कार्य खोप कर स्वयं अपनी सुखीला पत्नी के साथ जल मार्ग से द्वारा गया स्नान करने आ गये थे । पटना से आकर बसने के पास इनकी नाव टकरा कर डूब गयी, वे गाजीपुर अचेतावस्था में आ पहुँचे, पर इनकी पत्नी इनसे बिछुड़ गयी, जिसकी चिन्ता में वे अन्न-जल सब भुला बैठे । विरह में वागली जैसा प्रभाव करना, प्रेमी मनोहरदास का नित्य का भियम हो गया था । वह अपने तीनों जन्म के पाप और पुण्य की व्याख्या करने तथा कि न जाने कौन से पाप उस या इस जन्म में किये, जिससे यह वियोग की ज्वाला मुगतनी पड़ रही है । वही पर भगवान की कृपा से एक सन्ध्यासी और उसकी पुत्री त्रिवेणी के दर्शन मनोहरदास को हुए । यह सन्ध्यासी प्रेमदास था, जो मनोहरदास का स्वसुर था । त्रिवेणी उसकी सुखीला पत्नी थी, जो नाव दुर्घटना के बाद भी जीवित बच गयी थी । पवित्र सगम के स्थल पर 'त्रिवेणी' के निरट त्रिवेणी का भाव्य जगा और दोनों बिछुड़ हुए पति पत्नी का मिलन हुआ । प्रेमदास ने बताया कि यवनों के अत्याचार से छूट कर गया स्नान कर रहा था कि त्रिवेणी गंगा के किनारे मृतप्राय, मिसी और गंगा की कृपा से यह जीवित रह सकी । इस उपन्यास का अन्त भी सुखान्त है । मेधक का जीवन व परमात्मा की गतिविधियों में अद्विग विश्वास है । ईश्वरीय चमत्कार के भागे मानव आश्चर्य में भर कर देखता रहता है । मनोहरदास अपनी पत्नी त्रिवेणी के साथ पुनः गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए और उन्हें यथासमय पुत्र लाभ हुआ । प्रमुख कथावस्तु का सम्बन्ध मनोहरदास और उसकी पत्नी सुखीला से है, जो धर्मनिष्ठ प्राणी है ।

“पुनर्जन्म” वा “सौतिया डाह” का प्रकाशन काशी से सन् १९०७ में हुआ इस उपन्यास की मूद्रिका गोस्वामीजी ने नहीं दी है, केवल इसके पढ़ने से ज्ञात होता है।

कि "उपन्यास" (भाषिक) की यह एक कड़ी है, जिसकी रचना धीरे प्रकाशन स्वयं गोस्वामीजी के द्वारा होता था। इसका कथानक सज्जनसिंह नायक के वार्त्तालाप में प्रारम्भ होता है। ये श्रयोध्या के नामों जमींदार थे। माता-पिता के मरने से घर के कर्त्ता-धर्त्ता बहो थे। इनकी बड़ी कोठी फंजावाद में थी, फिर भी मनोरंजन के लिए श्रयोध्या में आकर रहा करते थे। उनके साथ उनकी एक श्रमिन्न साथी सुन्दरी भी थी। उनकी बहुरानो, सुशीला भी थी जो गौना होकर आ गयी थी। सुन्दरी के हृदय में तनिक भी द्वेष न होकर प्रेम का प्रभाव श्रोत उमड़ रहा था। दोनों समवयस्का थीं। सुन्दरी शान्त तथा मधुरभाषिणी थी, पर सुशीला श्रमिमानिनी और कुटिल स्वभाव की नारी थी। सुन्दरी में 'सहपत्नी-द्वेष' तनिक भी नहीं था, पर सुशीला का सुन्दरी पर निरन्तर शोष-दास्यो की शर्पा करना ही उसके स्वभाव का परिचय देता था। सुन्दरी सुशीला और सज्जनसिंह की सगातार टहल रवती, भोजन बनाकर कराती, पर जब वे सुन्दरी से बातें करते तो सुशीला के हृदय में 'भीतिघात डह' उत्पन्न होता। सुन्दरी शुद्ध हृदय से पूर्ववत् सज्जनसिंह के साथ बातचीत किया करती थी, पर जब उसने सुशीला की उबला देखी तो सुन्दरी न बातचीत करना बन्द कर दिया। एक दिन सज्जनसिंह ने पूछा तो सुशीला अपने नगर जाने को तैयार हो गयी। सुशीला के हृदय में अपने पति के लिए द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, पर जब सज्जनसिंह ने बतलाया कि सुन्दरी का विवाह निश्चित हो गया है, फिर भी सुशीला ने अपने पति पर चारित्रिक दोष लगाया। तब उन्हें बुरा लगा और उन्होंने उसे घर में ही बंद कर दिया। उधर सुन्दरी की बुरी बला थी, वह अत्यन्त सुखी थी कि उसके कारण सज्जनसिंह और सुशीला दुख पा रहे हैं। सुन्दरी विवाह नहीं करना चाहती थी, उसने तपस्विनी जैसी वेश-भूषा बना ली थी। वह सताकुल में निकल कर पुष्करिणी के किनारे बैठ कर विरह-गीत गाने लगी। उसके हृदय में सज्जनसिंह के लिए प्रगाढ़ प्रेम था, पर सामाजिक नियमों के कारण उसका विवाह उन जैसे वैभवशाली जमींदार के शाय-नहीं हो सकता था। उसने अपने मन से उन्हें बरखार कर लिया था, प्रतः 'पुनर्विवाह' वह नहीं कर सकती थी। वह शुद्ध सात्विक प्रेम था। वह दासी बन कर उनकी सेवा-मुख्या में भगन था, पर सुशीला को उसी से द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उसने सज्जनसिंह के गले में खरमाला गुप्त रूप से डाल दी और 'पुनर्जन्म' के मिलन की भाशा से उनसे दूर रहने लगी। पर जब सज्जनसिंह को सारे रहस्य का पता चला तो उनका हृदय भी सुन्दरी के पवित्र प्रेम से प्रभावित हुआ तथा सज्जनसिंह की श्याकुलता तथा शुद्ध स्नेह का सुशीला को पता चला तो वह बहुत दुखी हुई कि उसके कारण दोनों ही, सुन्दरी तथा उसके पति सज्जनसिंह, दुखी हैं। तब उसने भी निश्चय किया कि वह सुन्दरी के साथ बहिन जैसा प्रेम करेगी और उसका विवाह अपने पति से स्वयं करा देगी। "भीतिघात डह" की जलन उसने स्वीकार करके स्वयं विवाह कराने के लिए वह प्राण बड़ी, पर जैसे ही वह सुन्दरी को खोजने निकली, वह पुष्करिणी के जल

में उतरा रहो थी। उसने दृढ़ कर आत्महत्या करने की चेष्टा की, जिससे सज्जनसिंह सुखी हो मर्क : पर सुशीला अत्र महान् हो गयी थी। सज्जनसिंह ने पानी में कूद कर सुन्दरी को निकाला और डाक्टरों की उपचार्य से उसे ठीक कराया। सुशीला ने 'सापत्न्यद्वेष का भाव' भुला दिया और बहिन के समान उसकी सेवा की। यह सुन्दरी का पुनर्जन्म था। सुशीला ने पुनः मुहूर्त में सुन्दरी का विवाह सज्जनसिंह से करा दिया और फिर दोनों प्रेमपूर्वक रहने लगे। दोनों सौतिनों में सभी बहिनो से बड़ कर प्रेम हो गया। सुशीला को सुन्दरी बड़ी बहिन मानने लगी तथा वह भी उसे छोटी बहिन मान कर अपने विशाल हृदय का स्नेह छुटाने लगी। सुशीला के हृदय की विशालता तथा त्याग ने सज्जनसिंह तथा सुन्दरी दोनों के जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। हिन्दू परिवारों में नारी में यदि त्याग, सुदृढ़ स्नेह तथा उदारता आ जावे तो अनेक घर शान्ति तथा सुख से वन सकते हैं। यह गोस्वामीजी का अर्हद्वय-प्रधान सुखान्त सामाजिक उपन्यास है, जिसमें चरित्रों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है।

"माधवी माधव" या "मदन मोहिनी" मन् १९०६ म सुदर्शन प्रेस, बृन्दावन से प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में उपलब्ध है और उसका मूल्य एक रुपया रखा गया है। अन्य सब उपन्यासों को तुलना म यह बहुत सस्सा उपन्यास है, जिसके दो भाग हैं। प्रथम भाग म २१६ पृष्ठ और दूसरे भाग में २२४ पृष्ठ हैं। कुल मिलाकर ४४० पृष्ठ हैं। गोस्वामीजी ने "माधवी माधव" उपन्यास को रचना कर क्षमता और प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका यह मूल्य सामाजिक वृहत् उपन्यास है, जिसके द्वारा उस समय की सचको सामाजिक स्थिति का यथार्थ परिचय मिलता है। समाज में घटने वाली घटनाएँ, पारिवारिक अन्याय तथा उनकी गुप्त रखने की चेष्टाएँ और उसके साथ ही साथ एक-दो धार्मिक तथा पुण्यात्मा जनों की भव-सारणा है जिससे पापियों को दण्ड मिल सके और वे अपने जीवन काल में ही प्रायश्चित्त कर सकें। प्रायश्चित्त का विधान गोस्वामीजी ने रखा है, यही हिन्दू संस्कृति तथा धर्म का चिरकालीन रूप है। लेखक ने स्वयं ही कहा है कि एक सत्यतापूर्ण सामाजिक घटना ने इस उपन्यास को जन्म दिया है, केवल पात्र तथा स्थानों के नामों में अन्तर है। इसकी कथावस्तु के मुख्य सूत्रधार माधवप्रसाद शर्मा हैं, जो स्वयं योग्य सत्यवादी तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। बचपन में अनाथ होकर भी दूसरों के आश्रय में रह कर उन्होंने ऐम्ब्रेस तक शिक्षा प्राप्त की और पास करके पन्द्रह रुपये की बित्तक की धार्मिकता ग्रहण कर ली। पिता की मृत्यु के बाद वह बानपुर आये वहाँ स्टेशन पर साला राम-प्रसाद नामक एक व्यवसायी सज्जन से उनका परिचय हुआ, जो अपने साथ माधव-प्रसाद को भी दिल्ली ले आये। वहाँ पर उनके भतीजे मदनमोहन से उसकी परिच्यता बढ़ गयी। साला साहब का बहुत बड़ा परिवार था, बड़ी हवेली थी और बहुत बड़ी धर्मोदारी थी व अनेक नौकर-चाकर थे। उन्होंने माधवप्रसाद को अपने घर में पुत्रतुल्य रखा। उनके घर में दोबान हरप्रसाद आया करता था, जो साला रामप्रसाद का

कार्य संभालता था। जमींदारी का बोझ उस पर था, पर वह बड़ा चात्तारू तथा धूर्त था। साता रामप्रसाद के बड़े भाई की पत्नी जगनादेई थी, जो विधवा होने के बाद दीवान हरप्रसाद के पंजे में धा जाती है। साताजी की पत्नी सातात लक्ष्मी हैं। उनकी अपनी एक विधवा बहिन गंगादेई भी यहीं रहती थी। घनेक परिशों का समावेश करके भी लेखक ने उपन्यास को मार्मिक तथा सरस बनाया है। माधवप्रसाद और मदनमोहन दोनों बड़े छोटे भाई के समान प्रेम से रहने लगे। मदनमोहन बी०ए० में पढ़ता था और सुशील तथा विनम्र था। दोनों एक साथ ही एक कमरे में रहते थे। माधवप्रसाद ने साता रामप्रसाद के घर में दुर्घटना घटते देखी कि जगनादेई दीवानजी के छत में घाकर उनसे धमिधार करती है और उन्हें मृदुभांगी बन दीतत देती है। दाराब का दौर चलता रहता है और एक बार जैसे ही इस हबारक नोट दिये गये जबकि दीवान रात को अपने घर नये में खूब जा रहा था तो नोट उसकी श्रेष्ठ से गिर गये और वे माधवप्रसाद की मिले। उसने अपने स्वामी के घन की लाकर संभाल कर पैटी में रख लिया। उसी घर में सरस्वती नामक स्त्री थी, जो पहले तो माधवप्रसाद पर मुग्ध हो गयी थी, पर उसकी चारित्रिक दृष्टि ने उसे 'त्रिया जास' से बचा दिया और वह उसे मौनी कहने लगी। अपने माधवदाता के घर में उसने प्राण लगाना उचित नहीं समझा, पर जगनादेई के काले कारनामों ने वह अपने स्वामी की परिचित कराने के लिए नाना प्रकार के उपाय खोजने लगा। नलिया नामक घर की दासी जगनादेई तथा दीवानजी के बीच में कुत्नी का काम करती था। माधवप्रसाद को महान् दुःख था कि एक कृतबधू का पतन यहाँ तक हो सकता है, जो अपने उप पति के साथ मयेष्ठ विहार कर सक तथा साता माहेब की इन दुश्चरित्रों का ठिक भी ज्ञान नहीं है। वह घरों की कातिमाएँ उसने ध्यान से देखीं। दीवान की मित्रता मुरारी नामक एक दुष्ट से थी, जिसका काम मुन्हागीरी था। उसने बेचारे मदनमोहन को कॉलेज से घर लौटते समय ही एक दिन वापस कर दिया। साता रामप्रसाद की अपनी बोट सन्तान नहीं थी और वे मदनमोहन (भतीजे) से प्रत्यक्ष प्रेम करते थे। माधवप्रसाद दीवानजी की सारी बातों को समझ गया, घर में पूर्ण कुहरान मच गया था। सरस्वती को माधवप्रसाद ने सीधे पुण्य-यश पर भगा दिया था, प्रता वह उसकी प्रत्येक कार्य में सहायता करने लगी थी। जगनादेई दीवानजी के द्वारा गर्भवती हो गयी। दोन्वार माह हो गये, जब वह घबराने लगी। एक और उसे मदनमोहन के खो जाने का दुःख था, वह समझ गयी थी कि यह दीवान की ही हरकत है, दूसरी ओर, विधवा होने के नाते यदि कुर्म के द्वारा वह सन्तान प्रसव करेगी तो घर और समाज से तो बहिष्कृत होगी ही, पर दोनों लोक भी बिगड़ेंगे। जब उसने दीवान से जहर लाने के लिए कहा। उसे सोच-समझ तथा अपने पाप का फल, ये दोनों बातें दुरी तरह से सताने लगीं। दीवान ने उसे काशी जाकर मनपात करने के लिए कहा। "एक पाप के ढाँके के लिए दूसरा पाप करना ही पड़ता है।" पर

झूठ-हत्या के दर से जमनादेई काँपने लगी। उसका रोम-रोम काँपन लगा। माधव-प्रसाद ने उचित व्यवहार देख कर एक गुप्त पत्र के द्वारा सारा सत्य समाचार सासा माधवप्रसाद के पास सिलसिले कर भेज दिया। दीवान ने तो सरकार के भी सोच तो कि माधवप्रसाद को कुकर्मों ठहरा देना चाहिये, पर जमनादेई भयभीत हो गयी। उनकी भात्मा उसे धिक्कारने लगी कि एक हिन्दू भनाय आहूण कुमार को उस पत्र में फँसाकर और भी दुर्गति होगी। इस दुरवस्था को देख कर सरस्वती, जो उसी घर में रहती थी, बुरी तरह काँपने लगी और माधवप्रसाद का आभार मानने लगी, जिसने गुरु बनकर उस काम पीड़ित महिला को सन्मार्ग बतलाया था। जब सासा साहेब को जमनादेई के गर्भ धारण का समाचार मिला तो उनके परो से घरती सिसक गयी एक और मदनमोहन का सौज की चिन्ता, दूसरा और, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा कुल का मर्यादा का पतन, वे चिन्तामन हो गये। उन्हें लगा कि सब उनकी जीवन मंसा बूझना ही चाहती है। उन्होंने स्वयं जमनादेई के कमरे से दीवान को निकलन देखा। उन्होंने माधवप्रसाद को ही इस दुःख के समय भयना सहायक समझा। जो कुछ होना होता है वह होकर रहता है। उन्होंने सोच लिया कि ब्रिटिश राज्य है, जिसमें स्त्रियों ने स्वाधीनता भवनाया है। मत. जो भी पापाचार करना चाहेंगा, वे करेंगी। मत. स्त्रियों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उनका मन धर्म में लगे। उनकी समझ में आगया कि दीवान की ही काला करतूत से बेचारा मदनमोहन घार सकट में पड़ गया है। उन्होंने क्राय में भर कर पहले तो दावाग को अपने घर और नौकरी से निकाला और माधवप्रसाद से कहा कि वह जमनादेई और गंगादेई को लेकर काशी जाय तथा जमनादेई के गभपात की दीर्घ व्यवस्था करे और उसके बाद इस पाप के बदल जा भी धर्म पुण्य करना हो, उसका प्रबन्ध करे। एक मादमी के पाप से सारा घर डूब जाता है, यही हुआ। जमनादेई के पाप ने सारे परिवार की सुख-शान्ति नष्ट कर दी। बेचारा माधवप्रसाद तो सासाजी के दुःख में पूर्ण दुःखी था। रात को १२ बजे की गान्धी से वे काशी पहुँचे। वही पर एक किराये का मकान ले लिया, जहाँ वह अपना भोजन अपने हाथों से ही बनाता था क्योंकि वह आहूण कुमार था। सासाजी तो उन्हें पहुँचा कर देहली चल गये, पर काशी में उनके साथ पड़ने वाले एक डाक्टर मित्र थे, जिन्होंने इस कार्य का भार पुलिस से छिपा कर अपने कंधे पर लिया। जब जमनादेई अपने पापों से बड़ी दुःखी थी। जब उसका पापी मन उसे कचोट रहा था और वह अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। कलिया नामक कुटनी दामो की साथ आई थी, पर डाक्टर साहेब बड़े चतुर और लणनशील व्यक्ति थे। उन्होंने माधवप्रसाद की आश्वासन दिया कि सारा काम चुपचाप हो जावेगा। उन्होंने शिवराम निवारी नामक नौकर को रखवाली के लिए दिया, जो उनका विश्वास पात्र सेवक था और साथ में दवा की एक छोटी भी थी। डाक्टर साहेब का नाम लक्ष्मो-नारायण था और खानोम साम की उनकी उम्र थी, पर उनसे घर और उनमें अंग्रेजी सम्पत्ति अधिक दिखाई देती है। बड़ी बहू की दवा बुपा के हाथों दिनवाई गयी,

जिसके कारण सफलतापूर्वक विमा किसी कष्ट के गर्मपात हो गया और उसी दिन पापिनी भूलिया भी, जो इस कार्य में सहायिका थी, सीढ़ियों पर से उतरते समय गिर कर पैर फिसल जाने से मर गयी। पारी को फल जैसा का तैसा मिल गया। माधव-प्रसाद को अपने ही हाथों से मृत बालक को गमा में बहाना पड़ा। उसका मन बहुत ही उद्भिन्न हो उठा। डॉक्टर साहेब ने अपनी मित्रता रामप्रसाद के हित में पूरी तरह से निबाही और ऐसे दुष्कायों को सरलता से कर दिया और पुलिस तथा पानदार को भी इस काण्ड की कानोकाम खबर नहीं होने दी। अपने पापों से जमानादेई दिन रात बुझी रहती और अपने माप सब प्रकार का आयचित्त करने को तैयार रहती। बेईमान दोषान ने बनारस को पुलिस को इस पात्र-काण्ड का खबर कर दी था, जिससे साताजी का सम्मान सदा के लिए नष्ट हो जावे, पर डॉक्टर साहेब की बुद्धिमानी से जमानादेई के स्थान पर एक सग्रहणी रोग से पीड़ित नारी को दिखा कर उन्होंने पुलिस से छुटकारा पाया। इसके विपरीत दोषान को अपने पापों का फल भोगना पड़ा। स्वयं के मरणा के गिर जाने से वह वहीं पर दब कर मर गया और उसकी लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं मिला। जो मनुष्य जीवन भर पाप करता है, अन्त समय में उसकी यही दशा होती है। अब माधवप्रसाद को वैदल मदनमोहन को खोजना बाकी रह गया। बानी की रामलीला संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब माधवप्रसाद ने बानी के भिन्न-भिन्न धार्मिक स्थानों का भ्रमलोकन करना प्रारम्भ कर दिया और सध्या समय रामनगर की रामलीला निरन्तर नियम से देखता। यहाँ तक उसे भोजन भी हाथ से बनाना पड़ता, पर अब डॉक्टर साहेब के यही नियम से बनाने लगा। मदनमोहन को खोज करते-करते एक दिन दुष्ट गुरारी ठिपाई की लाश भी गता में बहती हुई मिली। कुछ दिन बाद मदनमोहन का भी पता लग गया। अब रामप्रसाद भी अपने छेप परिवार के साथ काशी ही था यथे और सबसे मिलकर अपूर्व प्रसन्न हुए। भगवान की हृदय से विनती की, जिसने पापों से मुक्ति दिलाई। मदनमोहन के मिसने पर सब देखतार्यों की पूजा की गयी, मन्दिरों में उचित दक्षिणा चढ़ाई गयी, दान-पुण्य किया गया। रामप्रसाद के जाने पर उनकी पठिता भोजाई जमानादेई और भी बानी पानी हो गयी और प्रतिदिन रामनगर की रामलीला देखने जाने लगी। लेखक ने इसके भागे की कथावस्तु में भाठवें परिच्छेद की "मंकुर", नवम की "पल्लव", दशम की "सासा", ग्यारहवें की "पुष्प", बारहवें की "सुरभि", तेरहवें की "पराग", एवं चौदहवें की "फूल" का नाम दिया है। यहीं से चरित्र-नायक माधवप्रसाद के हृदय में डॉक्टर साहेब की सुकन्या माधवी के प्रति प्रेम के मंकुर उत्पन्न होने हैं। उसका अनुपम देवोपम सौन्दर्य, उसके कंचन नेत्र, मुदील शरीर और मधुर सम्भाषण ने माधवप्रसाद को मोहित कर लिया। भोजन के समय और उसके उपरांत प्रथम दर्शन में ही दोनों एक-दूसरे की अपनी मन में बैठे। माधवप्रसाद की दशा पागल प्रेमी के समान हो उठी, जिसका आभास डॉक्टर साहेब को यथासमय

मिल गया। यह शक्र ही पुर्नानुराग बन गया, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के दर्शन के लिए तड़कता है। माधवप्रसाद ऐसा काम प्रेरित हुआ कि वह रामप्रसाद तथा मदनमोहन दोनों के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति करने में उद्योग में हो जाता। उसे अपने चारों ओर माधवी की सुंदर छवि दिखलाई पड़ती। सबको इस बात का आभास मिल गया कि माधवप्रसाद का विवाह डाक्टर साहेब की ब्यां ने होगा। इतना ही नहीं जब डाक्टर साहेब लखनऊ गये तो माधवप्रसाद उनके घर चौबीस घंटे रहने लगे और इसके साथ ही साथ दोनों के प्रेम की छाया विकसित होने लगी। रसीद के बाद माधवप्रसाद और माधवी ने आपस में प्रेम चर्चाएँ तथा एक वितर्क होने लगा। धर्मनिष्ठा माधवी अत्यंत प्रेम से उसे भोजन कराने लगी। माधवप्रसाद धीरे धीरे माधवी के समस्त गुणों को परखने लग। भारतीय नारी के योग्य सुंदर सुसज्जन पुस्तकें भी उसे माधवी के पास मिली। इस समय उसे माधवी के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। गोस्वामीजी ने माधवप्रसाद का चित्र 'अनुकूल' नामक के समान तथा माधवी की कपरेखा 'स्वकीया' नामिका के समान चित्रित किया है जो शीघ्रता से 'काम कदम्ब' के फूल की प्रतीक्षा करने लगे। रामप्रसाद ने अग्रणी हत्या के पाप को दूर करने के लिए बहुत बड़ यज्ञ का आयोजन किया। 'मनुस्मृति' के आधार पर आपत्ति काल का माघन यज्ञ के द्वारा होना चाहिए क्योंकि 'मास भक्षण, मद्यपान और मैथुन प्राणियों की प्रवृत्ति है।' समस्त वेद तथा उपनिषदों के मन्थन के पश्चात् सबने मिल कर यही निश्चय किया कि पवित्र हृदय तथा द्रव्य साध्य यज्ञ का शीघ्र काशी में ही आयोजन होना चाहिए यहाँ तक कि लेखक ने निम्बकाचार्य कृत 'दश श्लोकी' को पढ़कर सबकी सकाशों का समाधान किया। तीन दिन तक यज्ञ, सौ गोमों का दान, एक हजार ब्राह्मणों को भोजन और दत्तिला वितरण हुआ। सप्ताह-यज्ञ हो गया। इसी समय मदनमोहन का विवाह 'मोहिनी' के साथ तय हो गया। इससे पहले जमुनादेई ने भारम-दाह से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग दिये, जो अपने पापों के दुःख से भीतर ही भीतर गली जा रही थी। लेखक ने इसी उपवास में काम-दास्य के दस शर्तों का वर्णन किया है। माघ के माह में माधव का माधवी के साथ तथा मदनमोहन का मोहिनी के साथ विवाह होना निश्चित हो गया और 'काम' की अन्तिम तीन दशाओं मधु आत्वादन तथा परितुष्टि का समय भी आ गया। माधवी ऐसी गुणवती सुशीला माधवप्रसाद की धर्मपत्नी हो गयी। रामप्रसाद की पत्नी लक्ष्मीदेई ने 'मन्मथमोहन' नामक पुत्र को जन्म दिया। यज्ञ के उपरान्त वृद्धावस्था में सालाजी के सोमे हुए भाग्य जग गये। घर में हरिकीर्तन, गान, नाटक, समा, उत्सव, ज्योतिर आदि सब कार्य होने लगे। मदनमोहन का भी सुभ बढी में विवाह हो गया और उसके बाद माधवप्रसाद की बहिन दुर्गा भी शक्र के साथ ब्याही गयी। रामप्रसाद ने जो सोल कर घन की पानी की तरह बह गया। माहस्य सुख हो इस मृत्यु पर स्वर्गीय सुख है। यदि शृङ्खला सती, सुषोला, विनम्र और मन के अनुकूल श्रुति गृहस्थ जीवन धर्म हो जाया है।

“माधवा-माधव” चरित्र प्रधान उपन्यास है, जो आत्मचरित्र प्रधान शैली के आधार पर लिखा गया है। इसमें माधवप्रसाद तथा माधवीदेवी की आधि-कारिक कथावस्तु है तथा मदनमोहन और मोहिनीदेई तथा लाला रामप्रसाद, जमुनादेई और डॉक्टर सहमीनारायण की कथाएँ प्रासंगिक रूप में चलती रहती हैं, जो प्रमुख कथानक के विकास में पूर्णरूपेण सहायक हैं। उपन्यास सुखान्त है तथा लेखक ने इसमें हिन्दू गृहस्थ परिवार की परम्पराओं का जोता-जागता चित्र उठाया है। धार्मिक मान्यताओं के बीच पात्रों के चरित्र का उत्थान और पतन पक्षित हुआ है।

“प्रेममयी” नामक सामाजिक उपन्यास सन् १९१४ में गोस्वामीजी ने सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से प्रकाशित कराया। इसका मूल सूत्र यद्यपि बगला उपन्यास साहित्य में उपलब्ध था, फिर भी गोस्वामीजी ने अपने सुसंस्कृत भाषा में इस उपन्यास के द्वारा हिन्दी जगत की प्रेमपूर्ण कथा प्रदान की है। गोस्वामीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बगला में ‘बहु उपन्यास वियोगान्त है, पर हमारी रूचि वियोगान्त पर नहीं है, इसलिए हमने अनुवाद में वियोगान्त को सुयोगान्त बना डाला।”

यद्यपि लेखक ने इसे अनुवाद की श्रेणी में रखा है, पर यह तो हिन्दी की मौलिक कृति के रूप में सम्मानित हुई है। इसकी कथावस्तु सुन्दर है। इसमें दस बगल व निरुद्ध सन्तोषपुर नामक गाँव का लिए गये हैं, जहाँ पर ‘ताल तालाव’, जिसमें अपार जल सहरें मागता था, में अमला और शान्तीकुँवर नामक दो रूपवती नारियाँ जल भरने गयी थीं। शान्तीकुँवर विरह-व्याकुल नागी है, जिसका प्रियतम परदेस गया हुआ है। अमला मुषार (मुषाराम) भट्टाचार्य का सड़की है, जिसका विवाह विप्रदास बधापाध्याय के पुत्र विजय के साथ निश्चित हो गया था, पर मुषाराम की निर्धन अवस्था के कारण यह शुभ कार्य सम्पन्न नहीं हो सका, यद्यपि दोनों एक-दूसरे का भट्ट प्रेम करते थे। जब विजय ने देखा कि उसका पिता किसी दूसरी स्त्री से उसका विवाह करने जा रहा है तो उसने वहाँ से भाग जाने का निश्चय कर लिया। दूसरी ओर, शान्तीकुँवर के पति भूतनाथ बहुत दिनों बाद समुराल घाटे हैं, पर उनकी बुरी आदतों ने शान्ती की प्रथम दिन ही जीवन में अत्यन्त निराश कर दिया। तम्बाकू, अफीम, गाना, चरस-पान करने के कारण उनका चेहरा भयानक बन गया था। उनके साथ गड़-विवाह हो चुके थे। वे कुलीन थे। बात पक गये थे, पर समुराल में कभी-कभी पहुँच जाने से सड़क में ही रुकना-पैना मनो-पत्ते के लिए उन्हें मिला जाता था। दूसरी ओर, शान्तीकुँवर अपने प्रेम में अन्धानृपति करती थी। उसकी अपने पति के प्रति अपार प्रेमा थी। दूसरी ओर, अमला के विवाह की भी तयारी होने लगी थी। वह धबरा रही थी कि न जाने बिनासे उसका विवाह कर दिया जावे। जैसे ही भावों का दिन आया, विजय पाणलों के समान चित्तातुर-चित्तातुर था पहुँचा

‘प्रेममयी, प्रेममयी’ और दोनों धमला तथा विजय, जो एक-दूसरे से बिगड़ कर मरणासन्न हो गये थे, अब संयोग-प्रवस्था को प्राप्त होकर फिर से स्वस्थ तथा सुखी हुए। देव प्रसन्न हुआ तो दूसरी ओर भूतनाथ तथा शान्तीकुँवर भी संयोग का सुख भूटने लगे। विजय तथा धमला का हादिक प्रेम देख कर उन्हें प्रपूर्व सोख मिनी और जीते-जी फिर उन्होंने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यह भी परिण-प्रधान सुखान्त उन्म्याम है।

लेखक ने संयोगान्त उन्म्यास की सार्थकता के लिए कहा है “जो सुखी हैं, संयोगी हैं, प्रेमी हैं, रसिक हैं और पराये सुख संयोगादि को देख प्रसन्न होने वाले हैं वे महोदय रसिक हमारे साथ घाबें और देखें कि धमला, विजय और शान्तीकुँवर का क्या परिणाम हुआ।”

“लावण्यमयी” की प्रथम प्रति प्राप्त हुई है, जिसे गोस्वामीजी ने सन् १८६१ में भारत जीवन प्रेम द्वारा काशी में प्रकाशित कराया। उस समय वे कार्य पुस्तकालय, भाग्य कम्पादक थे। लेखक ने मुख पृष्ठ पर ही संकेत कर दिया है कि यह वग भाषा के आश्रय से ‘साव-भाषा’ में ग्रहण की गयी। उन्म्यास की सामिका ‘लावण्यमयी’ है उसके प्रेम का प्रसून इसमें विकसित हुआ है। इसका समर्थन लेखक ने उन्म्यास की भूमिका में कर दिया है “बौद्ध-पूण, मान-पूण, आनन्द-पूण, सामाजिक और लौकिक-पूण, साहि-यमय भाषा में पूण तथा अनक विविध विषय-विभूषित उन्म्यास ही है।”

यह घट्टित उन्म्यास कबल नाम के लिए है, पर वास्तव में लेखक की मौलिक प्रतिभा प्रकट हुई है। हरिपुर एक ग्राम है, जहाँ रमेशबाबू प्रधान धनिक थे। उनके घर में बालक का प्रभाव था। इससे उनकी पत्नी सरला भी बहुत दुखी रहती थी। अनेक प्रयत्नों से सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर एक वैष्णवी के कहने पर वह पुत्र तो वैष्णवी को दे दिया तथा अपने घर में उसकी पुत्री लावण्यमयी लाकर रख छोड़ी और सरला स्वयं धन-धन हो गयी। इस घटना से रमेशबाबू बहुत चिन्तित रहने लगे। पत्नी के बिना उनका सारा घर सूना हो गया था, पर लावण्यमयी धीरे-धीरे विकसित हो रही थी। वह चन्द्रचिरण के समान प्रकाश की किरण फैला रही थी। वहीं वैष्णवी अपने बालक मुवाकर को लेकर घाई और रमेशबाबू के उद्यान में लावण्यमयी से परिचित करा गया। धीरे-धीरे दोनों वयस्क हुए और बचपन का स्नेह यौवन के प्रेम में परिणत हो गया। रमेशबाबू ने विवाह नहीं किया और उनका जीवन का सारा ध्यान-द लावण्यमयी पर केंद्रित हो गया था। स्वप्न में कभी कभी सरला भी उन्हें दिखाई पड़ती थी। जब मुवाकर और लावण्यमयी में प्रेम का बीज प्रस्फुटित हो गया, तब एक दिन सरला अपने पति के घर वापस लौट आई और उसके विषय वर्षों की मारी कथा रमेश

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “प्रेममयी”, पृ० २८।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “लावण्यमयी” की भूमिका।

धातू को मुनाई कि वास्तव में सुधाकर उनका पुत्र है और लावण्यमयी इस नगर के राजा और जमींदार शशिसेखर की पुत्री है। वैष्णवी उनकी पत्नी है। उसके संकेत पर ही सारा क्यानक घटित हुआ है। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और धूमधाम से सुधाकर का विवाह लावण्यमयी के साथ हो गया। दोनों सदा के लिए प्रेम-सून में बाँध दिये गये। दंगे-फसाद में शशिसेखर की सारी जमींदारी नष्ट हो गयी थी, पर धीरे-धीरे सरकार ने उनकी सारी जमीन-जायदाद उन्हें लौटा दी और लावण्यमयी का घर मुख तथा सम्पन्नता का धामार हो गया। इस उपन्यास की कथावस्तु में धट्टुत रहस्य मिलता है। 'मलात-कुल-सोला वैष्णवी' इसकी मूल मूलधार है, जो मरला का मार्ग-दर्शन करती है तथा रमेशदातू के बालक को बचाकर लावण्यमयी से उसका विवाह कराती है। रमेशदातू भी पत्नीनिष्ठ तथा उच्च कोटि के त्यागी गृहस्थ हैं, जो सरला क बने जाने पर भी अपना दूसरा विवाह नहीं करते हैं और लावण्यमयी का पालन करके अपने आपको मुली मान लेते हैं तथा वहाँ में बिछुड़ी हुई पत्नी को सहज में ही निष्ठा के कारण समोहार कर लेते हैं। क्यानक सरल, पवित्र तथा प्रेमपूरी है, जिसका मन्त नायक और नायिका के सुखी जीवन से होता है।

"सुखशर्वरी" उपन्यास भी वग माया के माध्य से विमुक्त मार्ग भादा में गोस्वामीजी ने मन्वत् १९४६ में लिखा और भारत जीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित कराया। दूसरी बार मन्वत् १९१६ में यह सुदर्शन प्रेस, कृदावन से इनक बोध पुत्र छवीलाल गोस्वामी द्वारा छपकर प्रकाशित हुआ। प्रथम और द्वितीय संस्करणों की भूमिका से उपन्यास का सत्य किशोरीलाल ने स्वयं प्रकट कर दिया है। चरित्र-प्रधान होते हुए भी यह उपन्यास घटना-प्रधान दिखाई देता है। "सुखशर्वरी" उपन्यास की कथावस्तु की नायिका एक भनायिनी बालिका है, जो अपने छोटे भाई मुरेन्द्र तथा पिता के साथ मानन्दपुर और हरिपुर के बीच जब समयान मार्ग से जा रहा थी तो मार्ग में ही उसके पिता का अचानक देहान्त हो जाता है और वह मन-मग्न हो कर अपने तथा अपने छोटे भाई के लिए माध्य खोजने लगती है। इस बालिका के पास उसके पिता हरिहर शर्मा के नाम एक पत्र था, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे तथा सम्पन्न जमींदार थे। मार्ग में ही भनायिनी की बेटे मकसूत हरिहर शर्मा से ही जाती है, जिन्होंने उस कथा को देखकर ही निश्चय कर लिया कि अपने पुत्र मुरेन्द्र के साथ उसका शुभ विवाह कर देंगे। एक दिन एक कबीर मुरेन्द्र को चुरा ले गया। जब भनायिनी अपने भाई से बिछुड़ कर और भी दुखी हुई, पर हरिहर शर्मा के प्रयत्न से वह सकुशल मिल गया। उनकी बेटी सरला से भनायिनी की गहरी मित्रता हो गयी और उसके प्रयत्नों से सरला को अपना प्रेमी प्राप्त हो जाता है तथा दोनों का पानन्दपूर्वक विवाह हो जाता है। हरिहर शर्मा का पुत्र मुरेन्द्र भी एक कापालिक के चक्कर में आ गया था और पेठ से बाँध दिया गया था, तब भनायिनी ने परिश्रम करके अपने प्रेमी को भी बंधनमुक्त कराया और तमका भी विवाह मुरेन्द्र के साथ ही गया। मनमाराग कापालिक की तीन वर्ष का कठिन कारावास का दण्ड मिला। सरला तथा भनायिनी

दोनों ही अत्यन्त रूपवती थीं और उनके साहसपूर्ण तथा धातुरी से भरे हुए कार्यों के कारण हरिहरदास ने उनका नाम 'गृहलक्ष्मी' रखा और वह सबके लिए 'सुखदावरी' बन गयी। यह भी सुखान्त रचना है।

"इंदुमती" वा "वनविहगनी" को लेखक ने उपन्यास की ध्येयी में रखा है, यद्यपि समीक्षा-जगत में इसे द्वितीय मौलिक श्रेष्ठ कहानी के रूप में देखा गया है। "सुखदावरी" के अन्तिम पृष्ठ पर लेखक ने "इंदुमती" का विज्ञापन छापा है, उसमें लिखा है : "यह उपन्यास अब तीसरी बार छपा है। यह ऐतिहासिक उपन्यास तो है छोटा, पर काम इसका बहुत बड़ा है। इसकी प्राश्नमंजनक घटनाएँ तथा अद्भुत वृत्तान्त पढ़ कर उपन्यास के प्रेमी पाठक बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसमें पद्महर्षी शताब्दी को एक नयी ही मुन्वर और रोचक कहानी का वर्णन है।"

गोस्वामीजी के सभी उपन्यासों का आकार कुछ छोटा है तथा कुछ बड़ा, परन्तु यदि "प्रेममयी" उपन्यास है तो "इंदुमती" भी उपन्यास है और उसके लिखने वाल लेखक ने स्वयं ही स्वीकार भी किया है, फिर भी साहित्य-जगत में "इंदुमती" मौलिक कहानी का स्थान पा चुकी है। इसकी कथावस्तु अत्यन्त रोचक है। 'इंदुमती' अपने बूढ़े पिता के साथ बिम्ब्याचल के घने जंगल में रहती थी। उसका ससार वहीं तक था और प्राकृतिक हरियाली में ही उसका पोषण हुआ, पर अचानक एक दिन एक युवक उसने नदी के तीर पर सोते देखा। इंदुमती का वहाँ पहुँचना और उसके देवोपम सौन्दर्य पर उस युवक का मुग्ध हो जाना, अतिथि के समान उसके यहाँ उस युवक का ठहरना, पर उसके पिता का क्रुद्ध हो जाना यद्यपि उसके हाथ में "गीता" जैसी धार्मिक पुस्तक थी। वह युवक जंगल में पैदल काटता था और वह युवती भी इतनी मोहित हुई कि उसके लिए वन से बीन-बीन कर मोटे कपड़े लाती थी। बाद में पता चला कि वह युवक प्रजपद का राजा चन्द्रसेखर है, जिसके पिता राजसेखर की इच्छासे सोदी ने दिल्ली में मुला कर विश्वासघात करके मार डाला था, सबसे चन्द्रसेखर इच्छासे सोदी से बदला लेने के लिए व्याकुल था। बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस युवक को इंदुमती का घर मान लिया और उसने हिमालय की गोद में जाकर तपस्या करने का निश्चय कर लिया। बूढ़ा भी देवगढ़ का शासक था, पर मुसलमानों के अत्याचार के कारण उनके द्वारा हिन्दू धर्म की नारियों की मुस्लिम महिला से मुला सेना, इत्यादि अन्यायों से पीड़ित होकर बूढ़ा ने भी अपनी पुत्री के साथ जंगल में रहना निश्चित कर लिया था। अब इंदुमती का चन्द्रसेखर का साथ विवाह करके बूढ़ा ने धर्म की सीस सी और स्वयं वैराग्य लेकर तपस्यारत हो गया।

यह उपन्यास उत्तम कौटि का पात्र-प्रधान है। इसकी कथावस्तु के द्वारा भारतीय सामाजिक जीवन की दयनीय स्थिति का ज्ञान होता है और इंदुमती तथा चन्द्रसेखर के सच्चे प्रेम की विजय होती है। लेखक ने आदर्श और निष्ठापूर्ण प्राश्नान

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "सुखदावरी" के अन्तिम पृष्ठ के विज्ञापन से उद्धृत (सन् १९१६)।

की रचना इस उपन्यास में की है। उपन्यास के अन्दर भी लेखक किसी कहानी की ही सृष्टि करता है।

“चन्द्रावली” वा “कुलटा कौतूहल” प्रथम बार सन् १९०४ में ज्ञानवाणी प्रेस, काशी में प्रकाशित हुआ। सन् १९१६ में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हो चुका था। लेखक ने स्वयं इसे उत्तम, रोचक और शिक्षाप्रद कहा है। छंट्टा होने पर भी यह जामूसी उपन्यास बड़े-बड़े जामूसी उपन्यासों का मुकाबला करता है।^१ सामाजिक रचना होते हुए भी इसमें जामूसी घटनाएँ अवतरित होती हैं। इसकी कथावस्तु में यदुनाथ मुखर्जी नामक एक जामूसी दरोगा का वर्णन है, जो कलकत्ते में बनारस आया। यहाँ पर सर्वसाधारण में यह प्रचलित हो गया था कि “बनारस की दालमण्डी वाली मझूर रंडी चन्द्रावली मारी गयी।” यह घटनन्त भीषण कार्य था, जो यदुनाथ को खोया गया। तीन महीने हो जाने पर भी बनारस की पुलिस सूखी का पता नहीं लगा सकी थी। इसर उनके रचयन के मित्र चन्द्रिकाप्रसाद ने भी उन्हें बनारस बुलाया था, मत. वे फौरन जा पहुँचे। चन्द्रिकाप्रसाद के द्वारा मारी गयी सुनाना, बापू घनस्यामदास की लहकी ललित से उनकी बियाह और दूसरी लहकी चम्पा का एक निर्धन से विवाह तथा फिर अपनी सारी सम्पत्ति को उसे दे देना, पर चम्पा अपने काल में ही विधवा हो गयी, पर घनस्यामदास ने उस सुरा-भला कह कर अपने घर से निवास दिया। उसके बाद वह अपनी बड़ी बहिन ललित से चम्पा का चन्द्रिकाप्रसाद सहित ले कर लौट कर आ गयी, पर घनस्यामदास ने अपनी बड़ी बहिन को बनाकर चम्पा का दान में दे दी और कुछ दिनों बाद उनका देहावसान हो गया। सब चम्पा अकेली रह गयी और चन्द्रिकाप्रसाद का पुत्र ‘कृष्णप्रसाद’ ने बड़ा स्नेह रखने लगी और उसे अपना ‘दत्तक पुत्र’ मानने को तैयार हो गयी और एक दिन सोच-विचार कर उसने कृष्णप्रसाद की गोद ले ली ली। इनो समय ललित गम्भीर हो गयी और मानवें महीने वह पोर उसका जन्मा बालक दोनों ही काल-ज्वलित हो गये, पर उनकी बीमारी से ही चम्पा यहाँ पर रहने लगी और चन्द्रिकाप्रसाद के ही साथ कुछमें करने लगी थी। घनस्यामदास ने भी एक हिन्दुस्थानी वैद्या अपने घर अपनी पत्नी के मरने के बाद रख ली थी, जो चम्पा ॥ दैह वर्ष छोटी थी, पर मुरत-शरत में दोनों ही एक ही दिखाई पड़ती थीं। उस वैद्या का नाम ‘चुप्री’ तथा उसकी लहकी का नाम ‘चन्द्रावली’ था, पर चन्द्रावली पोर चम्पा दोनों एक ही समान दिखाई देती थीं, पर चम्पा के विधवा होने पर वे संसार से विरक्त हो गये और ‘चुप्री’ को भी निवास दिया, पर उनकी मृत्यु के बाद भी समयवस्था ‘चम्पा’ और ‘चन्द्रावली’ का अपूर्व मेल-जोल था। चन्द्रिकाप्रसाद को यह कार्य पसन्द नहीं था। एक बार शहर के नामी बटमाश एंटासिह के जाल में चन्द्रावली आ गयी। उसने चम्पा की घन-सम्पत्ति का हाल भी सुना पोर उसके पिता के दान-पत्र की नकल भी दफ्तर से ले ली। तब ‘चन्द्रावली’ की मौत का समा-

१. किशोराञ्जल गान्धारी : “मुखशवरी” के अन्तिम पृष्ठ के “चन्द्रावली” के विज्ञापन में उद्धृत।

चार फेला कि वह भ्रष्टाचार बीमारी से पीड़ित होकर मर गयी है। दूसरी ओर एंटासिह बम्पा रानी को घन के सासब से अपने चयुन में करने लगा, पर वास्तव में उसने 'बम्पा' को मार डाला था और 'चन्द्रावती' के साथ ऐशो प्राराम कर रहा था। दोनों की सूरतें एकही थीं, पर जाहिर तौर पर चन्द्रावती नामक देखा की मृत्यु का समाचार फेलाया। वास्तव में यह सब झूठ था, 'घट' जासूस यदुनाथ मुखर्जी ने बम्पा अपनी हुई चन्द्रावती तथा दुष्ट एंटासिह को फाँसी पर लटकवाया। चन्द्रिकाप्रसाद ने अपनी सारी विपत्ति की कथा सुनाई, जिसको सुनकर मुखर्जी साहेब ने बम्पा की सारी सम्पत्ति बालक कृष्णप्रसाद का दितवाई। दुष्टों को दुष्टता का फल मिला और यदुनाथ मुखर्जी ने खूनी दुर्घटना को छान छान मर्याद सफलता से की। इस उपन्यास में जासूसी व सनसनीपूर्ण घटनाओं को बल मिला है। लेखक ने हिन्दू समाज की कुरीतियों का बखान भी यथामध्य किया है। यह भी चरित्र प्रधान एवं सनसनी उत्पन्न करने वाला उपन्यास है।

"चन्द्रिका" वा "जडाऊ बम्पाकली" भी छोटा सा उपन्यास है, पर इसमें भी बड़ी दिलचस्प घटनाओं का लेखक ने बखान किया है। इसकी रीचक कथावस्तु यह है कि दिल्ली के प्रसिद्ध रईस बाबू द्वारकादास की भतीजी चन्द्रिका दुष्टों के हाथ में पड़ जाती है और फिर उस नामी जासूस यदुनाथ मुखर्जी खोज कर निकालता है। चन्द्रिका स्वर्गीय जडाऊदास की मङ्गली थी। जब वे मरे तो अपनी सारी सम्पत्ति का बसोवतनामा अपनी लड़की के नाम करके उसे अपने माई द्वारिकादास के सरसल म रल दिया था और इसका विवाह शमिसेखर के पुत्र चन्द्रसेखर के साथ पक्का हो गया था। जडाऊदास की यही 'बिल' (Will) बेचारी चन्द्रिका का कास बन गयी क्योंकि द्वारकादास की दूसरी स्त्री दुष्टा 'माया' ने अपने माई मधुरादास के साथ चन्द्रिका का विवाह करना चाहा था, पर वह इस पर राजी नहीं हुई। तब मधुरादास ने अपनी बहिन माया के परामर्श पर दिल्ली के कई गुण्डों को मदद से चन्द्रिका का बँद कर लिया और उसके खून हा जाने का समाचार फेला दिया। अपने प्रफनद माहिन साहेब के कहने से जासूस यदुनाथ मुखर्जी ने चन्द्रिका की खोज निकाली और अपने मित्र मानिकचन्द्र की सहायता से गूढ़ रहस्य का भी पता लगाया। जब माया को चन्द्रिका के प्रकट होने का समाचार मिला तो उसे अपने पापस भयान्त ग्लानि हुई और पानी लगाकर उसा दिन उसने अपने प्राण त्याग दिये। दुष्टा को अपनी दुष्टता का फल मिला और चन्द्रिका चन्द्रसेखर से विवाह करके अपना मुली जीवन व्यतीत करने लगी। लेखक ने चन्द्रिका की 'बिल' का जो बखान किया है, वह अत्यन्त चतुराई से रचा गया है, जिसके द्वारा गोस्वामीजी की कालूनपट्टा तथा व्यावहारिकता और यथार्थ जीवन की कटुताओं का आयास मिलता है। इस उपन्यास की प्रतियाँ भी बहुत उर्ध्व तथा तीसरी बार सन् १९१४ में यह सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से प्रकाशित हुआ। गोस्वामीजी के प्रदुमुत मौलिक विचार तथा सामाजिक मनहोनी

घटनाएँ और उनका निराकरण—पापियों को पाप का कृष्ण भोगना और पुण्यात्माओं का सुखी होना ही उनके समस्त उपन्यास साहित्य की थीम (Theme) रहती है। जीवन भर पाप तथा दुराचार करके पापी अपनी अन्तर्ज्वाला में जलते हुए पाये जाते हैं, पर पुण्यात्मा दुःख पाकर भी अपना सन्तोषी तथा सुखी जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। उपन्यास में 'वित्त' का सन्निवेश करके गान्धामीजी ने अपने उत्तराधिकार-सम्बन्धी ज्ञान का परिचय दिया है।

'गुलबहार' या 'भादसं आतुस्नेह' भी गान्धामीजी का सामाजिक उपन्यास है। यह दूसरी बार सन् १९११ में उनके पुत्र क्षवीरलाल द्वारा मुद्रावन संप्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में लेखक ने जिस ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया है, उसका सम्बन्ध मुरग-विरोध से है। प्लासी का युद्ध (सन् १७६७) के बाद अंगरेजों ने सिंहाजुहीला का पतन आरम्भ होता है। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भाग्य भी उलट गया था। मीरजापुर बंगाल का नवाब बना और उसके बाद उसके दामाद मीरकासिम ने नवाबी की बागडोर संभाली। उसकी प्यारी बेगम मैना मृत्यु होना पर अन्तिम इरादों में रहा थी और मृत्यु से पहले उसने अपने दोनों बच्चे अपने पति मीरकासिम के हवालत किया। जब वे बच्चे बड़े हुए तो उसने अपने बड़े बच्चे का नाम 'बहार' और लड़के का नाम 'गुल' रखा। वह दोनों को मदनी बेगम में रखता था। दोनों बालक एक समान सुन्दर दिखाई देते थे। एक बार वह मुस्लिमशाह से मुग़ल सेना में भर्ती होने के लिए आया पर 'गुल बहार' को बुला देना उसके लिए बड़ा कठिन था। बंगाल में कलाहव था, पर मीरकासिम ने उसका प्रशमान भुला दिया था, अतः अंग्रेजों ने क्रोधित होकर मुग़ल की चारों ओर से घेर लिया। मीरकासिम ने कलाहव की सेना का सामना किया। उसके सेनापति की मरणा-हरामी के कारण अंग्रेजों ने जिस के उत्तरी पाटक पर अपना अधिकार कर लिया। वह गुल तथा बहार को लेकर गया कि नाना के भाग निकला। बालक बहार पितृ भक्त था। वह अपनी बहिन गुल तथा चाय के साथ नाव पर बैठकर गया कि उस पार पहुँचा और गाँव में अपने का प्रयत्न करने लगा। अपने पिता के दुःख में गुल तथा बहार दोनों दुःखी थे। रात की अंधियारी में दोनों भाई-बहिन भोजन लेकर अपने पिता के पास पहुँचते थे। गुल बजलें पाकर अपने दुखी मन की धीरे-धीरे देती थी। बहार जब अपने पिता से मिलकर लौट रहा था तो अंग्रेजों की गोली से उसके प्राण चले गये। जब कलाहव को इस बालक की मृत्यु का पता चला तब वह बहुत दुःखी हुआ। उसने बहार की कब्र पर धोखे के फूल बरसाये। अपने प्यारे भाई की खोज कर गुल का दिल सदा के लिए टूट गया। वह हमेशा में धूम धूम कर रात के समय बीन पर बजलें गाने लगी और वह भी अपने भाई की कब्र पर मरी हुई सी पाई गयी। कलाहव को इतना दुःख हुआ कि वह बलवर्ध चला गया। भायल गुल की मरणोत्पन्न दशा में वह चाय अपने घर लटकायी तथा उसे बेतन प्रशम्भा में ले लायी,

पर भव गुल ने अपने मुख से अन्न जल नहीं लगाया। वह अपने घाघे में न रह कर भव गजले गाती रहती है। प्रतिदिन वह अपने भाई बहार की कब्र के पास जा कर सो रहती है और एकदिन उसने उसी शोकोच्छ्वास में अपने प्राण त्याग दिये। फिर दूसरे दिन वह पाय भी "गुल और बहार" की कब्र के पास मरो हुई पायी गयी और फिर कभी भी मोरकासिम की सूरत भी किसी ने नहीं देखी। इस कौतुब को देखकर कलाइव भी बहुत दुखी हुआ और भारत छोड़कर विनायत चला गया और जन-साधारण 'गुल बहार' की कब्र का पूजा करने लगा। पवित्र मातृ प्रेम का उदाहरण इस उपन्यास में है। बहिन की भाई के प्रति निष्ठा और सगन उपन्यास की मार्मिक बना देती है।

'कुसुमकुमारी' वा 'स्वर्गीय कुसुम' गोस्वामीजी का सबसे सुन्दर तथा प्रेम का प्रतीक उपन्यास है। मानवीय प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप इस उपन्यास में परिलक्षित होता है। भौतिक जगत में इसकी प्राप्ति लेखक ने इस रचना में कराई है सन् १८८६ में गोस्वामीजी की कल्पना अधिक उदीप्त हुई। इसमें अनेक घटनाएँ प्रायोजित की गयी हैं। यह भी चरित्र-प्रधान उपन्यास है। 'कुसुमकुमारी' का जीवन का माघ ही मारी परिस्थितियों का चक्र चलता रहता है। 'कुसुमकुमारी' भागरा के राजा कलसिंह की कन्या है। तीन वर्ष की उम्र ही में बेचारी अपने माता पिता के द्वारा दशदासी बना दी जाती है और जिस मंदिर में उसे दान किया जाता है, वहीं का पहा उसे ल जाकर एक बेश्या के दाखे बेच देता है। मायबदा एक बार कालिक पूणिमा के मेले में उसकी नाव टूट जाती है और वह नगा में बह जाती है तथा एक सुन्दर युवक बसंतकुमार के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा की जाती है। वह अपने जन्म स्थान भागरा में आकर समाज से छिप कर अपना जीवन-यापन करती है। उसकी छोटी बहिन गुलाब का बसन्त से विवाह होता है और वह देवदासी प्रथा की सदा के लिए समाज में हटवाने की प्रतिज्ञा करती है। एक दिन ऐसा होता है कि अपनी बहिन गुलाब की व्यग्रपूर्ण उक्तियों के कारण कुसुमकुमारी भ्राम हत्या करने के लिए विवश हो जाती है। पर वह गुलाब के प्रयत्नों से बच भी जाती है और अपनी बहिन गुलाब से मिलकर अपार आनन्द में भर जाती है। इस समय गुलाब और कुसुम दोनों एक-दूसरे से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न होती हैं। इस उपन्यास में हिंदू समाज के अत्याचारों तथा क्रूरानियों का लेखक ने विषाद वर्णन किया है। यद्यपि कुसुमकुमारी पूर्ण पवित्र तथा निर्दोष थी, फिर भी समाज के समस्त वह अपना मुँह नहीं दिखा सकती थी। बेश्या के घर में रहकर जीवन-यापन करना ही उसके जीवन का कलक बन गया था। जिस बसन्त की वह सच्चे हृदय से प्रेम करती थी, सामाजिक मर्यादाओं के कारण अपनी ही सहमति से उसका विवाह अपनी बहिन गुलाब से स्वयं कराती है। समाज की परम्पराओं के सामने विद्रोह करने की शक्ति न तो कुसुमकुमारी में है और न बसन्त में। दोनों ही मायबदा हैं और भाग्य-

चक्र ने समस्त अपने हृदय की छुटन में दुली है। सम्पूर्ण ज्ञानक में लौकिक शुद्ध प्रेम की दुहाई है। आदर्श प्रेमिका कुसुमकुमारी का जीवन मनोव्यथा, त्याग, तपस्या, संयम एवं दुःख से पूर्ण है। इस उपन्यास में एक ओर सामाजिक कुरीतियाँ हैं तथा दूसरी ओर, ऐयारी के जरिस्मे भी दिखाई देते हैं। इससे द्वारा गोस्वामीजी की सुन्दर कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। सामाजिक कुरीतियों का यथार्थवारी चित्रण इस उपन्यास में प्राप्त होता है। पात्रों के नाम की सुन्दरता ने लेखक का परिचय हृदय की भावुकता तथा प्रकृति-प्रेम से दिया है। वे भावुक प्रेमी पात्रों के जीवन का अन्त दुःखमय नहीं करना चाहते हैं। "स्वर्गिय कुसुम" का "कुसुमकुमारी" के "एक प्रश्न" सीपेंक के पचासवें परिच्छेद में लेखक ने वियोगात्त प्रेमियों को यह समझाने की चेष्टा की है 'कुसुम मर गयी पागल वसन्त (उसका प्रेमी) भी मर गया। गुलाब ने भी अपनी जान देकर अपने पाप उपाय मयली-बघ और पति-हत्या का प्रायश्चित्त कर डाला। (पर) हा खेद ! मला हम माप में यह पूछते हैं कि कुसुम या वसन्त ने बर्म, कर्म, समाज, लोक परलोक, देश, विदेश या किसी वियोगात्त प्रेमी विशेष का क्या बिगाड़ा है कि ये दोनों यो हो ससार से निकाल बाहर किये जायें और जिन मर्य-पिशाच नर-राक्षसों से बर्म, कर्म, ससार, समाज देश, विदेश और व्यक्ति विशेष का सत्यानाश हो रहा है, वे दुष्टाचारी लोग मूर्खों पर ताब फेरते हुए मार्कण्डेय बनकर दीर्घजीवी हो ? हा, बिक ॥१॥

गोस्वामीजी ने पात्रों की प्रेम की यादना में खूब तड़पाया है और 'कुसुम-कुमारी' का सच्चा प्रेम मास्वान मिलर उठा है। कर्म-फल की प्रेरणा से बपीनूत होकर अन्त्य समकालीन उपन्यासों की अपेक्षा इनके उपन्यासों की कथावस्तु में विस्तार प्राप्त जाता है। 'चरित्र-प्रधान' उपन्यास प्रायः गोस्वामीजी ने सभी रचे हैं, जहाँ मुख्य पात्र के चारों ओर घटनाएँ घटित होती रहती हैं। जीवन और समाज में घटने वाली घटनाएँ यथावत् प्रस्तुत करने में गोस्वामीजी सफल हैं। अचलित सामाजिक व्यवस्था पर भी इनके उपन्यासों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। "चपला" नवित सामाजिक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसकी गोस्वामीजी ने चार भागों में प्रकाशित किया है। यह अत्यन्त रोचक उपन्यास है। उसमें उच्च वासनापूर्ण तथा चटकीले हृदय उपस्थित हुए हैं। यह उनका चरित्र-प्रधान वृहद् मौलिक उपन्यास है। कई रंगों में रंगा हुआ 'चपला' का सुन्दर चित्र भी पुस्तक में जुड़ा हुआ है। 'काशी' महानगरी कथावस्तु का प्रमुख केन्द्र है, साथ ही साथ लखनऊ, गाजीपुर आदि स्थानों में भी प्रायोगिक घटनाएँ घटी हैं, पर वास्तव में बनारस का ही यह रहस्य है। स्वयं गोस्वामीजी ने सुदर्शन प्रेम, वृन्दावन में प्रथम सन् १९०६ में इस उपन्यास के चारों भाग प्रकाशित किये। "चपला" के चौथे भाग में 'निवेदन' के रूप में लेखक ने कहा है : "यह

उपन्यास किसी देश, जाति, धर्म, समाज या व्यक्ति विशेष में ऊपर प्रकारण प्राप्त करके करने की इच्छा से नहीं लिखा गया है, बरन् एक दोन हीन परिवार की शोचनीय स्थिति के माथ बतमान, शिथिल, उच्छिखल और बन्धु-विहीन समाज का चित्र इस इच्छा से यथावत् चित्रित किया गया है कि हमारे आर्य आत्मा लोग इस विशृंखल समाज को सुशुद्धलाबद्ध करने के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा प्रयत्न करने में तत्पर हों।^१

इस उपन्यास की मायिका चपला है, जिसके नाम पर उपन्यास का नामकरण हुआ है। यह भी अत्रि प्रधान उपन्यास है पर चपला के बड़े भाई की मृत्यु से कथा प्रारम्भ होती है।

बाबू शंकरप्रसाद और उनकी पत्नी के मरने पर उनके परिवार की बहुत हीन प्रवस्था हो गयी। उनके पुत्र शिवप्रसाद की मृत्यु के दूसरे ही दिन जेल जाना पड़ा तथा उनके छोटे भाई हरप्रसाद को बड़ी दयनीय दशा का सामना करना पड़ा। घर में एक पैसा भी नहीं था, पर उनके मित्र हरिनाथ क द्वारा उन्हें इस कष्ट के समय में अच्छी सहायता प्राप्त हुई। शिवप्रसाद की दोनों बहिनें सौदामिनी और कादम्बिनी अपने बड़े भाई के बिछुड़ने पर बहुत दुखी हुई, पर धीरे के साथ उन्होंने एक छोटा सा घर किराये पर ले लिया और माससी, सौदामिनी, कामिनी, चपला सब इनने और कसीदे काढ़ने का काम करने लगीं एवं बाबू हरिनाथ उनको अधिक मूल्य देकर खरीदने लगे। फिर कुछ दिनों पश्चात् बिलायत चले गये।

हरप्रसाद ने अपने माता पिता का आश्रय लिया, पर अभी तक कामिनी और चपला का विवाह नहीं हो पाया था। कामिनी का तो समाज माससी सड़की समझता था। चपला का हल्दी-तेल खड़ चुका था। उसी समय घनश्याम (चपला का प्रेमी) मारा गया था। हरिनाथ, जो इन लोगों की घन स गुप्त रूप में सहायता करता था, उसकी और कामिनी के प्रेम-सम्बन्ध की बात कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि कामिनी के भाई हरप्रसाद तथा शिवप्रसाद को भी ये बातें नहीं मालूम थीं। सौदामिनी और माससी दोनों को इस रहस्य का पता चल गया था, क्योंकि हरिनाथ बिलायत जाने से पहले एक "कैश बाबु" कामिनी को दस हजार रुपये से भर कर दे गये थे, जो उनके मकट के समय नाम धाये। दो महिने तक अन्धारे हरप्रसाद की गृहस्थी जैसे तैसे चलती रही, पर तीसरे महिने में तो कामिनी और चपला के द्वारा बने मोजे तथा कसीदे का सामान कोई नहीं खरीदता था। घर में उनकी दोनों जैसी अनाथ प्रवस्था हो गयी। हरप्रसाद ने हरिनाथ के दिये सारे रुपये बैंक में जमा कर दिये, पर एक और विपत्ति घा गयी। दोनों छोटे भाई महादेवप्रसाद तथा विश्वनाथ भी काम खोजने के लिए जावान

१. बिजोरीवास गोस्वामी - "चपला", चतुर्थ भाग का "निवेदन", सन् १९१६ का संस्करण।

चले गये और फिर हरप्रसाद भी घर छोड़ कर चले गये और इस प्रकार पर जो सब स्त्रियाँ केवल परमात्मा के ही मरोसे रह गयीं। घर में सब युवती स्त्रियाँ दुखी होकर जीवन-यापन कर रही थीं। उनके दससुर शंकरप्रसाद के चचेरे बटुकप्रसाद ने भी धन से उनकी बहुत सहायता करनी चाहते, पर उन्होंने नहीं भी। बटुकप्रसाद सीधे धादमी नहीं थे, नारियों को बहकाना, धर्म-भ्रष्ट करना उनके बाँये हाथ का खेल था। रुपया देना और नारी को जाल में फँसाना वे जानते थे। एक दिन वह हरप्रसाद की पत्नी सौदामिनी को बहका कर ले गया और उसका चरित्र भ्रष्ट करना चाहा, पर वह बीरापना भाग निकली। घर में पुरुषों के न रहने पर, असहाय समझ कर समाज का प्रत्येक पुरुष इन्हें पठित करने के लिए तरह-तरह के सालख देता था। समाज में युवती नारी को एकाकी जीवन व्यतीत करना भी पार हो गया था। एक दिन सौदामिनी, चपला, मालती, कादम्बिनी अपनी सेविका बुद्धिया की माँ के गाँव गाजीपुर चलने के लिए तैयार हो गयीं क्योंकि वे चाहती थीं कि वही ईमानदारी से काम करके जीविकोपार्जन करेंगी, पर रात का हो दस-बारह हाजू घाये और चरमा के मुँह में कपड़ा डूँस कर उसे उठा ले गये। अब ये अन्य नारियाँ बहुत दुखी हो गयीं और वे सब वह गहर छोड़कर चल दी और गाजीपुर पहुँच गयीं। सौदामिनी और कादम्बिनी नौकरी करने लगीं, पर चपला क सापता हो जान से मालती बीमार हो गयी। कादम्बिनी मैग्नेजी पड़ी-लिखी थी और कमीटे का काम भी जानती थी। जिसका काम करती थी, उसके बदल में उतना ही मूल्य लेती थी। धन के लिए इन्हीं सालख नहीं दिया और इन नारियों ने अपना गतीव नभ्या नहीं देना। इन स्त्रियों ने भी अपना नाम दुर्दिनों में बदल लिया था। जिस राय साहब ब्रजकिशोर के यहाँ कादम्बिनी काम करती थीं, उसकी विनम्रता पर वे उससे विवाह-सम्बन्ध बनाने की राजी हो गये, पर बन्धन नहीं था कि जब तक उसका भाइयो का पता न लग जाये, विवाह स्थगित रहे। मालती का भाई बैरोंप्रसाद भी वहाँ विन्यत था। विन्यत से हरिनाथ ने भी गये और श्रीनाथ तथा कमलकिशोर नामक दो दुष्टों से उन्होंने कामिनी के सौजत्व की रखा की। सौदामिनी तथा मालती दोनों दुष्ट हो गयी थीं। कामिनी ने हरिनाथ की सारी विपत्तियों का बर्णन सुनाया। बाबू ब्रजकिशोर बरेली जेल से छूटने पर सिधप्रसाद से मिल, जो प्रयत्न रोगी हो गये थे और उनके भाई हरप्रसाद, विद्वनाथप्रसाद तथा महादेवप्रसाद भादि किसी भाई का पता ठिकाना भी उनके पास नहीं था। अपनी बहिनों तथा भावज का भी चिन्तन नहीं मिल रहा था। उनके चाचा बटुकप्रसाद ने उन बेवारी अनाथ नारियों को और भी दुखी किया। उन्हें बराबर यही दुख हो रहा था कि भगवान जगदीश्वर की पूजा और उपासना करने के बाद भी इसी तरह के पारिवारिक कष्ट उन्हें भेलने पड़ रहे हैं, पर उनका हृद विस्तार था कि वास्तविकता की नाव एक दिन अवश्य डूबेगी। फिर राजा ब्रजकिशोर सिधप्रसाद की अपने साथ गाजीपुर ले घाये, पर मालती के भाई बैरोंप्रसाद की सन्देह हो गया था कि चपला के प्रियतम भोला

तथा घनश्याम का छूनी ब्रजकिशोर है, पर इस बात का शिवप्रसाद ने विस्वास नहीं किया। वे तो राजा ब्रजकिशोर की भलाइयों के भार से दबे हुए थे और हरिनाथ बाबू ने धाकर उन्हें निरपराध सिद्ध कर दिया। जब फादरमिनी को सच्ची प्रसन्नता हुई। हरिनाथ के भाई श्रीनाथ और उनके मित्र कमलकिशोर की सारी चालाकी सबको समझ में आ गयी। रामनाथ, श्रीनाथ सब शरित्र से पतित थे, वेश्याममन, शराब के दोर तो मामूली बातें थीं। छुप-छुप कर ब्यभिचार करने में उन्हें तनिक भी परमात्मा तथा समाज का भय नहीं लगता था। ब्रजकिशोर ने धीरे-धीरे यह भी पता लगा लिया था कि चपला और घनश्याम को कहाँ कैद कर रखा है? चपला बनारस की एक गली के मकान में पलग पर बेसुच पड़ी हुई पायी गयी। उधर शिवप्रसाद को उनके घर की नारियों के साथ हरिनाथ ने धाराम में रख दिया और पुत्र मृहूर्त में कामिनी के साथ उनका विवाह हो गया। पर शिवप्रसाद ने पहले चपला के लिए चिन्ता व्यक्त की, तब हरिनाथ ने दिशाम दिलाया कि चपला और उसका घर घनश्यामदास दोनों साथ ही प्रकट होयें। लखनऊ में डाकुओं के घर में चपला अत्यन्त दुखी थी। वह एक जामूसी कमरे में रख दी गयी थी, जहाँ उसे अनेक प्रकार की भूल मुसैली के दर्शन हुए। सारी सुविधाएँ थीं, पर मनुष्य की तनिक भी घ्राह्य नहीं मिलती थी। यह निलस्त्री मकान था। वहीं पर एक दिन चपला की ब्रेट एक कैदी से हुई जो घनश्याम था। वहाँ पर चपला ने उसकी बेइयाँ काट दी और उसे बन्धन-मुक्त कर दिया। तब घनश्याम ने सारी कथा सुनाई कि सब जगह को यह विदित है कि वह मारा गया है। उसके हाथ की एक कलाई कटी हुई मिली, जिसमें विवाह का कंवन बँधा हुआ था। भोला भहोर की बेटी पत्नी के घर भैरोंप्रसाद आया जाया करता था। यह भी उसी दिन मरा हुआ पाया गया था, पर सब भाग रहस्य ममझ में आ गया। चपला डाकुओं के सामने तो घनश्याम के हाथों में बेइयाँ लगा देती, पर बाद में वह स्वच्छन्द कर दिया जाता और रंगरेलियाँ करता। चपला बहुत बुद्धिमान तथा वीरगता जानूस मारी थी, उसने घनश्याम, स्नानागार, भूकान के दरवाजों एवं तहखानों आदि सबका भनी-मति पता लगा लिया था। वह दिन को मोठी थी और रात को चापनी थी। उसे इस मकान का रस्ती-रस्ती भर भेद मानूम हो गया था। उसने शिवप्रसाद के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें अपने कैद होने की बात लिख दी। पत्नी, भैरोंप्रसाद, मदन-मोहन की स्त्री सबकी कथा भी उसने लिख दी थी। इस पत्र को पाकर शिवप्रसाद, ब्रजकिशोर, मदनमोहन, भैरोंप्रसाद सब येन ट्रैन से लखनऊ आ पहुँचे। लखक ने "चपला" उपन्यास के चौथे भाग में शिवप्रसाद को हरप्रसाद, विदेवनाथ और महादेवप्रसाद सब भाइयों से भिसा दिया है। चपला के पास भी भैरोंप्रसाद, शिवप्रसाद आदि सब जा पहुँचे और वहीं पर घनश्यामदास को देख कर सबकी प्यार घननन्द हुआ। साथ में उन्होंने पुलिस की सहायता से चपला को बन्धन से छुटकारा दिसवाया। वास्तव में चपला को कमलकिशोर ने कैद कराया था, जो ब्रजकिशोर के बड़े भाई,

गोरक्षपुर के राजा राधिका किशोर का बड़ा पुत्र था। ब्रजकिशोर अपने बड़े भाई के कार्यों से बड़े दुखी हुए, जिसने चपला नारियों को अपार कष्ट दिये थे। जब कमल-किशोर को अपनी जालसाजी के लिए कड़ा दण्ड मिला और वह अपने ग़ारह साधियों के साथ कैद कर दिया गया। उसने चपला का सर्वनाश करने में कोई भी कमी नहीं रख छोड़ी थी। उपन्यास के अन्त में कामिनी का विवाह हरिनाथ के साथ हुआ। चपला का विवाह पनस्यामदास के साथ धूमधाम से हुआ, जो उपन्यास की नायिका है और उसके कारण ही हरप्रसाद के उबड़े हुए घर में अपूर्व आनन्द का समुद्र तरंगें मार रहा है। कादम्बिनी का विवाह राजा ब्रजकिशोर के साथ हुआ। यह सुखान्त उपन्यास है। तीनों युगल सम्पत्ति अपने हास-विलास में मगन हो गये। हरप्रसाद ने अपने तीनों भाइयों—शिवप्रसाद, विरवनाथप्रसाद और महादेवप्रसाद का भी सने हाथ विवाह करवाता। बाबू हरप्रसाद की सच्ची शुभचिन्तिका बुधिया थी, जिसने विपत्ति में भी उनका साथ दिया। चपला को रानी और उसके पति को राजा की उपाधि भारत सरकार की ओर से प्राप्त हुई। लखनऊ में डिप्टी-कमिशनर अत्यन्त प्रसन्न हुए और चपला को राजमण्ड के इलाके की भूमि-सम्पत्ति भी प्राप्त हुई। इस प्रकार शिवप्रसाद बाबू के परिवार के सब प्राणी सुखी हो गये। सम्पूर्ण उपन्यास में प्रमुख आधिकारिक कथावस्तु तो 'चपला' की है, पर प्रासंगिक कथानक के रूप में कादम्बिनी, चमेसी, कामिनी, मोहामिनी, मालती, भैरोप्रसाद, कमलकिशोर आदि की जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ चरती हैं। कथावस्तु का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए लेखक के लिए आवश्यक है कि वह अन्य अनेक पात्रों की सृष्टि करे, जो मुख्य नायक और नायिकाओं के जीवन के साथ ही घटना-चक्रों में पड़े हुए हैं और नायक तथा नायिका के जीवन-क्रम बदलने के साथ ही वे सब सुखी हो जाते हैं। चपला और पनस्यामदास के जीवन के साथ-साथ सारा उपन्यास-चक्र घूम रहा है। पापियों को अपने कारनामों के कारण दण्ड मिला और समस्त पुण्यात्मा धनु-जन सुखी हुए। बाबू हरिनाथ को अपार धन से भरा हुआ लज्जाना प्राप्त हुआ, जिसका संकेत तो एक ग्योतिषी से मिला था, पर उसका पता 'चपला' की कुशाग्र बुद्धि तथा तिलस्मी करामात से लगा। जिस प्रकार लखनऊ वाली कमलकिशोर की तिलस्मी हाँडी का पता चपला ने लगाया था और वहाँ की पुत्तिस तथा डिप्टी कमिशनर को भी आश्चर्य में डाल दिया था, उसी प्रकार पूरे परिवार की संकटों से छुड़ाने में उपन्यास की नायिका चपला का पूरा हाथ रहा है। 'चपला' का चित्र प्रवीण, चतुर और वीरगता प्रेमिका के समान अंकित हुआ है, जो अपने प्रियतम का उद्धार करती है।

"होराबाई" को यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया है, जैसा लेखक ने मुख-पृष्ठ पर इसे ऐतिहासिक कहा है, पर वास्तव में यह सामाजिक उपन्यास है, जैसा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में वर्गीकरण किया गया है। प्रथम बार यह काशी से मन् १९०४ में प्रकाशित हुआ था; दूसरी बार सन् १९१४ में वृन्दावन से छपा। लेखक ने इसकी कथावस्तु के लिए इतिहास में भूमिका ग्रहण की है, जिसमें

भलाउहीन सिलजी की कठोरता तथा सौन्दर्यप्रियता का वर्णन है। जब भलाउहीन का चाचा जनानुहीन सिलजी कीर्षित था, उसी समय वह दक्षिण का सूबेदार बन बैठा था। दक्षिण में काठियावाड़ के राजा विशालदेव ने उसे रसद देने के लिए मना कर दिया, पर किसी गुलाम द्वारा सूचना देने पर कि उसकी रानी कमलादेई अत्यन्त सुन्दर है, बादशाह भलाउहीन ने अपनी इच्छा कमलादेवी को प्राप्त करने के लिए प्रकट की। जब राजा विशालदेव ने यह समाचार सुना तो वह घबराते लगा। क्षत्रिय होकर अपना धार्मिक सम्मान तथा धर्म लुटता देखकर वह कमलादेवी के सामने रोने लगा पर कमलादेई धनैक प्रकार से राजा को समझाने लगी और स्वयं अपने प्राणों को तजने के लिए तैयार हो गयी। विशालदेव के रनिवास में कुहराम मच गया। उस समय होराबाई ने, जो राजा की दासी थी कहा कि वह कमला बनकर बादशाह के पास जावगी और इस रहस्य का कभी प्रकट नहीं होने देगी कि कमलादेवी कहाँ है। राजा विशालदेव इस वचन से अत्यन्त प्रसन्न हुआ। होराबाई महान् दुःखा से पीड़ित बुद्धिमान नारी थी, जिसका पुराना नाम दिलाराम था। उसकी लड़की का नाम गौहर था, जो एक बार अपनी धार्मिक हत्या कर रही थी तो उस समय राजा विशालदेव न दाना का कष्ट से बचाया था और अपने महल में लाकर दारण दी थी। अब गौहर का नाम लालन था। वह कमलादेवी की बेटी देवलदेवी के साथ नियम प्रति-दिन खेला करती थी। देवलदेवी का विवाह देवगढ़ के राजा रामदेव के पुत्र कुमार लक्ष्मणदेव के साथ हुआ था। होराबाई कमलादेई बनकर दिल्ली के भलाउहीन के पास गयी। जैसे ही भलाउहीन दिल्ली पहुँचा, उसने होराबाई से विवाह कर लिया और अपनी प्रधान बगम बना लिया। उसका उपरान्त उसने लालन को भी देवलदेई के नाम में सम्बोधित कर महलों में बुला लिया और उसका विवाह भलाउहीन के बेटे खिखली के साथ कर दिया। जब भलाउहीन मृत्यु-दीया पर पड़ा था, तब एक दिन अकेल में उचित अवसर देख होराबाई ने उसका अत्यन्त लाछिन किया और कहा कि 'वहूमाई का धोरना' अपने बहरे पर डाल ल और अपने जीवन का मारा भेद खोल दिया कि वह बौर क्षत्राणी कमलादेवी नहीं है, बल्कि होराबाई है, जो दुष्ट अभिचारों भलाउहीन को सीधे देने के लिए कमलादेई बन कर महल में आयी है। इसका बाद बादशाह मर गया और मारा जवन इस रहस्य को समझ गया। होराबाई और उसकी बनी लालन ने कटार मार कर अपने प्राण त्याग दिये। इस समाचार का सुनकर कमलादेई और देवलदेई का महान् दुःख हुआ। उ-हीन उनकी स्मृति में होरा-भोल का निर्माण किया, जिस देशकर काठियावाड़ में आज भी होराबाई की स्मारक-मूर्ति तथा उदारता की स्मृति जन-माधारण का हो जाता है। यह उप-वास भी चरित्र-प्रधान है, जिसमें आदि में उक्त तक होराबाई का उच्च कोटि का चरित्र वर्णित है। नारी का भूषण स्वार्थ-रहित त्याग तथा प्राण त्यागने का मोहस इस उपन्यास में गणना में चित्रित हुआ है।

“भंगूठी का नगीना” गोस्वामीजी का प्रसिद्ध बृहद् सामाजिक उपन्यास है, जो सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से दूसरी बार सन् १९११ में छपा था। उपन्यास के मुख-पृष्ठ पर ही लेखक ने इसे “सचित्र एवं सत्य घटना भूलक गार्हस्थ्य उपन्यास” कहा है। इसके प्रावक्थन में लेखक ने उपन्यास रचन का अपना उद्देश्य बतलाया है : “हमारी धारी उपन्यास” नाम की मार्मिक पुस्तक सन् १९०१ में निकली थी। यह कहते हुए हमें हर्ष होता है कि उपन्यास के प्रेमियों ने इसे बड़े ही धादर से पढ़नाया और इसके प्रचार में सहायता दी। उसी (सन् १९०१) की बात है जब सीतावती उपन्यास समाप्त हो चुका था और ‘कुसुमकुमारी’ और ‘राजकुमारी’ उक्त नाम उक्त मार्मिक पुस्तक में छपने लगे थे। हमारा अनुयाहक ग्राहकों में से एक सज्जन हमारे यहाँ (काशी में) पधार और हमारे प्रतिधि हुए फिर दा गीन ही दिन क सरसग में उक्त सज्जन ने हमारे और हमने उनका हृदय व वास्तविक परिचय की मसीमाति पा लिया। फिर तो हम और के परम्पर मैत्री पाम में बद्ध हो गये और उन्होंने हमारे प्रागे माने पदाने की एक मक्की और मक्की वष की पुरानी कहानी मुनाई और उस कहानी के आधार पर एक छोटा सा उपन्यास लिख देने का प्राग्रह किया। अपने उक्त सज्जन मित्र के ऐसे प्राग्रह की देखकर हमने उन कहानी का कन्टेन्ट्स तीन सीट फुलम्बे में लिख लिया और उभी ‘नोट’ के आधार पर इन उपन्यास की रचना करनी प्रारम्भ की।”

“प्रारम्भ में ही जब हमने इन उपन्यास का नाम ‘भंगूठी का नगीना’ रखा तो वे (मित्र) अत्यन्त प्रसन्न हुए और यी कहते लगे कि “बस इसलिये तो मैं इतनी दूर में प्रापके पाम प्राया हो था।”

प्रागे मेखक ने सक्त किया है : “इस उपन्यास की कहानी बिनकुल मक्की है और इसमें पानो के नाम भी सही सही हैं, केवल ‘जिने’ और ‘गर्व’ के नाम कल्पित हैं। इस कहानी का समय सप्त सन् १८६४ विजय है।”

इस उपन्यास के मुख पृष्ठ पर एक सुन्दर रूपवती नारी का चित्र है, जिसे लेखक ने कलकत्ते में लपवा कर भेगवाया था, जिससे प्राचीन उपन्यासों का सज्जन का ज्ञान होता है। इस उपन्यास का कमानक आनन्दपुर जिलान्तर्गत मंगलपुर नामक ग्राम से प्रारम्भ होता। वहाँ गरीब ब्राह्मणों की बस्ती है, जहाँ पर लक्ष्मी की माँ का घर था और जो विधवा थी। उस गाँव के प्रधान जमींदार राजा कन्दर्पोहन का श्वसतीता लटका मदनमोहन वर्षा में एक बार भोज कर इन माँ-बेटी की कोपरी में पहुँच गया। बुढ़िया तथा उसकी बेटी लक्ष्मी ने अत्यन्त आवागन्त की और इसी समय से मदनमोहन की दृष्टि मुन्दरी लक्ष्मी पर पड़ी। दोनों प्रनाय और दुखी थी, जिनकी सारी पन सम्पत्ति रामधरन पाठे नामक साधूद्वार ने दबा रखी थी और खेती-बारी के

१. गोस्वामी विश्वोरीलाल : “भंगूठी का नगीना”, प्रावक्थन से।

२. गोस्वामी विश्वोरीलाल : “भंगूठी का नगीना”, पृ० ४।

घदले में प्रति माह थोड़ा सा भनाज दे दिया करता था । मदनमोहन ने दोनों की ऐसी प्रसहाय प्रवस्था देखी तो उसका हृदय दयार्द्र हो गया और वह पूरी तरह सहायता करने को तैयार हो गया । लक्खी भी इस भोले-भाले जमींदार गुप्त पर मोहित हो गयी तथा उसकी उदारता ने इस नारी के हृदय में घर कर लिया । सेसक ने प्रेमी-पात्रों के हृदय की दशा का वर्णन किया है, यहाँ तक कि स्वप्नावस्था में भी जागरूक प्रवस्था के चित्र भी उतारे हैं ।

उधर मदनमाहन अपने घर पहुँच कर भी अपनी प्रियतमा लक्खी के वियोग में दुखी रहने लगा और स्वप्न में भी वही प्रेम से भरे विचार प्रकट करने लगा । उसने बाजार से सारा सामान मँगवा कर लक्खी की माँ के घर पर भेजा । दोनों माँ बेटी इस उधार जमींदार पुत्र की दया के भार से दब चली । इस बुढ़िया का नाम कालिन्दी था । अब ही मदनमोहन का नित्य ही वहाँ आना जाना प्रारम्भ हो गया । लक्खी (लक्ष्मी) का मन भी मदनमोहन पर लग गया । जब मदनमोहन ने सुना कि बिधवा कालिन्दी ने उनकी मासगुजारी तक नहीं दी है तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, पर मदनमाहन ने उसी समय रामसरन पांडे के अन्याय की पिता के सामने सारी पोल खोल दी और स्वयं कालिन्दी के हिस्से के लगान के भट्टा इस रुपये चुकाने में सहाय्य देकर मदद की । माँ-बेटी दोनों महाधार्मिक थीं तथा दिन-रात पूजा-पाठ और नियम से अपना जीवन व्यतीत करती थीं । इस कगाली की विपत्ति ने भी वे सबराई नहीं और सन्तोष के साथ अपना जीवन बिता रहा थीं । मदनमाहन को पाकर उनकी डूबती नाव को सहारा मिल गया । लक्ष्मी और मदनमोहन की प्रेममार्ग पर चलने के लिए कालिन्दी ने उचित प्रवसर प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया । मदनमोहन की प्रथम पत्नी काल-कवलित हो चुकी थी, अतः वह महान् दुखी था । लक्ष्मी का बेवोपम सौन्दर्य पाकर उसे फिर से जीवन में उत्साह मिला । रामसरन पांडे ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और अकस्मात् मदनमोहन के पिता मदनमोहन को कालिन्दी के घर पहुँचा दिया, जबकि मदनमोहन और लक्खी का प्रेमासाप चल रहा था । उसका पिता ने देखा कि मदन बेहीन है और लक्खी के सिर से भी खून बह रहा था । उसके बाद वे मदनमोहन की अपने घर में आये । उसकी माता योगमाया बहुत बुद्धिमान नारी थी और उसकी बेटी मालती भी अपने माई की मनोदशा समझती थी । कालिन्दी और लक्खी को भी योगमाया ने अपनी बड़ी कोठी में बुलाकर रख लिया, पर वे दोनों एक रात को चुपचाप घर से निकल कर चली गयी । मदनमोहन के हृदय को इस घटना से घायल दुःख पहुँचा, पर उस समय उनका बेटा का इनज चल रहा था । मदनमोहन ने रोग की दीपा पकड़ ली और अचेत प्रवस्था में भी 'लक्खी' के नाम का प्रलाप करने लगा । पापों का प्रायश्चित्त रामसरन पांडे को भी करना पड़ा । सध्या होते-होते वे दोनों पति तथा पत्नी चल बसे और एक ही चिता पर फूँके गये । मालती के पति गुलाबचन्द भी अब धा गये थे और इक्कीस दिन के मोतीमले के बाद मदनमोहन

को दशा सुधरी हुई दिखाई दी। उसका घनिष्ठ मित्र जवाहरलाल भी उसकी सारी मनोदशा समझता था और निरन्तर उसके मन का समझता था। इसी समय राय रामप्रकाश मिश्र भी पधारे, जिनकी कन्या 'सरस्वती' का विवाह मदनमाह्न से हुआ था, पर वह याद ही दिन तक पति-सुख भोग कर सती सोक को निघारा थी। उन्होंने सारी स्थिति समझ कर 'सक्सी' की थोड़ ले लिया। उनका कोई पुत्र भी नहीं था और अपनी सारी धन-सम्पत्ति उसके नाम कर दी जिससे उसकी जो सन्तान होगी, उससे राय रामप्रकाश मिश्र का पेट चलता रहेगा। यह समाचार उन्होंने राजा बन्धुप-मोहन से कह सुनाया। उसका उपरान्त मदनमाह्न के माता रत्निकामोहन, माँ यागमाया तथा ज्योतिषी सबसे इस कन्या के बारे में पूछा गया और सबने बताया कि मदनमोहन के लिए यह विवाह मंगलकारी तथा शुभ पक्षपात है। बन्धुपमोहन सारे रहस्य का अभी तक समझ नहीं पाये थे कि यह 'सक्सी' उसी कालिन्दी विधवा की बेटी है, पर उन्होंने अपना स्वाहृति दे दी और सारा कोठी से प्रसार हुए की लहर छा गयी। मदनमोहन की भी इस बारे में खेद का पता नहीं था कि राय रामप्रकाश की बेटी 'सक्सी' कालिन्दी की बेटी 'सरस्वती' ही है, जिन वह हृदय से चाहते थे। राजा बन्धुपमोहन काशी गया और अपने बेटे के विवाह के लिए महान-पट बनवाये और बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। उसका उपरान्त मदनमोहन ने अपनी प्रियतमा का पहिचान लिया और बहुत दिनों के बिछुड़े रिश्ते में मिलकर सयोग का मुक्त ठठाने लगे। लक्ष्मी की अपनी पराना परिचय देने के लिए मदनमाह्न की बनी स्मृति-चिन्ह बताना पड़ा, जो उनमें उम दिखवा कालिन्दी के धर्म दिया था। लक्ष्मी प्रत्यक्ष लक्ष्मी का प्रेम, भाग्य, शील और त्याग, नकोच तथा विनम्र स्वभाव की सभी प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मी का तर्ज-बितर्क न मदनमोहन का पूर्णरूप से अपने धर्म में कर लिया और वह सदा के लिए 'लक्ष्मी' का दास बन गया। सक्सी अपूर्व गायिका थी, जिसके संगीत ने मदनमोहन का प्रभावित किया था जो वह सदा मुग्ध होकर सुना करता था। लक्ष्मी उसकी प्रेरणा थी व जावन-शक्ति थी। आज उनमें उस स्मृति-चिन्ह का रहस्य खोला, जो मदनमाह्न विधवा कालिन्दी की कुटिया में गिरा प्राप्य है और विवाह के उपरान्त जब लक्ष्मी की वे परित्याग करने को तैयार हो गये थे, तब इसी स्मृति-चिन्ह ने दोनों का सयोग कराया। यह 'झेंगूटी का गणना' था, जबकि 'सक्सी' के घर बन्धुपमोहन जा पहुँचे और उनकी डाँट-उपट में मदनमोहन और लक्ष्मी दोनों ही बेमुच हो गये थे। उस समय मदनमोहन के हाथ में एक झेंगूटी थी, जिस पर इसकी व जीव के बराबर 'मालिक' बड़ा हुआ था। वह झेंगूटी ने निकल कर दूर जा गिरा था। उसी 'नगीने' को सक्सी ने उठा कर अपनी-आँखों में प्रियतमा के छोर में बाँध लिया था। उसी 'नगीने' ने दोनों प्रेमियों का परस्पर-मिलन करा दिया था। उस नगीने पर 'मदनमाह्न' लिखा था, नहीं तो राय रामप्रकाश की बेटी लक्ष्मी का वे कोई दूसरा ही समझ लेते। इस नगीने के आधार पर ही वे अपनी प्यारी लक्ष्मी का

पहचान गये और जो भर कर उसे प्रेम किया तथा, अपनाया। इसके बाद लखन, ने जवाहरलाल, मदनमोहन, मासती और लक्ष्मी का हास-परिहास बिखित किया है। लक्ष्मी अपने सास योगमाया के साथ घर के सब काम-काज में हाथ बँटाने लगी और साथ ही मास सारे परिवार में कलात्मक वातावरण उत्पन्न कर दिया। लक्ष्मी माया और सस्कृत की भी पण्डित थी और साथ ही पाक-शास्त्र, गृह शास्त्र इत्यादि में निपुण थी। उचित प्रवृत्ति देखकर राम रामप्रकाश की बही लक्ष्मी 'विल' (वसीयत-नामा) माया रसिकमोहन ने कन्दर्पमोहन को पढ़ कर सुनायी, जिसमें उनकी डलक बेटी लक्ष्मी तथा मदनमोहन के लिए सम्पत्ति का उचित बँटवारा था। राय साहेब ने भी कन्दर्पमोहन का पक्ष के मध्य लक्ष्मी के पिता पण्डित कृष्णगोविन्द की विपत्तियों का सारा समाचार सुनाया। उनकी विद्वत्ता, धर्मनिष्ठा तथा पाण्डित्य का परिचय दिया। वे कुलीन ब्राह्मण थे और कभी 'वेद विजय' नहीं करते थे। वे निर्लोभी और सार्विक प्रवृत्तिवा के ब्राह्मण थे। वही कारण था कि वे सदा निर्धन रहे। वे वैद्युरथ थे और बीम-पञ्चीस बीघे खेत से उनकी धानाविक्रय चलती थी, जिसके साथ भी रामधरन पांडे ने बेईमानी की। कालिन्दी और लक्ष्मी की उनके मरने के बाद इस राजस ने बहुत सताया। बीना बेचारी साध्वी तथा पुण्यात्मा थीं और अपने जीवन-यापन बट्टपूषक कर रहीं थीं। उसी समय मदनमोहन से उनका परिचय हुआ। कृष्णगोविन्द शर्मा राय रामप्रकाश के धनिष्ठ मित्र थे। कन्दर्पमोहन उसी मगधपुर गाँव के राजा थे। वही पर कालिन्दी दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा कन्दर्पमोहन परमात्मा की लीला समझ गये कि जो विधाता के भक्त हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है। सबने अपार संतोष के साथ पूरी कथा का भर्त्स समझा और मदनमोहन के मास की सराहा कि ऐसी कुलीन कन्या लक्ष्मीदेवी से उनका परिणय अपने आप हो गया, सब सयोग की बात है। जवाहरलाल का विवाह भी मदनमोहन की माँ योगमाया के प्रयत्न से हो गया और लक्ष्मी ने अपने कुछ धामूपण भी उनकी पत्नी श्यामा की उपहार में दिये। उसके बाद मासती और लक्ष्मी के धानन्द-विनाद तथा छिंदोली का लेखक ने विस्तृत वर्णन किया है, जिसके साथ ही उपन्यास का अन्त हुआ है। यह सयोगान्त तथा सुखान्त उपन्यास है।

यह उपन्यास वस्तु-प्रधान है। 'भंगूठी का नगीना' से ही कथानक प्रारम्भ होता है और वही उपन्यास की छुरी है, जिस पर भारी कथा-वस्त्र धूमता है। यदि 'मानिक का नगीना' मदनमोहन को नहीं प्राप्त होता तो यह उपन्यास दुस्तान्त हो जाता क्योंकि नामक मदनमोहन नायिका लक्ष्मी का परित्याग कर ही चुका था, पर 'नगीने' की मूलक न इस दुर्घटना की होने से बचाया और दोनों प्रेमी प्रेमिका जीवन भर सुख से रहने के लिए तत्पर हो गये। कथावस्तु प्रमुख रूप से महत्व पाती है, जिसने प्रमुख चरित्र के जीवन में धामूल परिवर्तन सा दिया है और उपन्यास का

घन संयोग तथा हास-विषास में होता है। इस उपन्यास में 'सखी तथा नातिवचन' की कथा आधिकारिक है और 'मासती तथा गुलाबचन्द, रामचरण पति, इन्दरमोहन, योगनाथ' सबकी प्रासंगिक कथावस्तु है, जो प्रमुख कथानक को सज्जन बनाने तथा विकसित करने में सहायक हुई है।

"इन्दिरा" उपन्यास की लेखक ने बंगला से प्रदूषित किया है। यह उपन्यास बंगलादेश के सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय ज्योत्सु बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा मूल रूप से लिखा गया है। इसकी कथावस्तु प्रत्यक्ष ही दिसचर्य तथा झूठी है, इसलिए गोस्वामीजी ने इसे ग्रहण करके अपनी मौलिक विचारधारा तथा झूठी व्यक्तता के योग से इसकी हिन्दी साहित्य में जन्म दिया है।

'इन्दिरा' उपन्यास की प्रमुख नायिका है, जो समुदास आ रही है। नारी में सुंदरे तथा शक्तिशाली के द्वारा वह सूर्य भी जाती है और जंगलों में भटकती-भटकती वह दुखी होकर एक दिन एक बकील साहेब के यहाँ पहुँचती है तथा वहाँ पर रसोई बनाने का काम करती है। धीरे-धीरे बकील साहेब की पत्नी से उसकी मित्रता स्थापित हो जाती है और उनके घर में नया हास परिहाम का वातावरण फैला रहता है। घन में डूँढ़ने-डूँढ़ते इन्दिरा का पति उसी बकील के यहाँ आ पहुँचता है और वहाँ ठहरता है, जहाँ पर वह रसोई बनाने का काम करती थी। फिर इन्दिरा का घरने पति के पास 'पर नारी' के रूप में जाना और इन्दिरा को उसका पति 'पर-स्त्री' समझ कर ग्रहण करता है और उसे एक दिन वहाँ से (बकील साहेब के यहाँ से) ले आता है। घन में संयोग से वह साथ रहस्य समझ जाता है और अपनी पत्नी इन्दिरा को पहचान लेता है। तबसे इन्दिरा का गार्हस्थ्य जीवन सुखी हो जाता है। वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक गार्हस्थ्य धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। यह उपन्यास भी सुखान्त है तथा नायिका के नाम पर ही इसका भी नामकरण हुआ है। इसमें भी घनैक अनुपम तथा मनोरंजक घटनाएँ घटित हुई हैं। हिन्दी के पाठकों ने इस उपन्यास का भी अपूर्व स्वागत किया है।

इन्दिरा चरित्र प्रधान उपन्यास है, जिसमें आदि से घन तक आधिकारिक कथावस्तु के रूप में 'नायिका' का चित्र चित्रित होना है।

"राजसिंह" भी लेखक ने बंगला भाषा से हिन्दी में प्रदूषित किया है। इसके मूल लेखक सुप्रसिद्ध स्वर्गीय बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी हैं। यह ऐतिहासिक उपन्यास है। विद्योतीनाथ गोस्वामी की साहित्य-प्रदुता तथा भाषा-साहित्य ने इन प्रदूषित उपन्यास में भी मौलिक उत्सव प्रदान कर दिये हैं। यह उपन्यास बंकिम बाबू के सनस्त उपन्यासों में शिरोरूपा माना गया है। इस प्रकार इसकी रचना करके विद्योतीनाथ ने हिन्दी साहित्य को एक नवीन, अनुपम तथा मौलिक रचना में डाल दी है। इसकी कथावस्तु में राजकुमारी चंचल में अगोष्ठा सचरपन है, साथ ही धर्म में दृढ़ता है। उदयपुर के महाराजा राजसिंह का उसने प्रति प्रदुष्ट वात्मत्व स्नेह है तथा मस्तिष्काल की

दुष्टता, घृणा, आलोचना और स्वायत्तता काई जाती है। साथ ही औरंगजेब के हृदय में दलित करने के लिए चंचल को ले जाने से प्रयत्न पर राजपूत कन्या जोषपुरी बेगम का अपना नावोय जोष तथा औरंगजेब बादशाह के काले-कारनामे, उसका हिन्दू सन्निध राजाओं के साथ शीघ्र युद्ध आदि इस उपन्यास में दिखाया गया है। जेबुल्लसा जैसे मुगल राज्य कन्याओं की कुत्तित चरित्र-सीसाएँ तथा सन्निध-राज्य-कन्याओं के द्वारा अपनी सतीत्व-रक्षा के लिए श्राणों पर खेत जाना, मुसलमान बादशाहों को खूब छकाना और अपने चरित्र को रक्षा करना इत्यादि का इस उपन्यास में विस्तृत वर्णन है। पाठकों के हृदय में कभी वीरता की भावना, कभी देश का सन्निध-कुल-भोग, वीरता के चित्र, कभी मुसलमानों की दुष्टता और कभी लोच की भावना उत्पन्न होती है। हिन्दू जाति के हृदय में धार्मिक गौरव सहराने लगता है। औरंगजेब के युग की ऐतिहासिक विशेषताएँ काले पथों पर मिली हुई मिलती हैं। स्वयं गोस्वामीजी ने दावा किया है कि "राजसिंह" के हिन्दी में पिये जाने तक अन्य कोई ऐसा उच्च कोटि का उपन्यास हिन्दी में नहीं प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास चरित्र-प्रधान है तथा राजसिंह का सन्निधोचित गौरव सफलता से चित्रित हुआ है। गोस्वामीजी के "राजसिंह" का हिन्दी जगत में अपार स्वागत हुआ और धरते ही उसकी हजारों प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक गयीं।

"राजसिंह" उपन्यास खंतविलास प्रेस, बीकानेर, पटना से सन् १९०५ में प्रकाशित हुआ और वहीं से सन् १९१० में "इन्दिरा" नामक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ। उस समय किशोरीलाल "भारा नागरी प्रचारिणी सभा" में साहित्य मूत्रण का कार्य कर रहे थे तथा इन दोनों उपन्यासों की रचना तथा प्रकाशन का अर्थ बिहार को ही है।

"सीतावती" उपन्यास का भी प्रमी-प्रमी फिर से पता चला है, जिसका पुनः प्रकाशन होने जा रहा है। गोस्वामीजी का यह भी चरित्र-प्रधान सामाजिक उपन्यास है, जिसकी प्रमुख नायिका 'सीतावती' है, जो एक बहादुर प्रेमिका है। "सीतावती" पाठकों के लिए एक आदर्श तथा पढ़ने योग्य उपन्यास है, जिसमें हिन्दू धर्म तथा सत्कृति की रक्षा के चित्र धंकित हुए हैं। लेखक अपने प्रयास में पूर्ण सफल हुए हैं। लेखक के द्वारा नारी-पार्श्वों में अद्भुत सतीत्व-रक्षा की भावना प्रदर्शित हुई है, जो मानव प्रकार के अद्भुत कार्यों से अपने मान-सम्मान की रक्षा करके हिन्दू जाति के गौरव की प्रतिष्ठा चिरन्तन बनाती है। हिन्दी जगत में गोस्वामीजी के चार जासूसी, तिसस्मी एवं ऐयारी प्रकार के उपन्यास उपलब्ध होते हैं। "जिन्दे की लाल" उपन्यास दूसरी बार सन् १९१४ में मुद्रण प्रेस, वृन्दावन से प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम संस्करण सन् १९०६ में निकला, जिसकी प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्रमी भी उपलब्ध है।

देवकीनन्दन खत्री ने जासूसी, तिसस्मी और ऐयारी उपन्यासों के क्षेत्र में अपनी ख्याति फैला रखी थी। उसी क्षेत्र में उनके सहयोगी गोस्वामी किशोरीलाल ने जन-साधारण को अपने सखीमोह प्रतिभा का परिचय दिया। किशोरीलाल ने उपन्यास-क्षेत्र को बहुमुखी जीवन-धाराएँ प्रदान की थीं। कभी इतिहास के घूर्णनों को मोलकर

जन-जीवन का चित्र प्रकट किया, कमी समाज के रहस्यों को सरल तथा मनमादशी भाषा में प्रकट किया और कमी जासूसी तथा तिसली कलाओं से भी भरने पाठकों को रसि को सतुष्ट किया है। शास्त्राजी ने दुर्गु की प्रविष्टि तथा भाग का समन्ता पा और उसका पालन अपने उपन्यासों में सफलता से किया।

“जिन्दे की साथ” इसी प्रकार का जासूसी उपन्यास है, जिसने गुप्त तथा जासूसी कारनामे हैं। “पेरिस रहस्य” और “लन्दन रहस्य” बंसी पुस्तकों का प्रकाशन इस समय तक हो गया था। उनका प्रभाव भी मोस्वानीजी पर पड़ा है और उस वही में उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस उपन्यास की कथावस्तु में मिस्टर बेन्ती फूलपुर के मजिस्ट्रेट हैं। उनके सामने एक घटना की भुषणा आयी है कि जिन्दा औरत को बह में दफना दिया गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि दियानत हुसैन की लड़की दिलाराम की मिट्टी दे दी गयी है। डिटेक्टिव पुलिस सराफा विश्वनाथ भी हाजिर है। एक गुप्तनाम बिट्टा घंघोड़ी में मिलता है कि दियानत हुसैन के छूटे भाई बख्तरगि-निसार हुसैन ने अपनी भतीजी दिलाराम को कोई बहरीमी बवा सुंघा कर बाहिर कर दिया कि वह घर गयी तथा उसकी “पेरिसाही” नामक कब्रिस्तान में दफना दिया है। मिस्टर बेन्ती से आदेश लेकर विश्वनाथ जाबू इस काम की खोज में लग गये थे। दिलाराम अपने बाप की प्यारी तथा मूढमूरत बेटी थी। घरमी एव प्रेमी की तालीम भी उसने पाई थी, जिसका प्यार जमानुद्दीन बकील से हो गया था और जो उसके पिता दियानत हुसैन के समय से ही उसके घर पर आया-जाया करता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपने चाचा निसार हुसैन के घर पर रहने लगी। वही पर दिलाराम से कोई मिल नहीं सकता था और उसकी मारी पूँजी उसके चाचा ने हड़प ली थी। दिलाराम के पिता दिनायत हुसैन ने एक ‘विल’ (Will) में अपनी बेटी की दस हजार रुपये के नोट दिये थे और वही ‘विल’ उसकी सून का कारण हुई। लंदन ने विलारपूर्वक इस ‘विल’ का उपन्यास में वर्णन दिया है, जिसमें राज्य की कुछ वापिक भाष को साख मानी गयी है। जब चाचा निसार हुसैन ने उसके लिए बहुर का प्रबंध किया तो जमानुद्दीन की इपा से वह दिलाराम को नहीं दिया जा सका। दरोगा विश्वनाथ ने जमानुद्दीन की सहायता से दिलाराम को बह से निवास कर बचाया और मिस्टर बेन्ती तथा उनकी पत्नी लुइसी इस समाचार से बड़े प्रसन्न हुए। दिलाराम ने होश में आने पर जैसे ही जमानुद्दीन को अपने पास देखा, वह वही प्रसन्न हुई। उसे अपने प्रेमी का संयोग कुछ मिला और चाचा निसार हुसैन तथा उनकी बीवी महीरन फाँसी लगाकर मर गये। उसके बाद दिलाराम की सारी बड़ी धूम-धाम से जमानुद्दीन के साथ कर दी गयी। दरोगा विश्वनाथ को सरकार और दिलाराम की ओर से काफी इनाम मिला क्योंकि उसने “जिन्दे की साथ” का रहस्य खोला और दिलाराम की सारे मुक्त प्राप्त हुए। “दिलाराम” के जीवन का मुख्यतः संयोग हुआ तथा उपन्यास भी सफल मुकाम के रूप में प्रकट हुआ है।

- "कटे घूँच की दो-दो बातें" गोस्वामीजी का, दूसरा तिलस्मी उपन्यास है, जिसकी कथावस्तु सीसमहल के तिलस्मी के चारों ओर घूमती है। प्रथम यह सन् १६०५ में बालमुकुन्द वर्मा के द्वारा काशी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इसकी दूसरी प्रति सन् १६०४ में सुदशन प्रेस, वृन्दावन से, निकली, जिसका प्रकाशन एथीलेनाल गोस्वामी ने किया। इसकी कथावस्तु का केन्द्र शहर भोपाल है, जहाँ एक घोर डालू पहाड़ी है, जो एक मौल सम्प्रदाय और डेढ़ मील चौड़ी है। उसके निकट से दो राहगीर मियाँ दिवानत हुसैन और सरदार अबुलफजल चले जा रहे थे। इस कहानी का समय सन् १८३५ का है, जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य पूर्णरूप से स्थापित हो चुका था। चारों ओर से ठगों, लूट, सुराजों तथा पहाड़ों की गुफाओं में से अनेक प्रकार की घटनाओं का लहरें धाया करती थीं। बप्तान रेनाल्ड्स के पास सूचना पहुँची कि सरदार अबुलफजल की खोज की जा रही है, पर उसका पता नहीं चल पा रहा है। तालाब के किनारे पहाड़ियाँ से घिरा हुआ एक तिलस्मी सीसमहल है, जहाँ हसीना बुरजहाँ इत्यादि अपनी खूबी सलियाँ क साथ रंगरेलियाँ बना रही थी। बुरजहाँ की सहेली हसीना बड़ी धनुर है। उसने जुपचाप बनाकर मियाँ नामक एक बुढ़े को अपने वश में करके इस महल का पूरा-पूरा पता लगा लिया और वहाँ से भौंछूठियाँ तथा कटागियाँ ल घापी, जिसकी बानाकाल लहर उस पहाड़ तक को नहीं होना दी। बुरजहाँ हसीना की धतुराई से अत्यन्त प्रभावित था। दूसरी ओर, बप्तान रेनाल्ड्स के कैंप में सरदार लगा हुआ है, जहाँ पर भोपाल के ईस, सरदार, बजोर भाजम सब बैठे हैं कि सरदार अबुलफजल का पता जल्दी लगाया जावे। जब दिवानत हुसैन तथा सरदार अबुलफजल ने इन पाठ सुन्दरियों का गाने बजाने का कार्यक्रम सुना तो वह पागल हो उठा और जिस सुन्दरी के बिज से मुग्ध होकर अबुलफजल भाग भागे थे, वहाँ उन्हें स्वयं ने चिराग हाथ में लिये हुई घाती प्रतीत हुई। व उस सुन्दरी की खोज करते करते उस 'जमुरद पहाड़ों' के निचट पहुँचे, जहाँ पर से 'कटे घूँच की दो दो बातें' सुनाई दे रही थीं।

"धत्री माहबो, जरा सुनिये तो सही—इस कटे घूँच की दो दो बातें
बड़ा मन्सूर सूनी पर, युकारा इश्क बाँचों का,
ये उसके बाम का जीना है, घाए जिसका जी चाहे,
माईय, लपरीफ लाईये।"

इस भाषा से दिवानत हुसैन और अबुलफजल दोनों ही डर गये। उन्होंने देखा कि उसी कदर के ठोक ऊपर, जिसमें उनका डेरा पड़ा हुआ था, पहाड़ की चोटी पर एक सोढ़े, सफ़ेद, पत्थर या न जाने किस चीज का सम्मा, जो लगभग दोस हाथ का ऊँचा और चार बालिशत के घेरे की मोटाई का था, सजा किया गया था और उस पर एक बटा हुआ सिर रखा था, जिसके मुँह से बड़ी भाषाज बार-बार आ रही थी, जैसा ऊपर लिख दिया गया है। फिर भी अबुलफजल अपनी प्रेमिका का

पता लगाने के लिए बस पड़ा। घाघी रात के लगभग वै सी। सो गये और बटे सिर के मुँह से भावाज निकलना बन्द हो गया, पर दिनापत हुसैन तलवार लेकर कंदरा के द्वार पर पहुँच देने लगे और उसी चिराग वाली सुन्दरी के प्राणमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी प्रकार दिन हो गया और फिर 'बटे मूढ़ की दो दो रातें' सुनाई देने लगीं। वे दोनों भिन्न समझ गये कि भावाज वास्तव में पहाड़ी के मन्दिर से भा रही है। दूसरी ओर हसीना और नूरजहाँ अपनी सहेलियों के साथ ताताब की ओर दौड़ते-प्राचीं, जब हसीना ने पनाह की बतलाया और उसने साथ रहस्य हसीना की बतलाया कि सत्तावन-अंग के इन्तजाम के बाद उसका गुलाम दिनेरखी और उसकी बेइया से एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम दिनाबरखा था। दिनाबरखा ने इस पहाड़ी में प्रवेशा रहना पसन्द नहीं किया और उस-बारह ठाकुरों की अपने साथ रखा। वह एक हसीन औरत मूढ़ लामा, जिससे बहादुरखा उन्नत हुआ और उसका बेटा कतलूखा, जो अभी पनाह का सरदार है, नूरजहाँ की अपनी बेइया बनाना चाहता था। पनाह ने बतलाया कि रेनाल्डस नाम का भ्रष्ट चन्द लोगों के साथ दरगही के मालिक सरदार अबुलक़जल-खा का मेहमान है, जिससे ठाकुरों के मन-बोसत धोन कर ले जा सकें और कतलूखा को गिरफ्तार करा सकें। नूरजहाँ पर मोहित होकर अबुलक़जल भी उसी जुमरद पहाड़ी के पास पास घूम रहा है। उसी ने बटे सिर का रहस्य बताया कि वास्तव में वह एक लोहे का पीला छम्मा है, जिस पर एक नकली सिर रखा हुआ है। उसके मन्दर मुँह डाल कर जो कुछ कहा जाये, वही बात उसमें से निकल जाती है।

रेनाल्डस भी सारे तिसल्ल का पता लगाने के लिए व्याकुल है। उस जुमरद पहाड़ी का पैदा लगभग आठ बीस तक था। उसमें कई प्रखे कमरे, मस्तबल, बाग, तालाब, नहर इत्यादि बने हुए थे। यहीं एक प्रखारा भी था। ताताब, नहरें, बाग, महल, सबो हुई बारहदरी सब पहाड़ी के प्रान्तरिक भाग में थे। एक दिन रात के बारह बजे हसीना की भेजकर नूरजहाँ ने कतलूखा को बुलवाया। वह उससे बाबाबान कहती थी और उसने जब अबुलक़जल के बुरे इरादे की शिकायत की तो कतलूखा ने विदवास दिसाया कि वह उसका सिर काट लावेगा और नूरजहाँ की अपनी बीबी बनावेगा क्योंकि वह वास्तव में उसकी बेटी नहीं थी। नूरजहाँ जानूची में पत्नी सीरदाज अब पटु थी। उसने बार ध्यासे धराब दिनाबर कतलूखा की उसकी बुढ़ी नियत क कारण कंद कर लिया। उसपर पनाह की हसीना ने कंद कर लिया। उसके बाद दोनों लगभग की बारहदरी में पहुँचीं। फिर त्याह पत्थर का उठना, सुरंग का निकल आना, जमोन के मन्दर 'तिसल्लो सोसमहल' का प्रकट होना, एक कम से बारह कोठरियों का खुल जाना, उसके बाद नूरजहाँ, हसीना, उसकी छह सहेलियाँ, अबुलक़जल दिनापत हुसैन तथा अन्य दसों भ्रष्ट बी जासूसों के साथ चोटे पर बैठ कर चौर-दरवाजे से भोगात पहुँचना और नूरजहाँ का अबुलक़जल ॥ विवाह कर लेना, हसीना का दिनापत हुसैन के साथ मूढ़भव और सब प्रसन्नता से भोगात में रेनाल्डस साहब के

कम्प पहुँचे। उसके बाद सीसमहल का सत्यानाश, संकटों क्षोभों के दागने से पनारु और कतवृत्ती वहीं पर पिस कर जखम गये। बेगम साहिबा भीपाली नूरजहाँ और हुसीना को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। नूरजहाँ तथा हुसीना भी वैवाहिक जीवन माराम से बिताने लगी। बेगम साहिबा भीपाली ने शिरमन्दी को सदैव के लिए मिर्जा अबुलफजल को इनाम में दे दिया। हुसीना ने जो ब्यूटियाँ या कटारियाँ पाई थीं, उनके प्रभाव से उसे जादू-टोना, जहर किसी भी चीज का घसर नहीं होता था और सब सुधी हो गये। यह उपन्यास सुखान्त है। तिलस्मी होते हुए भी लेखक ने पत्रियों को महत्ता प्रदान की है। पुण्योप धर्मरुचि को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के ऐयारी में पूर्ण कौतूहलवर्धक चित्र लेखक ने उत्तारे हैं।

“जिन्दे की साथ” और “कटे मूड की दो दो बातें” दोनों ही वस्तु-प्रधान उपन्यास हैं। उपन्यासों का नामकरण भी चटनाओं के आधार पर हुआ है। एक आसूसी उपन्यास है और दूसरा तिलस्मी। “जिन्दे की साथ” में आसूसी कारनामे लेखक ने खूबी के साथ दिखलाये हैं और “कटे मूड की दो दो बातें” उपन्यास में तिलस्मी सीलाएँ हैं। दोनों उपन्यास प्रादि से अन्त तक मनोरञ्जक हैं। उपन्यास का क्षेत्रफल बहुत अधिक विस्तृत नहीं है, जिससे पाठकों का मन ऊब जाये। चटनाओं के आयोजन में तारतम्य पाया जाता है और अन्त में सुखमय जीवन की उपसंधि है।

“माकूली” या “धम्म सहोदरा” तीसरा तिलस्मी उपन्यास है, जिसके अन्तर्गत लेखक ने आरम-परिम-प्रधान सीसी को प्रपनाया है। इसकी रचना प्रथम बार सन् १९०६ में हुई थी, जिसका प्रकाशन हितचिन्तक प्रेस, काशी से हुआ था। कथावस्तु का नायक जगदीशचन्द्र मिश्र है, जो मुर्शिदाबाद के बनबाल जमींदार का एकमात्र पुत्र है। विवाह के उपरान्त ही उसकी प्रथम पत्नी का देहावसान हो गया था। उसने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की थी। निष्ठा के बाद वह जमींदारी के काम को संभाला करता था। उसका निहालसिंह नामक एक शिष्य मित्र था। ये दोनों पहाड़ों की प्राकृतिक छाटा की संर बिना करते थे। ‘प्राकृतिक प्रसंग’ के साथ ‘प्रेम प्रसंग’ की भी खर्चा किया करते थे। यहाँ तक कि ‘नायिका-भेद’ भी कभी-कभी घातलाप का विषय बन आया करता था। निहालसिंह बड़ा धूर्वीर था जो महाराजा पटियाला के साथ बालटियर बन कर अफरोदियों के साथ लड़ने गया था। एक दिन दोनों ने एक अफरोदी युवती का कण्ठ अन्दन सुना, जिन्हें गोरला सिपाहियों ने पकड़ रखा था। इन दोनों ने उसे बंधन मुक्त किया, पर युवती डरी हुई थी। उसने इन्हें सतर्क किया कि वे यहाँ से चले जावें क्योंकि उसका पिता बड़ा दुष्ट था जो इन्हें मार सकता था। उस सुन्दरी ने अपना रहस्य इन दोनों को बतलाया। उसका नाम हमीदा था। वह पठान कुमारी नारीरत्न थी, जो दुर्गम पर्वतीय मार्ग से घनेसी घपने घर जाने को तैयार थी, लेकिन निहालसिंह ने उसको स्वयं पहुँचा देना उचित समझा। निहालसिंह ने बतलाया कि यही प्रेम है। वे दोनों उसकी उसकी मुफा तक पहुँचा घाये। उसने रात भर दोनों

को वहाँ रख लिया और प्राप्त काल 'जब' के जाने सवे तो हमीदाशानू ने अपने गले से उतार कर एक 'याकूती तल्ली', जिस पर फोरसी का एक घेर खुदा हुआ था, निहालसिंह के गले में बाँध दी और उसे उसकी बहादुरी का इनाम कह कर जेंट स्वरूप दे दी। उसने कहा कि भफरीदी कीम सदैव एहसान मानने वाली होती है। जो भलाई करता है, उसको जीवन भर याद रखती है। हमीदा की जेंट इसने स्वीकार कर ली। हमीदा देखने में गविता और तेजस्वनी प्रतीत होती थी, परन्तु हाम्यमुखी, कीमलशायी और मरल बालिका के रूप में प्रकट हुई। वह जब कर वहाँ पर सो गया था, पर हमीदा के अनुसर अब्दुल ने इसे वहाँ बँध कर दिया। यह गुफा बँबेरी और पयरोली थी। इसके बालिक के सिपाहियों ने सोचा कि उसने (मैंने) ही 'याकूती तल्ली' चुराई है। उन्होंने खूब धमकाया, डराया पर निहालसिंह तो धुरवीर, परोपकारी और भावुक जीव था, उसने कोरी स्वीकार कर ली, पर हमीदा द्वारा दिये गये उपहार को चर्चा समझे नहीं की। चाहे फाँसी हो जावे, पर अपनी रुढ़ता का परिचय उसने बिपत्ति में भी दिया। हमीदा का पिता ने उसे दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। जब हमीदा की पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। हमीदा ने उस काल-कोठी में भी उसे भीजन कराया। वह समझ गयी कि यह सारा घस नीच अब्दुल का है, जिसके सामने उसने याकूती तल्ली दी थी। वह मुरसा और कल्याण के लिए सी गयी थी, पर उसके कारण उपन्यास का नायक दुखी और बिपत्ति में पड़ गया। हमीदा का प्रेम हिलोरेँ मारने लगा। उसने अपने भफरीदी पिता से इसको बचाने का हठ निश्चय कर लिया। हमीदा का पिता सरदार मेहरवाँ लगभग पचास बरपे का था। उसने नरे दरबार में निहालसिंह को उपस्थित किया तथा अब्दुल को बुलाकर मारा रहस्य पूछा कि यह तल्ली किस प्रकार चुराई गयी है। नरे दरबार में हमीदा पहुँची और उसने सब बयान दिया कि इस बहादुर नौजवान ने उसकी जान बचाई है और उसने जेंट में 'याकूती तल्ली' उसे प्रदान की है। हमीदा ने दूसरी बार युवक के हृदय में भफरीदी पठान कुमारी के लिए सम्मान का भाव भर दिया। मेहरवाँ की अपनी बेटी के बयान पर बड़ा प्रीति पाया और उसने युवक से इस्लाम बतूल करने के लिए कहा। तीन दिन का समय इसे सोचने के लिए मिला कि या तो वह मुसलमान बनना स्वीकार करे प्रपत्नी मीत का लहना हाजिर है। जब इसने इस्लाम धर्म धस्वीकार कर दिया तो तीन बन्दूकें बाँगी गयी, पर वह घायल होकर गिर गया। हमीदा की बहिन कुसीदा ने उसकी सेवा की और इसको स्वस्थ किया। कुसीदा ने भी युवक को पुरो-पुरी देख-भाल की थी। हमीदा भी उसे जो-जान से चाहने लगी थी तथा गुप्त गुफा से उसे निवास कर विद्यालय पाटी के पार किया और उस उसने अपने नगर में पहुँचाया। उसी ने उसकी (निहालसिंह की) फाँसी से बचाया। कुसीदा की बातों से जयदीनचन्द का हृदय भी प्रभावित हुआ और घस में हमीदा का निहालसिंह के साथ तथा कुसीदा के साथ जयदीनचन्द का विवाह हो गया। हमीदा ने निहालसिंह का सिक्क धर्म ग्रहण किया

घोर कुसीदा ने जगदीशचन्द्र का ब्राह्म मत । दोनों धफरीदी सुन्दरियों को वे अपने-अपने देन ले गये और 'सुखी जीवन' व्यतीत करने लगे । दोनों ने पुत्र प्रसव किये । निहाससिंह को ही करायात यों कि "बड़ी कठिनाई से हमीदा और कुसीदा के हृदय में मुहम्मदी धर्म की जड़ उखाड़ फेंकी थी और उन दोनों के हृदय में यह पौधा रोप दिया था कि स्त्रियों का स्वतन्त्र धर्म कोई नहीं है । बस उन्हें वह धर्म मानना चाहिए जिस धर्म में उनका पति दीक्षित हो ।"^१ दुखी जगदीशचन्द्र मिश्र का भी घर बस गया । लेखक ने बताया है कि धर्म की व्याख्या पुरुषों के साथ है, नारी का अपना कोई धर्म नहीं होता है और पुरुष किसी भी धर्म की नारी से विवाह कर ले तो उसका धर्म मध्य नहीं होता है । यह शास्त्रीय कथन है और प्रमाणित है । उस विषयों वाली से भी जो सत्ता होगी, वह पिता के धर्म की कहलावेगी । यह भी घटना-प्रधान उपन्यास है तथा इनकी भी सुलागत की अंशों में रखना उचित जान पड़ता है ।

लेखक ने बंगाली लेखक दीनेन्द्रकुमार राय का घामार माना है, जिन्होंने "हमीदा" उपन्यास कियोगात् लिखा था । किशोरीलाल ने इसे सुयोगात् बनाया है और यह भी कहा है 'यह उपन्यास बंगला के 'हमीदा' का अनुवाद नहीं है बल्कि इसे हमने अपने ढंग पर पूरी स्वाधीनता से लिखा है ।'^२ प्रचलित उपन्यासों में भी लेखक सूत्र कहें स भी लेता है, पर अपने मौलिक प्रतिभा न उस सम्पन्न तथा प्रभावशाली बना देता है ।

गोस्वामी किशोरीलाल ने 'गुप्त गोदना' नामक तिसरसी उपन्यास भी रचा है । इनके सहयोगी देवकीनन्दन खत्री ने भी इसी नाम से एक उपन्यास लिखा था, पर गोस्वामीजी ने 'गुप्त गोदना' को चार भागों में रचा । इसका प्रकाशन बाबू दुर्गाप्रसाद खत्री ने लहरी प्रेस, काशी से सन् १९२३ में किया । इसकी कथावस्तु का मुख्य केन्द्र घामरा और दिल्ली है । वहीं की 'झूठी और दिलचस्प कहानियाँ' इसमें वर्णित हैं, जैसे दिल्ली का प्रसिद्ध बावड़ी बाजार, बूढ़ी माँ, नौजवान युवती, सितारा और उसका भाई अक्षर, सितारा को एक चोटली देना, जिसमें पाँच सौ अम्बरी मोहरी का रखा होना । यह अक्षर बाहुजादा बारासिकोह का प्यारा गुलाम है और अपने मासिक की अनुमति से दिल्ली में जासूसी करने आया है क्योंकि बारासिकोह ने अपनी बहिन जहानमारा से अक्षर को दिल्ली भेजने के लिए कहा था । पूरा परिवार आपस में मिलकर भव्य प्रसन्न हुआ । बूढ़ी माँ की दो सन्तानें थीं । एक अक्षर, जो सितारा से दो साल बड़ा था और सितारा, जो बहुत मायदार थी । सितारा बाहुजादी रोजनमारा की प्यारी सहेली थी, जैसी दुनिया नामक बौदी जहानमारा बेगम की प्यारी थी । अक्षर से भी बुद्धिवा की समय-समय पर माल

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "झूठी सख्ती", पृ० ७६ परिशिष्ट ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "झूठी सख्ती", पृ० ८०, वृत्तज्ञता स्वीकार ।

मिलता रहता था। शाहजादी रोजनभारा बादशाह शाहजहाँ को बहुत पालाफ बेटी थी, जिसने जहानभारा बेगम और दाराशिकोह जैसे चतुर व्यक्तियों को भी पकड़ में ठाल रखा था और औरंगजेब को अपनी चतुराई से दिल्ली की सत्तनत पर सा बिठाया था। रोजनभारा का महल मनोहे डग से सजा हुआ था। चारों ओर बिलासिता के सामान थे। रोजनभारा कभी-कभी डोलो भेजकर सितारा को भी अपने पास मुला भेजती थी। अपने ही प्रिय गुलाम अस्तर को मरवाने के लिए दाराशिकोह का प्रयत्न, और जहानभारा बेगम की रोजनभारा से दुश्मनी, बादशाह शाहजहाँ के ताही महलसरा में अनेक खूनी हत्याएँ, सितारा का अपने भाई को विश्वास दिलाता कि वह रोजनभारा से कह कर अस्तर को भ्रमदान दिलावेगी, इत्यादि प्रसंग सफ़नता से घाये हैं। अस्तर रोजनभारा के महल में चोरों के समान जाने लगा तथा अनेक रहस्यपूर्ण घटनाओं का पता लगाने लगा। रोजनभारा का निकटतम सम्बन्ध ओघपुर के सेठ दीनतचन्द जीहरी से था, जिसके पास कीमती मालाएँ और भामुषण वह गिरबी रखा करती थी। इस बार जडाऊ शौक गिरबी रखकर रोजनभारा ने दस लाख रुपया सेठ दीनतचन्द से प्राप्त किये थे। सेठ दीनतचन्द बालीस वर्ष के सुन्दर मुबक थे, जिसे देखकर शाहजादी रोजनभारा आश्चर्यचकित हो गयी। सितारा भी रोजनभारा बेगम के पास पहुँची। सेठ सूरजमल को बुलवाया गया, जो रोजनभारा का कुपापात्र था। उसने एक मानिक की सुमिरनी लेकर सूरजमल को दिखाई, जो सेठ दीनतचन्द को दिखाई गयी थी। वह बादशाही जीहरी होने वाला था। रोजनभारा की भाँखों में तो दीनतचन्द ही चढ़ गया था, अतः जब वह सूरजमल को बिम्बा नहीं करती थी। मुसलमानी युग में ये बादशाह शाहजादियाँ नाया प्रकार की ऐयारियाँ और जासूसी करती थी। एक ओर रोजनभारा की कार्यवाहियाँ चल रही थीं, तो दूसरी ओर जहानभारा और दाराशिकोह ने अपने जासूस नियुक्त कर दिये थे। "रोजनभारा ने भी अजीब-अजीब तरह की जासूसियाँ कायम कर रखी थीं। यह भी एक जासूसी ही का सोया था कि शाहजादी ने अपनी इमोनानी बाँदियों, सहेलियों और मामूली लौंडियों तक को अपने कारगुजार महलकारों के पीछे लगा रखा था, जिसमें उन महलकारों की सभी चालें मासूम होती रहें और वे वक्त पर बदनीयत होकर धोखा न दे सकें।"^१

उपर सितारा अजीब बेचैन थी, जिसने शाहजादी के पंजे वाला रुमान अपने प्यारे भाई अस्तर को दे दिया था, जो शाही महल में घूमने के लिए घोरत बन कर भा गया था। उसी दिन रोजनभारा ने महल के गुलामों की तलाशी सेना प्रारम्भ किया। खूनी दरवाजे पर एक गठरी मिली, जिनमें तीन भरे हुए घादमियों की सिर बंधे हुए थे। गहर कोतवाल, सेठ सूरजमल और बख्शी दिनायत हुसैन तीनों किसी दुष्ट के द्वारा जान से मार दाने गये थे और उनके सिर सटका दिये गये थे। रोजनभारा

इस घटना में पत्रा गयी। वह समझ गयी कि 'जवानों' महल में 'दुष्टों' का आवागमन प्रारम्भ हो गया है। भस्तर महल में तावरो घोरत का शेष धारण करके घूम रहा था। सेठ सूरजमल के घर भारी रात को वह 'गौहर' बनकर पहुँचा। इन तीनों को जान से मारने का काम झुब्बी के साथ भस्तर ने किया। सितारा ने जब इस दुर्घटना को सुना तो वह समझ तो गयी कि यह सब उसके माई ने किया है, पर उसे अपने ऊपर ही पड़ना पड़ा होने लगा कि यह भस्तर तो सच्चे मन से अभी तक दारा-शिकोह का प्यारा मुलाम है और रोजनमारा के दोस्तों के घराने के प्रयत्न में है। दाराशिकोह को मदद के लिए रोजनमारा का सारा भेद देने के लिए वह अपनी बूढ़ी माँ और प्यारी बहिन सितारा के पास गया है, जिससे वह जहानमारा और दाराशिकोह को मदद कर सके, इसीलिए वह दिल्ली अपनी माँ के वहाँ गया था और साथी महल में हलचल मचा कर उसे दिन आगरा लौट जाने की तैयारी करने लगा। भस्तर की ऐसारी तो सब चकित हो गये। कुम्हण पाग वालो ने भी उसकी बहुत सहायता की। इस झूठ और मार-पीट में भस्तर को बन भी बहुत मिला। भस्तर वास्तव में जहानमारा तथा दाराशिकोह का मित्र था।

"गुप्त गोरना" उपन्यास में जासूसी एवं ऐसारी से पूर्ण घटनाओं का वर्णन है, जिसका सम्बन्ध मुगलशाही पराने से है। 'कटे मूढ़ की दो दो बातें' और "याकूती तस्ती" उपन्यासों के समान ही जन-साधारण के मन में कीतूहल वृत्ति जगाने के लिए गोस्वामी ने यह उपन्यास रचा। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों को धनी-जाति समझाया, इसीलिए उनके उपन्यासों की कथावस्तु में विविधता है, जो धर्म, इतिहास, भगवद्गोप, जासूसी तथा ऐसारीपूर्ण घटनाएँ और सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रसंगों से मिले गये हैं।

गोस्वामी किशोरीलाल ने "वृन्दावन" पुस्तक अत्यन्त मनोहारी भाषा में रची, जिसमें समस्त वृन्दावन और उसकी प्राकृतिक शोभा का वर्णन है। इस रचना में बताया गया है कि परम सिद्ध महाराम स्वामी हरिदासजी के आग्रह से तादसेन साय बादशाह अकबर का भी आगमन होता था, जो तानसेन की एक-एक बात पर अपना सब कुछ ग्योष्ठावर कर देता था। सम्राट् अकबर ने तानसेन को अपने दरबार के नवरत्नों में से एक 'रत्न' बनाकर सम्मानित किया। स्वामी हरिदास जी वृन्दावन में ही रहते थे। आजकल उनकी गद्दी "बाबा मोहिनीदास की टट्टी" के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर एक तस्वीर है, जिसकी प्रतिमूर्ति पूजा होती है। "उस तस्वीर में सिद्ध महाराम स्वामी हरिदासजी बालू की जमीन में पचासन पर विराजे हुए हैं और उनके सामने दाहशाह अकबर और उनसे जरा पीछे हट कर बगल में बोन लिये हुए निर्मा तानसेन बैठे हैं। वह सब आश्रय में कोई देवी-देवता की मूर्ति नहीं है।"

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "वृन्दावन" रचना से उद्धृत।

"वैष्णव-सर्वस्व", श्री गोस्वामीजी की रचना है, जिसमें उनकी धर्मपरायणता का सूक्ष्म चित्र प्राप्त होता है : १

गोस्वामीजी की रचनाएँ सोबने पर ही उपलब्ध होती हैं और उनमें विविधता तथा मनुष्यमत्त रस और मनोरंजन बरा हुआ प्राप्त होता है। किसी भी प्राचीन साहित्यकार की महान् प्रतिभा का पता धीरे-धीरे ही लगता है। "मिलन" नामक एक और सुखान्त कहानी का पता चलता है, जिसके रचयिता गोस्वामी द्विचोरीताल हैं और जो "बीणा" मगैस सन् १९३४ के सम्मेलनांक में प्रकाशित हुई है। गोस्वामीजी के सुपुत्र छबीलेताल ने इस कहानी के साथ टिप्पणी में कहा है कि द्विचोरीताल "मिलन" को अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानते थे। इसके प्रमुख पात्र हैं। पनराम नायक है और सोदानिनी नायिका है। नायक और नायिका की भेंट रेलगाड़ी में होती है। दोनों के हृदय में प्रेम के बीज की उत्पत्ति होती है और इस प्रेम की परिणति विवाह में होती है। यह कहानी भी सुखान्त है। गोस्वामीजी की जीवन में आराध्या प्रिय लक्ष्य रहा है। जीवन के साथ सपर्य और उसका सुखद परिणाम उन्हें शक्ति है। गोस्वामीजी की धर्मनिष्ठा और हिन्दू-संस्कृति से प्रेम उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। वे उस शाश्वत दीपक की सी क समान ज्योतिर्मानक हुए हैं, जिसने भारी सुगीत साहित्यकारों का पथ प्रदर्शन किया है।

१. छबीलेताल गोस्वामी : "बीणा", सम्मेलनांक, हन्दीर से प्रकाशित सन् १९३४ का 'अग्रिम का धर्म'।

गोस्वामीजी के उपन्यासों की शिल्प-विधि

प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने गोस्वामीजी को हिन्दी का प्रथम साहित्यिक उपन्यास-कार माना है। उन्होंने एक भोर साहित्यिक समाज की बहिर्मुखी वृत्तियों को सुरक्षित रखा है तथा दूसरी भोर, अपने उपन्यासों में अन्तर्मुखी वृत्तियों का सकल एवं विषाद चित्रण किया है। अपने उपन्यासों में मानव-जन की महान् प्रवृत्तियों और प्रसन्नता का निरूपण उन्होंने किया है। "उनके उपन्यास हिन्दी के प्रथम अन्तर्मुखी उपन्यास कहे जा सकते हैं। चरित्र-चित्रण में भी उन्हें यथेष्ट सफलता मिली है। वस्तुतः उपन्यास-लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी का वही स्थान है, जो गायककारों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का हिन्दी में है।"^१

डा० बापटोंय का यह कथन पूर्णतया सत्य प्रमाणित हो चुका है कि गोस्वामीजी उपन्यास के क्षेत्र में मौलिक सृष्टि के, उनकी अद्भुत सूझ की। उपन्यास की परम्परा संस्कृत पद्य काव्य "कादम्बरी", "वासवदत्ता", "दशकुमार चरित" आदि से जोड़ते थे।^२

उन्होंने स्वयं ही अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया है : "प्रेम और प्रेमताप की सभी चाहें हैं, पर इसका उपाय बहुत कम लोग जानते होंगे। प्रेमिक प्रेम पाने के लिए व्याकुल तो होते हैं, सभी अपने लिए दूसरे को वास्तव करना चाहते हैं, पर प्रेमी तक इसका उपाय बहुतों ने नहीं जाना है। इसका प्रभाव केवल 'उपन्यास' ही दूर करता है। इसीलिये प्राचीनतम कवियों ने और साम्प्रतिक यूरोपीय कवियों ने उपन्यास की सृष्टि की। जो बात झूठ-सच से नहीं होती, उन्नत-भग्न-दान से नहीं बनती वह प्रेम के विज्ञान 'उपन्यास' से सिद्ध होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य के हृदय के ऊपर बड़ा धसर होता है और सब बात बनती है।"^३

प्रेमचन्द ने पूर्व काल में हिन्दी उपन्यासों की पिछली परम्परा को प्रागे बढ़ाने में गोस्वामी किशोरीलाल का अद्भुत हाथ रहा है। इनके उपन्यासों की कथावस्तु

१. लक्ष्मीनारायण बाभण्य : "साधुनिक हिन्दी साहित्य", पृ० ६२-६६।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "प्रणयिनी परिचय" का उपोद्घाट।

३. किशोरीलाल गोस्वामी "गुणसार्वरी" के निदर्शन से उद्धृत।

मूलरूप में दो भागों में विभक्त थी—प्रथम, 'सांसारिक धार्मिकवाद' और हिंदीय, 'उन्मुक्त बलना-प्रधान' उपन्यास ।

'सामाजिक धार्मिकवाद' की विचारधारा के अन्तर्गत गोस्वामीजी के उपन्यासों में सामाजिक दुरादों हैं । उनका यथार्थ चित्रण हुआ है । उनमें अधिचार तथा पारिवारिक पतन है । मुसलमानों के द्वारा सत्सत्कार और दयाचार के बिना ही और हिन्दू रमणियों के द्वारा अपने चरित्र की रक्षा है । सान, दान, दण्ड और वेद की नीति के द्वारा हिन्दू धर्म, सत्कृति और चरित्र की रक्षा का सकल विपद वर्णन गोस्वामीजी ने किया है । सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रेरित होकर उपन्यासकार ने कथावस्तु को चित्रित किया है । भारतेन्दु युग से पूर्व उपन्यासों की कोई परम्परा थी नहीं थी, न उनका कोई रूप था और न उनके लिख के सम्बन्ध में किसी प्रकार की धारणा बन पाई थी । गोस्वामीजी ने साहित्यिक सचाय की बहिर्मुखी प्रवृत्तियों की सुरक्षा करते हुए अपने कथानकों में मानव-मन की अन्तःप्रवृत्तियों का रूप के अद्भुत चित्रण किया है । मानव की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति 'प्रयत्न' है और प्रत्येक उपन्यास की मूल विचारधारा (Theme) किशोरोत्साह ने यही झूठा की है, इसलिए प्रेम एवं रोमांचधारा के प्रमुख प्रवृत्तक गोस्वामी किशोरोत्साह को हो माना जाना चाहिए ।

'उन्मुक्त बलना-प्रधान' विचारधारा के आधार पर किशोरोत्साह के उपन्यासों का मूल ढँलठा जाता है । साहित्यिक कथावस्तु के साध-साध प्राथमिक कथावस्तु की प्रसूयक बनती रहती है । लिखन को निरन्तर ध्यान रहता है, चरित्र की उन्नति से कथानक के विकास में बाधा उपस्थित न हो जाये, अतः अनेक पात्रों की सृष्टि भी कथानक की पूर्ति करने के लिए कर्ता के रूप में की जाती है । गोस्वामीजी से पहले जिन उपन्यासों का निर्माण हुआ है, वे अधिकतर बहोत-बहोत और पटना-वैविध्य-मूलक रहे हैं, जिनमें एक ओर परियों, वेगों और प्रीतों की बलना है, दूसरी ओर, इसी प्रकार की चमत्कारपूर्ण कथावस्तु की अवधारणा के लिए अति-अति के रूपक भी उन लेखकों ने काम में लिये हैं । संस्कृत के प्राचीन उपन्यासों में भी गद्य काव्य का आलम्कारिक रूप मिला है, पर मानव-जीवन के वास्तविकताओं के आधार पर शृंगार-रस कथावस्तु का हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में सर्वदा अभाव ही रहा है । गोस्वामी किशोरोत्साह हिन्दी के प्रथम उपन्यासकार हैं, जिन्होंने पहली बार सन्तुष्ट प्रेम-कथा की उपन्यास के अन्दर आलोचित किया है, जिसके द्वारा मानव-जीवन की विभिन्न प्रमानुवृत्तियाँ क्रम से चित्रित हो सकी हैं । गोस्वामीजी के उपन्यासों में कथावस्तु प्रधान है । प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार की कठिनाइयों से लड़ता है और प्रभुओं का दाँव लगाकर जो उसे प्राप्त करता है । प्रेम का प्रसार और सच्ची गहराई गोस्वामीजी की कथाओं में प्राप्त हुई है । उनके उपन्यासों की कथावस्तु मानव के मन की मोह लेती है । अधिकांश उपन्यासों

‘के नाम इन्होंने ‘शायिका’ के नामों के आधार पर रखे हैं तथा बहुत कम स्थानों पर नायक के नाम पर उपन्यास का नामकरण हुआ है। ‘दुस्मान्त’ उपन्यासों की रचना में किशोरोत्साह को विश्वास नहीं था। वे स्वयं भाषावादी व्यक्ति थे और जीवन में माने जाने दुष्टों को भाग्यमूलक मानते थे। विधि का विधान और मनुष्य की नि सहाय अवस्था—दोनों ही स्थितियाँ उन्हें स्वीकृत थीं, पर फिर भी उनकी धारणा थी कि जीवन का अन्त सुखद होता है। भगवान जो करता है, वह जन-कल्याण के लिए करता है, अतः दुस्मान्त उपन्यासों को भी इन्होंने सुखान्त कर डाला है। “इन्दिरा” और “राजसिंह” यद्यपि बंगला भाषा में दुस्मान्त उपन्यास थे और गोस्वामीजी ने उनकी कथा का मूल सूत्र बंगला से ग्रहण किया है, पर फिर भी उन्होंने हिन्दी में कथावस्तु का अन्त सुखपूर्ण किया है। प्रेमी और प्रेमिका बहुत दिनों तक बिछुड़कर अन्त में एक-दूसरे के साथ मिलकर संयोग-अवस्था का सुख बूटते हैं। गोस्वामीजी को जीवन की धम, धर्म, काम और मोक्ष अवस्थाओं पर झूट विश्वास था। वे सब कार्य मानव द्वारा सम्भाव्य मानते थे। इन्होंने सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक—प्रचार्य बिना अपने उपन्यासों में उपस्थित किये हैं पर कथा की समाप्ति किसी न किसी प्रादुर्भाव को लेकर ही हुई है। अर्धमिष्ट यात्रा अपने मुख्या का फल इस भौतिक जीवन में ही प्राप्त करते हैं और उस जीवन की सुलभगी कल्पना लेकर तसवार स विदा होते हैं। इहलोक और परलोक दोनों से उनका सम्बन्ध जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जो पापी हैं, वे इस जीवन में ही अपने पापों का फल भोगते हैं और उनको नाना प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक दुःख तथा यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और उस जन्म में भी दुष्टों का भय बना रहता है। उनके मरने पर उनके लिए कहीं भी समाज में प्रशंसनीय शब्द नहीं कहे जाते हैं। किशोरोत्साह कट्टर सनातनधर्मी वैष्णव थे, अतः उन्होंने कर्मफल की ओर अपने उपन्यासों में विशेष दृष्टि रखी है तथा उसी के अनुसार घटनाओं की आयोजना होती है, फिर भी पवित्र तथा परोपकारी पात्र सुखपूर्वक अपना सम्पूर्ण जीवन-यापन करते हैं और अपने परिवार, पत्नी (पत्नी) तथा सन्तान के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उनके सामाजिक एवं पारिवारिक उपन्यास तो सुखान्त हैं, पर गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यास अवश्य दुःखान्त हैं, इसका मूल कारण ऐतिहासिक आधार है। “स्वर्णम कुसुम” वा “कुसुम कुमारी” के “एक अक्षर” शीर्षक पञ्चमई परिच्छेद में गोस्वामीजी ने वियोगान्त उपन्यास में भी प्रेमियों को इस सोक नहीं, सो उस सोक की मिसन-कामना से सन्तोष दिलाया है। दोनों प्रेमियों को यह समझ लेने का आग्रह किया है कि “कुसुम मर गयी, पागल बसन्त (उसका प्रेमी) भी मर गया और उन दोनों के मरने पर (बसन्त की पत्नी) गुलाब ने भी अपनी जान देकर अपने पाप अर्थात् सपत्नी बध और पति-हत्या का प्रायश्चित्त कर डाला। (पर) हा खेद ! मसा हम आश से यह पूछते हैं कि कुसुम या बसन्त ने धर्म, कर्म, समाज, लोक, परलोक, देश, विदेश या किसी वियोगान्त प्रेमी

विदेश का क्या बिगड़ा है कि ये दोनों जों मसार से निकाल बाहर किये जायें और जिन धर्म विचार नरनालकों से धर्म, कर्म, ससार, समाज, देश, विदेश और व्यक्ति-विशेष का सत्पानाश हो रहा है, वे दुराचारों भोग भूँछों पर राख फेरते हुए मार्कण्डेय बन कर दोपंचोपी हों ? हा, धिक् !”

कर्मफल की ध्याना के प्रति लेखक का और दुराग्रह है। भारतीय विचारधारा में कर्मवाद की महत्ता आदिकाल से दृष्ट की गयी है। उनके उपन्यासों में कथावस्तु का विकास तथा उत्पान-नयन इसी दृष्टि से किया जाता है। लेखक ने विभिन्न-विभिन्न प्रकार के प्रसंगों की प्रवृत्तारणा कथावस्तु के विकास के लिए की है। यद्यपि सभी लेखकों ने लेखक पर अधिग्रहोक्तिपूर्ण बर्तन और अविरचना का आरोप लगाया है। इतना सब होने पर भी यह गोस्वामीजी की बुद्धि लेखनी का प्रभाव है कि भारतेन्दुबुद्धि समाज, धर्म और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न यथार्थ विषयों को क्या उनके उपन्यासों में सफलता से प्रतिबिम्बित हो सका है।

गोस्वामीजी ने इस विचार पर सब ओरों के वैयक्तिक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें दोनों ही प्रभाव भी हैं। यद्यपि मूल कथा का केवल मान आधार लिया गया है और सरासरी तो गोस्वामीजी की बुद्धि लेखनी का ही प्रभाव है। हिन्दी साहित्य की प्रथम मोलिक कहानी मानी जाने वाली “हनुमती” भी एक उपन्यासों में सम्मिलित है। लेखक ने तो इसे भी ‘उपन्यास’ की छड़ी में ही रखा है। इस प्रकार से उनकी लेखनी में बहुत और विविध दोनों प्रकार की रचनाओं की सृष्टि हुई है।

उपन्यास-साहित्य के इतिहास में यदि तिलस्मी और आलूमी उपन्यासों के लिए देवकीनन्दन खत्री का नाम प्रशंसा से लिया जा सकता है तो सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में गोस्वामी किशोरीलाल का नाम बादमीय है। लोक-रहित और लोक-रक्षक के उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उन्होंने उपन्यासों में प्रेम, वात्सल्य, मनोरंजन तथा वित्तसिद्धि के यथार्थ विषय उतारे हैं। मुगलकालीन बादशाहत, उस युग की रईसी, सत्तनिक के मन्त्रियों की घामोघोष तथा ऐश्वर्य की पूर्ण छांव गोस्वामीजी के उपन्यासों पर पड़ी है, इसलिए उनमें कौतूहल और मनोरंजन प्रमुख रूप से प्रवाहित होता रहा है। यद्यपि उनके समस्त उपन्यासों में कल्पना का सूत्र प्रधान है, फिर भी वे सामाजिक और ऐतिहासिक श्रेणियों में बाँट दिये जाते हैं। जिस युग में इतिहास की ओर उनकी भी जन रुचि नहीं थी, उस समय गोस्वामीजी ने कल्पना के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासों के द्वारा पाठकों में इतिहास की ओर भी ध्यानरहित उत्पन्न की एवं एक नयी दिशा जन-साधारण की दिखाई है। रहस्यपूर्ण बरनामों और कौतूहलवर्द्धक घटनाओं की प्रवृत्तारणा करते समय लेखक बार-बार पाठकों को सचेत करता रहता है कि अब “क्या पढ़ने वाला” है। गोस्वामीजी के उपन्यास मध्यवर्ती हैं, जिनमें वर्तमान उपन्यासों के बीच उपलब्ध हैं, इसलिए गोस्वामीजी भारतेन्दुबुद्धि और प्रेमचन्दकालीन उपन्यास साहित्य के

बाध एक कदो के रूप में सम्माननीय हैं। प्रेम के भिन्न भिन्न प्रपञ्चों और हृदयकण्ठों ने इनके उपन्यासों को अभिव्यक्ति के अनुकूल आकषक बना दिया है। जिस प्रकार उनका "राजकुमारो" सच्चिदासायाजिक उपन्यास है, उसी प्रकार "चपला" भी रहस्यपूर्ण पारिवारिक रचना है। जब कभी 'विल' (Will) का मरुन या डामरो और प्रेम पथों की नकल करने गोस्वामीजी बैठ जाते हैं तब उनकी तीसरी अतृप्त दृष्टि का पता चलता है कि वे केवल कल्पना ही नहीं, यावहारिक भौतिक ज्ञान तथा उसकी समस्याओं व पूर्ति का भी पूरा ज्ञान रख कर लेखनी उठाते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष, पंचांग, सङ्कार, सगुन और रुद्धिया पर भी उनका पूरा विश्वास था। नाच की नीचता, कुटनों की कूम्भोत्तिजता और भल की भलाई पर उन्हें विश्वास था। ज्योतिष की आस्था बतलाने के लिए अपने बृहद् "चपला" उपन्यास में चपला की खोज, हरिनाथ के कार्यों का पता उन्होंने बड़ी चतुराई से बतलाया है। उत्तरीयकार नियम, दहेज की प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह के दुष्परिणाम, सती पग पावो का प्रायश्चित्त, कर्मकाण्ड, अनुष्ठानों का आयोजन, देवदासी प्रथा के दुष्परिणाम सगुन परिवार प्रथा, सामाजिक उत्तरदायित्व, शिक्षा-प्रशिक्षा बढ घराना तथा धर्मनिष्ठ परिवारों में म गुप्त पाप लोभाएँ उनका समाधान और प्रायश्चित्त का माग भी गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में बतलाया है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में उम युग की स्मृति है, जब हिंदी का उपन्यास रहस्य व कौतूहलपूर्ण होता कि अनिश्चित और कुछ नहीं था। उनकी रचनाओं में संपूर्ण शक्ति है, जो यदि में अंत तक पाठक का मन लगाये रखते हैं। यदि नूतन रचना कीमत तथा उपन्यास के समस्त प्रबन्धों का निरूपण प्राचीन युग में किसी उपन्यासकार ने किया है तो उनमें गोस्वामीजी का सर्वोच्च स्थान है। डा० श्रीकृष्णलाल ने गोस्वामीजी के उपन्यासों के सम्बन्ध में लिखा है, "किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्होंने पहले-पहल हिन्दी उपन्यासों में नाटकीय कला के विविध गुणों का सफल आरोपण किया, सभीओं के 'चन्द्रकान्ता' में भी पहल 'कुसुम कुमारी' की रचना सन् १८८६ में कर चुके थे, यद्यपि इसका प्रकाशन सन् १९०१ से पहले न हो सका। इस ग्रन्थ की प्रेरणा उन्हें रीति-कवियों से मिली। जिन्होंने अपने मुक्तक काव्यों के लिए नायिकाभेद एक ऐसा विषय चुना, जिसका सम्बन्ध मूलरूप से नाटकों में ही था। किशोरीलाल गोस्वामी स्वयं उसी परम्परा के कवि थे। उन्होंने नायिका भेद तथा अन्य रीति साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था, इसलिए जब वे उपन्यास लिखने बैठे तब उन्हें केवल एक सुसंगत प्रेम-कहानी को कल्पना करनी पड़ी और उसमें उन्होंने प्राचीन कवियों की परम्परानुसार प्रेम-सम्बन्धी विविध प्रसंगा को यथावसर अनेक अध्यायों में यथाक्रम भाषा में जड़ दिया। उनके 'तारा', 'मैथूँटी का नौनारा' तथा अन्य उपन्यास 'हृदय' और 'राजदीप' के सस्कृत प्रेम नाटकों का स्मरण

दिनाते हैं। परम्परागत प्रेम, प्रेमिसार, मान, परिहास इत्यादि इसमें भरे पड़े हैं।”

जनादेन ना 'द्विज' ने गोस्वामीजी के उपन्यासों की भासोचना करने हुए कहा है : “उनकी रचना में साहित्यिक सौन्दर्य का अभाव नहीं है, किन्तु वह सौन्दर्य कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक घटकीला और कुप्रभावोत्पादक हो गया है। उनके रस-संचार की प्रणाली कुछ प्रसात्विक भावों और दृश्यों की भी अपने साथ रखती हुई सी दोष पड़ती है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने मौलिकता के नाते हिन्दी के इस क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी से काम किया और उनमें उपन्यासकार होने की सच्ची क्षमता थी। यह दूसरी बात है कि उस क्षमता की वे बहुत अच्छे ढंग व बहुत अच्छी दृष्टि के साथ काम में ल ला सके।”

गोस्वामीजी के उपन्यासों की क्यावस्तु उस दृष्टिकोण से जन जीवन से ही ग्रहण की गयी है, जिसका आधार हमारा पारिवारिक, सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन है। पाठक व ध्यान की उपन्यास की क्यावस्तु में निरन्तर लगाये रखने के लिए लेखक कर्त्ता के समान बार-बार स्मरण कराता है, विषय-वस्तु को समझाता है, इसीलिए कहीं-कहीं पुनरावृत्ति भी हो जाती है। वह स्वयं बार-बार व्याख्या करके क्यावस्तु की ओर जन मानस का ध्यान आकर्षित कर लेता है। उन्होंने घटना-वैविध्य के द्वारा क्यावस्तु की रोचक बनाया है और अपने उपन्यासों में तारतम्यता मानने का उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है, जिससे क्या-प्रवाह सम गति से चलता रहे। सांसारिक क्यावस्तु व साथ ही साथ भ्रान्तिक क्याएँ भी चलती रहती हैं और समस्त उपन्यासों का अन्त सुख में परिणत होता है। प्रत्येक प्रेमी-प्राप्त प्रपत्नी प्रेमिका से मिलकर सुख-नाम करता हुआ दिखाई पड़ता है। भाग्य, संयोग और देवी विधान का अध्ययन भी लेखक ने चरम सीमा को सरल करने के लिए किया है। यदि वे अन्त तक लेखक की अपने प्रत्येक पात्र का पूरा ध्यान रखता है कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका भावी परिणाम क्या होगा, वह पात्र दुष्ट है अथवा परोपकारी। लेखक पाठकों की भी यदा-कदा उस पात्र को सामने लाकर, उसके कार्यों का स्मरण दिला देता है कि वह गतिशील है। उपन्यासकार क्यावस्तु की प्रवाहशीलता के साथ ही साथ पात्रों के कार्य-कृत्यों की ओर भी अपना ध्यान रखता है। सभी पात्रों की दृष्टि से उपन्यासों के जो भेद किये गये हैं, उन्हीं क्रम से गोस्वामीजी की रचनाओं के क्यावस्तु सहज में ही विकसित हो जाते हैं।

उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और पारिवारिक तथा तिलस्मी और जामूमी उपन्यास लिखे हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में विशेष रूप से “तारा” का अमरसिंह, “बनब कुरुम” की मस्तानी, “सोना सुगंध और चन्नाबाई” का मानिकचन्द, “रजिया बेगम” की रजिया और यादूब, “लसनल की बद्ध” की घास्मानो और

१. श्रीकृष्णलाल : “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास,” पृ० २७८।

२. जनादेन ना 'द्विज' : “प्रेमचन्द की उपन्यास रत्ना,” पृ० ८।

“मल्लिकादेवी” में नरेन्द्रसिंह का चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दरता ॥ सफल प्रकृत हुआ है। इन पात्रों ॥ साथ पाठकों के हृदय को पूरी सहृदयता आग सठती है और लेखक ने भी इनके चरित्र में कोई न कोई विषयता उत्पन्न की है, जिससे उपन्यास-पठन के समय आदि से अन्त तक इनकी और लेखक तथा पाठकों का ध्यान केन्द्रित रहता है। पात्रों के कथोपकथन तथा उनकी व्यवहार्यपटुता ने उपन्यासों में नाटकीयता ला दी है।

गोस्वामीजी के उपन्यासों में प्रायः एक ही तरह के पात्र मिलने हैं, जो अपने-अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉ० चर्मा ने गोस्वामीजी के उपन्यासों के चरित्रों के विषय में कहा है : “चित्रणों में व्यापार-गृहस्थान्तों की ही प्रधानता देखने में आती है, पात्रों की नहीं। अधिकतर धर्मन्यायिक ढंग अपनाया गया है।”^१

किशोरीदास प्रथम साहित्यकोटि के उपन्यासकार हुए हैं, जिन्होंने उपन्यासों में सबसे पहले चरित्र-चित्रण की ओर ध्यान दिया है। उन्होंने विदेशी दासकी के दीर्घों, मुगलकालीन बादशाहों की ऐयाशी और भारतीय सम्य तथा साधुजनों के गुणों का आधार लेकर अपने पात्रों का चरित्र उतारा है। चरित्र-चित्रण की भी अनेक प्रणालियाँ होती हैं। प्रथम, लेखक कथा कहने की सीधी ग्रहण करके पात्रों के जीवन के विषय में तथा उनके कार्य-कलापों का वर्णन स्वयं करता बसता है, दूसरे, घटनाओं के घात-प्रतिघात में किसी भी चरित्र का विशास अपने आप हो प्रकट होता है और तीसरे, पत्र-व्यवहार तथा स्वगत-कथन के द्वारा चरित्र-चित्रण किया जाता है। बस केवल ध्यान देने की बात यह है कि पात्रों का चरित्र-चित्रण सहज और स्वाभाविक पैमाने पर किया जाना चाहिए। उनमें मानवीय सबलताओं और निर्बलताओं का असाधारण समावेश हो। दुःख के समय में दुःखी और सुख के समय में सुखी एवं प्रसन्न दिखाई दें। हार में निराश, विजय में उत्साह, मोत में दुःख आदि मानवीय गुण हैं, मनायों की रक्षा, प्रवला नारी जाति की कुसमय में रक्षा और विषयान्तों, गायों और साधुओं की सहायता, धर्मनिष्ठा, ये सब मानवीय जीवन के चरम सूत्र हैं। इन मूल-भूत सिद्धान्तों का विकास ही प्रत्येक रचना में अपेक्षित रहता है। दानवता और देवत्व दोनों ही असाधारण गुण हैं। देवत्व वाङ्मयीय है, पर दुर्लभ है और दानवता त्याग्य है क्योंकि समाज के लिये घातक है। फिर भी समाज के घेरे में दानव भी मूलभूत है और देव भी उपलब्ध होते हैं; इसलिए लेखक ने “कर्म-फल और प्रायश्चित्त के विधान” पर जोर दिया है। दुष्टों को अपने करनी का फल भोगना ही पड़ता है और पुण्यात्मा कष्ट सह कर भी अन्त में सुखी होते हैं। अभावोत्पादक सजीवता और अमर्यता पात्रों का अमुक्त गुण है। साथ सभी उपन्यासों में अर्थ-व्यवहार तथा

१. गोविन्दप्रसाद चर्मा : “हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यास साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन,” पृ० ६०।

सोताघों का चित्रण है, जो पार्श्वों के जीवन का मुख्य केन्द्र है। उनके कुछ पान अपने पार्श्विक धारण और रीति-नीति का अनुसरण करते दिखाई देते हैं, फिर भी वे संसार में पसावनवाद नहीं अपनाते। जीवन के दुखों तथा सुख-शान्ति के प्रयत्नों में वे निरन्तर लगे रहते हैं। गृहस्थ धर्म की सर्वादाओं का उन्हें पूरा ज्ञान है और उसमें गोस्वामीजी के पार्श्वों का घटल विश्वास है। सामाजिक दृष्टियों और मायताओं के धारों वे अपने व्यक्तित्वन स्वायं तथा ध्यान-रूप का त्याग करने के लिए सदैव तैयार हैं। संयुक्त परिवार की सोमाओं में वे अपने परिवार का सुख तथा उनके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति में निरन्तर लगे रहते हैं। गोरामोजी ने चरित्र-चित्रण का माध्यम बघोषकपन के द्वारा बनाया है और जहाँ-कहाँ पर लेखक के स्वयं-कथन का द्वारा भी प्राप्त होता है। पार्श्वों की स्वभावगत विशेषताओं का भी परिचय मिलता है। गोस्वामीजी ने भारतीय मारियों की परम्परागत तथा साम्प्रदायिक सर्वादाओं का भी प्रभावित पालन किया है। मारी-पार्श्वों का चरित्र-चित्रण भी भारतीय संस्कृति की सुखा के आधार पर हुआ है। उनके बाद जो अन्य लेखक हुए, उन्होंने भी भारतीय परम्पराओं का चित्रण उनके अनुसार ही किया है। गोरामोजी का निर्बलताएँ, उनकी विषयता तथा उदासीनता की भावना और प्रेम-स्वभाव इन रचनाओं में अवतरित हुआ है।

गोस्वामीजी के सभी उपन्यासों में परम्पर-वार्तालाप द्वारा पार्श्वों का चरित्र-चित्रण हुआ है। इनके बघोषकपन में गति की तीव्रता है। उनमें चटकीलारन और चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ हैं, जिनके कारण उपन्यासों में अभिनय-महत्ता आ गयी है। पार्श्वों के अपने बघोषकपन के द्वारा काव्य-शास्त्रों की सूक्तियाँ, रस-भोगावा, नायिका-भेद, मान-मनोविल, फारसी के छेर और गजनों, लोकोक्तियाँ तथा कदनावा और संस्कृत के अनेक पद तथा श्लोक अवतरित हुए हैं। लेखक का काव्य-श्रेय और भावुक कवि हृदय उनके उपन्यासों में भी स्पष्ट प्रकट होता है। बघोषकपन का अतिरिक्त केवल स्वयं भी यत्र-तत्र पार्श्वों का परिचय अपनी ओर से देता चलता है और इसलिये पाठकों को सम्बोधित भी करता है और पार्श्वों के कार्य-कलापों तथा चरित्रों के विषय में आश्वासन भी देता चलता है व पार्श्वों की दुष्टता तथा सचाई से उल्लिखित करने बातों को परिचित कराता है। उर्दू और फारसी के छेरों द्वारा लेखक का अन्य भाषाओं का ज्ञान तथा पाण्डित्य दिखाई देता है। इनके बघोषकपन स्पष्ट, सुदोष, सुगम्य हैं तथा आकर्षक हैं। व्यंग्य और वक्रोक्ति-प्रधान चटपटे बघोषकपन तो पाठकों के मन को पर्यन्त प्रभावित करके उनका मनोरञ्जन करते हैं।

गोस्वामीजी की संस्कृतनिष्ठ भाषा का एक बघोषकपन उदाहरण के लिए यहाँ दिया जा रहा है—

“सैनिक—फिर वही बात ! विशेष तुम्हें चाहते हैं, यह ठीक है किन्तु क्या न्यून प्रेम भी नहीं सम्भव है।

सरला—अच्छा ॥ सही, जाने दो। मैंने भी तुम्हारे अनुसन्धान में नुटि नहीं की थी पर भाव मेरा भाव्य सुप्रसन्न हुआ। अस्तु, अब तुम कहाँ रहते हो।”

उद्गूँनिष्ठ भाषा का यहाँ एक दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है—

“सत्तावत—ऐसा। खैर थी। तुम भी राजपूतिन हो हो न। फिर तुम एक गैर शास्त्र के रूबरू क्या निकल आई?”

रंभा—यह राजकुमारी है और मैं उनकी सहेली, बल्कि सौदो हूँ। तिस पर भी, बेवसी से मजबूर होकर मुझे भाषके रूबरू जाना पड़ा है।

सत्तावत—खैर। तो तुम्हीं सही, तुम क्या कुछ कम हसीन थीर तरहुदार हो।”

पूर्व-प्रेमचन्द युग के हिन्दी उपन्यासों की संख्या किसी प्रकार से भी कम नहीं कहा जा सकती है। यद्यपि उनका नामकरण पानों के नाम पर हुआ है, पर वास्तव में वे सब घटना प्रधान उपन्यास हो थे। इन उपन्यास साहित्य ने जनता की आत्मवृद्धि को अपार सन्तोष पहुँचाया और मनोरंजन किया है। इसी दृष्टि से पानों की व्यवहारणा की गयी है। “लखनऊ की कन्न” में प्रमुख पात्र नसीरुद्दीन है जिसके दाहिरी महलमरा में लगभग तीन सौ सुन्दर नारियाँ हैं जो सारे दाहिरी महलों की गुँजार रखती हैं। हुसैनानू, दुलारी, पलिका जमानी, दिलाराम सुबकिया, मुलनिया, आम्मानो इत्यादि प्रमुख नारी पात्रों की गोस्वामीजी ने व्यवहारणा की है, जो पुरुषों को अपनी करामाती से सदा हैरत में डालते रहते हैं। नसीरुद्दीन का दिल और दिमाग इन सुन्दरियों की ही चिन्ता में उद्विग्न रहता है। नसीरुद्दीन, सादिक़ाबती, लियकत-अलीख़ा सब पात्र उसक सहयोगी हैं, जो उसकी कार्यों में उसकी सहायता पहुँचाते रहते हैं। इस उपन्यास की श्रमिका में लेखक ने बतसाया है कि सन् १७७५ में लखनऊ का नवाब आसफ़ुद्दौला हुआ और उसने अवध का अधिकांश लखनऊ में सारी रीतक फैलाई। उसने हजारों बड़े बड़े मकान गोमती नदी के किनारे बनवा दिये। जब यह मरा तो अपने बनवाये हुए इमामबाद में गाढ़ा गया। उसी की वधा परम्परा में नसीरुद्दीन हैदर सन् १८२७ में दाहिरी तख्त पर बैठे, जो त्रिषयी तथा भोग बिलासी था और वह अपनी ऐयाशी के कारण बहुत बदन्याम हो गया था। अंग्रेज इतिहासकारों ने उसकी उसकी अनेक कुराह्याँ प्रकाशित की हैं। यह ऐतिहासिक पात्र है, जिसके आधार पर लेखक ने यथातथ्य प्रकाश डाला है।

‘हमारा यह उपन्यास सन् १८२७ के अंग्रेज मरीने से प्रारम्भ होता है, जिस समय लखनऊ के तख्त पर अत्यन्त विषयी नवाब नसीरुद्दीन हैदर था। यह उपन्यास

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “मस्तिवादेवी” (बंग सरोजिनी), सन् १९१७, पृ० १११।
२. किशोरीलाल गोस्वामी : “ताय”, सन् १९०२ का संस्करण, पृ० २२।

हमने “बादशाह के गुप्त चरित्र” नामक प्रसिद्धी पुस्तक की रचना के आधार पर लिखा है। वह पुस्तक एक प्रॉजेक्ट की निर्यात हुई है जो नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में रहता था और जिसने अपनी डायरी में उस समय नसीरुद्दीन हैदर के चरित्र का अच्छा-खासा खाका खींचा है।”

गोस्वामीजी के पात्र भारतीयपुण्य सभा और परम्पराओं के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पात्रों की भी हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं— प्रथम, देवतुल्य पात्र, जिनके जीवन का उद्देश्य सदैव बनाई तथा परोपकार है। वे दूसरों के लिए ही जीवित रहते हैं तथा कष्ट और विपत्तियों के समय दुष्टों से पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं। मन्ना मारी जाति के लिए इनके हृदय में भयाहृदय का सागर है, जिनको घातपातियों के हाथ से वे देव-पात्र रक्षा करते हैं। अपने पुरपापों का परिचय देकर, उनके स्नेह-सूच में पड़कर वे प्रणय-बन्धन में बंध जाते हैं, जिससे जीवन भर अपने सम्बन्ध का निर्वाह कर सकें।

गोस्वामीजी के मानव-पात्र दूसरी श्रेणी में आते हैं, जिनमें मानवीय निर्दोश-ताएँ हैं। उनकी अपनी धार्मिकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए वे जीवन भर संघर्ष में रहते हैं। राम, दाम, दण्ड और भेद नीति के द्वारा वे अपना भौतिक जीवन संकलन बनाने की चेष्टा निरन्तर करते रहते हैं। यदि कोई पाप उनके द्वारा हो जाता है तो वे हिन्दू धर्म और शास्त्रों के अनुसार हवन, यज्ञ, पूजा, ब्रह्मचर्य, तीर्थ-यात्रा, उपवास, रामलीला दर्शन, रामायण और गीतापाठ के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित्त कर सकते हैं और हिन्दू समाज के समक्ष अपूर्व भावार्थ उपस्थित करते हैं।

तीसरी श्रेणी के वे सामाजिक पात्र हैं, जो बानस कहलाते हैं और जिनमें प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सब और क्षमता नहीं हुई पायी जाती है। मनुष्य होते हुए भी जिनमें राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, घृणितता है, दुष्टता है तथा पराया धन छीन लेना, परायी मारियों का अपहरण करना, उनके साथ बलात्कार की चेष्टा, लूट-मार और छन-कपट तथा प्रवचन उनकी नस-नस में व्याप्त है। गोस्वामीजी ने इस प्रकार के पात्रों की भी व्यवहारण की है पर पापी को अपने पाप का फल इसी लोक में भुगतना पड़ता है। चाहे वह नर-पात्र हो अथवा मारी-पात्र, अपने पापों के कारण उनकी आत्मा उन्हें प्रताड़ित करती रहती है। वे अपने दुष्कायों के कारण सदैव पानी-पानी हुए रहते हैं। इस लोक में भी वे सुखी नहीं हो पाते। उनको परिवार, समाज एवं सब कुटुम्ब-कबीले की भर्त्सना सुननी पड़ती है और वे सदैव प्रायश्चित्त करने की तैयार रहते हैं। वे अनुभव करते हैं कि उन्होंने जो गुप्त कार्य किया है, वह पाप है। वे पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, फिर भी निरन्तर मन ही मन प्रायश्चित्त की ध्वनि चलती रहती है और वे पुन-पुन कर उस देह को त्याग देते हैं। कोई-कोई पापी छत से गिर कर मरता है, कोई सीढ़ियों से

सुझा जाता है और किसी किसी को हत्या कोई यज्ञात शत्रु गढ़ासे से कर डालता है। लेखक ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और जासूसी सब प्रकार के उपन्यासों में तीनों प्रकार के पात्रों की व्यवहारण की है। गोस्वामीजी ही हिन्दी के पहले उपन्यासकार थे, जिन्होंने मानव-जीवन की सुखियाँ समझने और सुलझाने की अपने उपन्यासों में चेष्टा की है। सुगीन मानवों प्रवृत्तियों के उतार-चढ़ाव की यथार्थ प्रतिबिम्बित प्रगट्टा गोस्वामीजी की रचनाओं में हुई है।

यहाँ तक पात्रों के चरित्र-चित्रण का प्रश्न है, उसके लिए लेखक ने स्वगत-कथन तथा कथोपकथन प्रणाली अपनायी है। साधारणतः चरित्र-चित्रण तीन प्रकार से ही किया जाता है—(१) या तो पात्र स्वयं अपने कथन से अपना चरित्र और अपनी जीवन-वर्षा बतलाता चलता है जिसमें अपने प्रवृत्तियों पर भी परिस्थितियों के साथ ही साथ वह प्रकाश डालता चलता है, (२) किसी भी पात्र के विषय में उपन्यास में प्राये हुए अन्य व्यक्तियों के विचारोद्गार द्वारा क्योंकि प्रत्येक पात्र एक सामाजिक प्राणी है। समाज के उत्थान और पतन के साथ ही उसके कार्यों की उत्पत्ति तथा प्रवृत्ति प्रकीर्ण होती है। उसके कार्य-कलाप समाज की धुरी पर ही निरन्तर चलते रहते हैं। अतः उसके विषय में समाज की विचारधारा एवं जनमत का भी उतना ही महत्व है, जितना उसके अपने जीवन की प्रक्रियाओं का। प्रत्येक पात्र के मूल्यांकन की कसौटी समाज और उसके सहयोगी मित्र हैं। यदि वह उस पर खरा उतरा तो वह खरा है। यदि वहीं उसकी अपेक्षा मिला तो वह भी में भी मक्ली के समान निकाल कर बाहर फेंक दिया जावेगा। यही कारण है कि समाज की रचना के साथ ही साथ मानव की सोमाएँ निर्धारित हो गयीं और समाज में प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य माना प्रकार के कार्य करता है तथा यातनाएँ सहता है। अतः गोस्वामीजी ने भी प्रत्येक पात्र की, चाहे वह नर हो अथवा नारी, सामाजिक श्रृंखलाओं और मर्यादाओं से बांध दिया है। इसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए और उसके बाद भी उसे बनाये रखने के लिए प्रत्येक पात्र नाना प्रकार की कठिन परीक्षाएँ देते हैं। लेखक भी अपनी ओर से सदैव प्रयत्नशील है कि उपन्यास का नायक अथवा नायिका सर्वगुण-सम्पन्न, योग्य तथा और और समाज की दृष्टि में प्रशंसनीय पात्र हो। जिसे समाज ने पंख दिया, लेखक ने भी उन पात्रों के लिए दाम्ना का स्थान निर्दिष्ट कर दिया है तथा उनके सहयोगी निम्न व्यक्तियों के व्यक्ति हैं। (३) या इनकी प्रतिबिम्बित परिस्थितियों के उत्थान और पतन के साथ होती है। परिस्थितियों के चक्र में ही प्रत्येक पात्र का सच्चा चरित्र चित्रण होता है। उदाहरण के लिए, यदि समाज में कुछ हो रहा है और मुसलमानों की सेना ने किसी हिन्दू राजपूत राजा पर आक्रमण किया है और उस समय भी वह नरेश अपने ऐश्वर्यालय में दूबा रहे तो इस प्रकार के पात्र की स्वयं गोस्वामीजी ने कायर और हिन्दू जाति का बलक

कहा है। यदि कोई पात्र धूर्त्तवृत्ता से युद्ध करके रण-भूमि में अपने प्राण त्यागता है तो स्वयं लेखक उस पात्र की प्रशंसा करता है। उसे धूर्त्तवीर और हिन्दू जाति का सूर्य कहकर सम्मानित किया है। इसी प्रकार यदि किसी नारी-पात्र ने अपनी सतीत्व-रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी है तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए गोस्वामीजी ने यही पत्र उसका प्रेमी उनसे मिला दिया है। यही कारण है कि गोस्वामीजी व समस्त उपन्यास 'सुखान्त' हैं। उन्होंने जिम उपन्यासों का अनुवाद किया है, उन्हें भी 'विद्योगान्त' से 'सुयोगान्त' कर दाता है। उनका दिग्वास है कि ब्यालु तथा घर्मनिष्ठ पात्र सर्वदा मुसी गेहा और दुख पाकर भी जन्म में मुसी होगा। गोस्वामीजी ने राजा-महाराजाओं, नवाबों, मूनि-जिनों, जमींदारों, साहिबों, खरिदों की प्रवृत्तियों की है और उनके साथ ही साथ निम्न वर्गों में, दाम दामो, मजदूर, बूढ़ेन इत्यादि की भी प्रायोजन अपने उपन्यासों में की है। 'नायक' की प्रमुख तथा सूनधार-पात्र के रूप में गोस्वामीजी ने ग्रहण किया है। नायिका का स्थान गौण है। उसका क्षेत्र प्रेम से पूरित है, जो मादक की धूर्त्तवृत्ता तथा साहसपूर्ण कार्य करने की मर्दव प्रेरणा देता है। नायक और नायिका मौन्दर्य-प्रेमी भी हैं, जो प्रथम दर्शन में ही एक-दूसरे पर मृग्य हो जाते हैं। गोस्वामीजी ने जिम हिन्दू समाज की रचना की है, उसमें पुरुष पात्र ही समाज के प्रमुख वर्गधार हैं तथा नारी तो पुरुष शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। "पुरुष पुरुष है और नारी नारी रहेगी" इसी उद्देश्य से लेखक पूर्ण अभिविष्ट है। पुरुष-पात्र रक्षक, मर्याद, बलिष्ठ मादसी तोलुन तथा भाग-विलासों है एक नारी-पात्र प्रवृत्त प्रमत्तव्य और पुरुषों के भोग विलास की प्रति के साधन हैं। यहाँ-वहाँ पर वे पुरुषों द्वारा बहकाय जाने पर अपने जीवन-मय से भी अटक जाती हैं और उत्तरदायक उनकी आत्मा उन्हें प्रभावित करता है।

गोस्वामीजी ने विरोधी पात्रों की सृष्टि करके चरित्र-चित्रण प्रणाली को अपनाया है। यदि एक पात्र काया और दानव जैसा है तो दूसरा पात्र उनी उपन्यास में गौर वर्ण, सुन्दर, सुधीन तथा परोपकारी और देवताओं के समान गुण वाला है। "पुनर्जन्म या सौतिषा हाह" उपन्यास में लेखक ने बताया है : "जिस प्रकार इन दोनों के वदन व विकास में बड़ा अन्तर था, उसी भाँति स्वभाव में भी था। सुन्दरी शान्त, मधुरभाषिणी और स्नेहमयी थी, पर इसके विरुद्ध सुशीला अभिमानिनी, मुखर और कुटिल स्वभावा थी, क्या हो अच्छा होता यदि सुन्दरी का नाम सुशीला और सुशीला का नाम सुन्दरी होता, परन्तु विधि-विहम्बनावन ऐसा न हुआ, बल्कि।"^१

सुन्दरी और सुशीला का स्वभाव एक-दूसरे के प्रति प्रेमिल तथा स्नेहपूर्ण है। सुशीला सुन्दरी तथा अपने पति सज्जनसिंह से उस समय तक ईर्ष्या करती है,

१. विरोधीतात् गोस्वामी : "पुनर्जन्म या सौतिषा हाह," पृ० ६।

जब तक उन दोनों का मुक्त एवं अवैध प्रेम-व्यापार चलता है, लेकिन जैसे ही सुन्दरी का हाथ सुशीला सज्जनसिंह को पकड़ा देती है उसको सारी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। उसका सोचिया डाह भिट जाता है और वह इतनी उदात्तचित्त नारी हो जाती है, जो सज्जनसिंह तथा सुन्दरी के प्रेम-व्यापारों में अपनी ओर से भी पूर्ण सहामता पहुँचाती है। गोस्वामी किशोरीलाल ने 'सुशीला' जैसी नारी-पात्र की सृष्टि करके समाज में एक प्रभूतपूर्व आदर्श उदाहरण रखा है। सुशीला के मुँह से लेखक ने धर्मशास्त्र की व्याख्या कराई है : "यही कि 'धर्मशास्त्र' में स्त्री के लिए केवल एक ही विवाह की व्याख्या है, पर पुरुष असंख्य विवाह कर सकते हैं। यद्यपि अब मैंने यह बात जानी कि तुम दोनों निष्कलंक हो तब फिर क्या उज्य था कि मैं तुम्हारे मुँह में व्यर्थ काँटि डालती। सुनो तो ध्याये, क्या बहिन बहिन और सहेली सहेली एक साथ नहीं रहती और क्या आज तक दो सोतियों कभी आपस में मिल-जुल कर नहीं रही हैं।" सुशीला की उदारता, स्नेहशीलता और त्याग ने सुन्दरी के हृदय को जन्म-जन्मांतर के लिए उसके प्रति प्रगाथ झूझ में बाँध दिया। उसके पति सज्जनसिंह की भी इस मूनम पर ऐसी देखोपम नारी की उपस्थिति का आभास तक नहीं था। सुन्दरी का विशाह सज्जनसिंह से पहुँचे ही हों जाता, पर वह एक प्रिलारिन की लड़की थी। प्रचलित समाज और उसकी मान्यताओं का भी गोस्वामी ने अपने उपन्यास में सज्जोव चित्र उतारा है। लेकिन पहल सुशीला से, उसके बाद सुशीला का स्नेहशीलता तथा प्रयत्नों से सुन्दरी का सज्जनसिंह के साथ विवाह हुआ है और सुशीला के चरित्र की महानता ने 'मापत्य ज्वाला' के स्थान पर 'सहोदर भगिनी' जैसा प्रेम स्थापित हो गया। इस प्रकार के पात्रों ने ही समाज में शुद्ध व्यवहार की रोश-दान होती है और पुरुष जैसा उच्छुल्ल पात्र एक के प्रतिरित्त अनक नारियों से भी प्रकट रूप में सम्बन्ध बना कर रख सकता है। सज्जनसिंह का स्वयं सुशीला का चरित्र-चित्रण कर देता है : "ध्यारी सुशीला, तुम्हारा हृदय इतना गम्भीर उदार और प्रशस्त है, हमका परिचय मैंने पहल नहीं पाया था, नहीं तो इतना बनेडा कभी न होता और यह भगडा सोझ ही तय हो जाता।"^१

इस उपन्यास की कथावस्तु अस्वाभाविक जाल पड़ती है, परन्तु भारतीय नारी भवा में उदार, प्रशस्त हृदयवान् और समवेदनाशील रही है, यतः लेखक का प्रयास सफल है कि 'सोचिया डाह' की भावना घानो ही नहीं चाहिए। यदि नारियों में यह ईर्ष्या की भाग उदित हो गयी तो घर में कसह का साम्राज्य हो जाता है। पति-पत्नी आपस में कसह करके भावी सन्तान का दुष्टी करते हैं। सुशीला के प्रेमन व्यवहार ने 'सज्जनसिंह' को सुखी किया और उसकी पतिनिष्ठा और सेवा-भावना ने 'सुन्दरी'

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "पुनर्जन्म या सोचिया डाह", पृ० ३१।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "पुनर्जन्म या सोचिया डाह", पृ० २६।

का पुनर्जन्म' कर दिया, जो उन्हें पाने के लिए अपने अश्रुओं की बाजी लगा देती थी। लेखक ने उपन्यास का अन्त सुखान्त में परिणत कर दिया है। "त्रिवेणी" उपन्यास भी धार्मिक, सामाजिक और सुखान्त है। इसमें प्रयागराज में प्रवृत्त 'त्रिवेणी' की धार्मिक महिमा का गान है। इस उपन्यास में लेखक की रचितता और हिन्दू-संस्कृति में अन्तर्निहित तथा अवि-हृदय का आभास प्राप्त होता है। इसके प्रमुख तीन पात्र हैं—मनोहरदास, उनकी पत्नी त्रिवेणी व हरजीवनदास (मनोहरदास का पुत्री)। काशी आते आते 'व्याघ्रसर' में मनोहरदास की नौका डूबना तथा त्रिवेणी का वहाँ पर डूब जाना और बहुत दूर भाकर प्रयाग में किनारे लगना, वहाँ आकर आश्रितों का बचना एवं मनोहरदास के हृदय की वेदना का गोस्वामीजी ने सजीव और अमर-स्पर्शी चित्र उतारा है। अपनी पत्नी से बिछुड़ने का सारा बोध वे स्वयं को ही देते हैं। डूँढ़ते-डूँढ़ते उनका 'त्रिवेणी' प्रयागराज में आना, कुम्भ के पर्व के अवसर पर अपनी पत्नी को ढूँढना, परमात्मा में आस्था रख कर अपने हृदय की वेदना को प्रकट करना, मनोहरदास का कथन लेखक की ईश्वर में आस्था प्रकट करता है—“इस ससार में प्रकृत नास्तिक कोई भी नहीं है, यदि एक भी सच्चा नास्तिक पृथ्वी में रहता है तो अब तक ससार का बहुत अनिष्ट हुआ होता। पाप और अविचार का भयंकर खंड बहा होता, अविचार की पराजय हुई होती और “अवि-राशि तारा जेहि आघोन” ऐन बिदेस्वर की महिमा एक ही बार में लुप्त हो गयी होती और ऐसा होने से यह ससार नरक की अपेक्षा भी अधिकतर विभीषणमयी भूति धारण करके प्राणिमों को असह्य कर गया होता, किन्तु अब भाग्य की बात है कि न आज तक अर्थ नास्तिक हुआ, न होगा और न है, नहीं तो बहुत कुछ अनिष्ट की सम्भावना थी। जैसे राजा के दण्ड के भय से लोग कुरम से डरते हैं, नास्तिकों के जमाने में ससार की वैसी ही दुर्दशा होती, जैसी पूर्ण अराजकप्राय देश में हुमा करती है, किन्तु हम लोगों के आता, अघराय समा करने, पाप के दण्ड देने वाले, सुख के निदान, जीवन के सत्य, व्याधि की औषधि, प्राण के पासोक, भक्ति, मुक्ति के अल्पतक ईश्वर ही हैं, एकमात्र ईश्वर ही हैं।”^१

मनोहरदास का अपने दुर्भाग्य पर कहे अन्तर्द्वन्द्व लेखक की लेखनी की प्रतिभा है। पति के हृदय में अपनी पत्नी के प्रति अपूर्व निष्ठा तथा अन्तर्गत लेखक ने दिया है, जिसका तनिक भी संशय आधुनिक उपन्यासों में नहीं मिलता है। उनका यह कथन है कि “निःसन्देह गृहिणी से पर है, सब इसका अब पता न पाया, सब क्या प्रयोजन था कि पुनः माया में फँसू ? किन्तु मेरे इस हठ को अगवान ने अब दूर कर दिया और मुझे पुनः गृही होना पड़ा।”^२

'त्रिवेणी' का आख्य त्रिवेणी के तीर पर आया। पवित्रायणा सती-माधवी

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “त्रिवेणी”, पृ० ३०।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “त्रिवेणी”, पृ० ३२।

त्रिवेणी अपने विद्युद्वे हुए पति को पाकर जगदीश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देती है। मनोहरदास फिर से अपनी पत्नी के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। इस प्रकार उपन्यास की समाप्ति सुखद मिलन में होती है। मनोहरदास का धरित्र-विभ्रण लेखक की सर्वांग लेखनी से सफल भक्ति हुआ है।

“प्रणयिनी परिणय” की नायिका स्वयं ‘प्रणयिनी’ है और इसका नायक ‘मारदास्त्री’ है। मारदास्त्री के हृदय में प्रेम की अथावा सरिता प्रवाहगति से सहस्रती रहती है। “एक प्राण दो देह” वाली उक्ति अस्तिताप्य होती है। मारदास्त्री के इस लम्बे कथन में प्रेम में व्याकुल उनक हृदय की दशा का परिचय दे दिया है—

“क्या कहें मित्र, तुमसे क्या कुछ छिपा है ? जिसके लिए ससार के सब सुख मैंने तुल्य-वत् छोड़ दिये हैं, आज उसी से मिलने के लिए ज्योंही मैं कमन्द डाल कर प्रासादाच्छु होना चाहता था, खोही यह जीवित यमदूत आकर उपस्थित हुआ। हा ! इस प्रेमाश्रुति में निमग्न होकर किसी अन्य स्वर्गीय सुख का अनुभव नहीं होता, भरे इस वाटिका के प्रस्फुटित पुष्पों की सुगन्धि मंतीक्य का सुगन्धित करके व्याप रही है। इस मार्ग में किसी कटक का नाम तक नहीं है। शिष्य ! इसके प्रेमियों का यह सत्कार से निराला है और इसके आनन्द का अनुभव बिना प्राणपण किये कौन कर सकता है। क्या ऐसे निर्मय मार्ग गातियों को बसस्य समूह परामव कर सकते हैं ? क्या सबका प्रेमी भी कभी प्रीतिपाश बद्ध होकर बाध से रहता है ? क्या उसके लिए प्रीतिपोष्य देवा-भूत से बच है ? महह ! आज उसी के पूर्ण आवेश और उद्वेग का उद्गार है कि कुछ भी भय और श्रद्धा विहित नहीं होता। यह बात सब कोई स्वीकार कर सकते हैं कि ससार में कोई भी अमर तथा सदा एक भाव में कभी नहीं रह सकता, परन्तु प्रायः प्रेमाश्रुतसेवी अत्यल्प जीवित और आनन्दित ही रहते हैं। सत्य है, सत्कार एक और प्रीतिपात्र एक और है। महा ! वह प्रेमाश्रुती भूति नयनों ने भागे मृत्यु कर रही है।”^१

इस उपन्यास का अन्त भी सुखान्त है। ‘प्रणयिनी’ नामक मन्त्री कन्या का ‘परिणय’ मारदास्त्री के साथ होता है। प्रेम-मार्ग सदैव विजयी होता है। सबके प्रेमियों का सदा भोग होता है। “स्वर्गीय कुसुम अथवा ‘कुसुम कुमारी’ उपन्यास में प्रेम का आत्मीय दिव्यस्वरूप वर्णित है। शिवनारायण श्रीवास्तव ने कहा है कि ‘स्वर्गीय कुसुम वा ‘कुसुमकुमारी’ (१८८६) में गोस्वामीजी की कल्पना अधिक उदीप्त हुई है। इसमें घटनाएँ भी अधिक हैं और उनका वर्णन भी अशेषाङ्गन अधिक आकर्षक है।”^२ कुसुमकुमारी तीन वर्ष की उम्र में ही देवदासी बन जाती है। वही इस आदर्श उपन्यास की नायिका है। बसन्तकुमार नायक है, गुनाध बसन्तकुमार की पत्नी उपनायिका है।

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “प्रणयिनी परिणय”, पृ० ६-१०।

२. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ७८-७९।

कुसुम वसन्त को हृदय से प्रेम करती थी और वसन्त उसकी बहिन गुलाब से विवाहित है। कुसुम में संपर्प करने की शक्ति तथा साहस नहीं है, पर वह मादरी प्रेमिका के रूप में निहित की गयी है, जिसका जीवन त्याग और तपस्या में परिपूर्ण है। कुसुम के मर जाने पर वसन्त और गुलाब भी अपने प्राण दूखी होकर त्याग देते हैं। विजयशंकर मल्ल का कहना है : “श्रीस्वामीजी यथार्थ सामाजिक स्थितियों का प्रकट करते हुए कथा की परिछाति बराबर मादरी में दिखलाते हैं, इसलिए उन्हें यह सहन नहीं है कि सत्परित्र और धर्मेनिष्ठ पात्र के जीवन का अन्त दुःखमय हो। ‘स्वर्गीय कुसुम वा कुसुम कुमांगे’ के ‘एक प्रश्न’ सीपेंक पचासवें परिच्छेद में लेखक ने विदो-गान्त प्रेमियों से यह समझ लेने का आग्रह किया है कि “कुसुम मर गई, पागल वसन्त (उत्तमा प्रेमी) भी मर गया और उन दोनों के मरने पर (वसन्त की पत्नी) गुलाब ने भी अपनी जान देकर अर्थात् सपत्नी-वध और पति हत्या का प्रायश्चित्त कर डाला।”^१

श्रीस्वामीजी ने बहुत सनातनधर्मों होने के कारण धर्म फल का महत्ता प्रदान की है। उनके उपन्यासों में हाथ उनके हिन्दू संस्कारों का ज्ञान भलीभाँति हो जाता है। इनका स्वानिर्माण और स्वच्छन्द स्वभाव तथा उच्च स्तर की शक्तिका उनकी रचनाओं में सजीव होकर प्रतिबिम्बित हो गयी है। उपन्यासों के चित्रण की दृष्टि से उन्होंने प्रत्येक अवयव का विकास करने की चेष्टा की है। ‘तदणु तपस्विनी’ उपन्यास के मुख्य पात्र चपला और मोदामिनी हैं। इन उपन्यास का वाद्यन ‘पनड्याम’ है। पूरे उपन्यास में रस प्रतापित हो रहा है। चपला और पनड्याम के हृदय में शुद्ध प्रेम की लहरें उमगें ल रही हैं। चपला के रूप-वर्णन के लिए श्रीस्वामीजी ने सङ्कत की उत्तम पदान्तों का भी यथावका प्रयोग किया है। इन उपन्यासों में नाटकीयता तथा कविता के द्वारा भी चरित्र-चित्रण हुआ है। चपला के हृदय की दशा इस पद्यान में प्राप्त होती है—

“यो विसारि श्यामं कहीं, पिय पनड्याम मुजान,
जोवन मदगाती कहो, जहुर करे का पान ॥
ऐ पनड्याम ! स्नेह जन, चित छितिहू मे घाम,
बरसी, मरसी भावमो, हरिवासी लहराव ॥
तुम अपनी मन पेशिके, मोमन देखो क्यों न,
प्रास लगाई विशाम सौं, धब सखों रम ल्यो न ॥
पीठम तेरे बिरह में, गूनी जगल लखाय,
नयों निहारि मुरि मोहि भव, मन सौ दियो गुलाय ॥
नम में रवि, जल में कमल, कुसुम माँहि रस पुंज,
हृदय-हृदय में रथो पिया, रही न क्यों मधु बुंज ॥”^२

१. विजयशंकर मल्ल : “मालोचना”, उपन्यास प्रब, प्रकटवर, १९१४

लेख : “उदय काल—प्रेमचन्द के प्रागमन तक”, पृ० ७४ ॥

२. श्रीश्रीरत्नाल श्रीस्वामीजी : “तदणु तपस्विनी”, पृ० २१ ।

सौदामिनी और धनश्याम को हृदय से चाहने लगी थी पर उसने अपने प्रेम का प्रकट करके चपला तथा धनश्याम के प्रेम में कभी बाधा उपस्थित नहीं की। भारतीय संस्कृति के अनुसार लेखक ने सौदामिनी के चरित्र में चार चाँद लगा दिये हैं :

“स्यो नीरस धनश्याम, अब मैं तुमसे, घर से, माता से और सारे समार से बिदा होनी हूँ। क्योंकि मेरी माँ मेरे पुनर्विवाह की तैयारी कर रही है। हाय क्या ? मुझ जैसी कुलागनाओं का बार-बार विवाह होता है। मेरा तो विवाह चाह लोक दृष्टि से न हो—धर्मतः तुम्हारे साथ ही गया है और धर्मन तुम्हीं मेरे पति हो, इसलिए हे पति देवता, तुम जो मुझ से व्यथित रह रहे हो सा तुम्हारे ही मनाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ कर वन को जाता हूँ।”

इस उपन्यास का अन्त सुलग्न है। धनश्याम का विवाह पहले सौदामिनी से और फिर चपला से हुआ था। इस उपन्यास में भी ‘सौमित्रा काहूँ’ की भावना परिलक्षित नहीं होने पायी है। पर एक प्रियतम की दो प्रेमिकाएँ हैं, या आपस में मिल कर प्रेम से रह कर अपने प्रियतम के प्रेम में अपना जीवन अपना कर देती हैं। लेखक ने नारी की पतिनिष्ठा स्थान-स्थान पर बतलाई है और पति का पत्नी के प्रेम में विश्वास व्यक्त किया है। प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे को प्राप्त करने में जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर दबो इच्छा प्रबल रहती है। चपला भी मरते मरते धनश्याम के हाथों से बचा ली जाती है और सौदामिनी के प्राणों की रक्षा भी वही करता है, अतः पति सुरक्षित होता है। उसके प्राथम्य में नारी सुखी है और लेखक का अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है, जब सौदामिनी और चपला पुनरुत्पन्न का प्रसव करती हैं तथा जयपुर के महाराजा बहादुर धनश्याम को अपनी राजकीय चित्रशाला का चित्रकार बना लेते हैं। सारा परिवार आनन्दपूर्ण जीवन यापन करता है। विधाता की लकीरें अमित प्रमाणित हो जाती हैं।

‘इन्दुमती’ गोस्वामीजी ने इसे उपन्यास माना है, जबकि समीक्षकों ने इस रचना को हिन्दी की मौलिक कहानियों में द्वितीय स्थान दिया है। हमने भी लेखक का ही दृष्टिकोण मान लिया है कि यह सधु आकार का उपन्यास है, जो सन् १९०६ में हितचिन्तक प्रेस, काशी में प्रकाशित हुआ। इसकी प्रधान नायिका इन्दुमती और नायक चन्द्रसेखर हैं। इन्दुमती अपने पिता के साथ विध्यावन के अनेक जंगल में निवास करती है तथा उसने अपने पिता के प्रतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को जीवन में नहीं देखा है। मायक भी यही इन्दुमती को देखता है तो उसे ‘देव-कन्या’ या ‘वनदेवी’ मान कर आश्चर्य में भर जाता है।

इस उपन्यास में लेखक ने व्याख्यान-पद्धति को अपनाया है। इन्दुमती का पिता घटाई पर बैठा है। मायने राम-नारह आदमी बैठे हैं और पिता व्याख्यान दे

रहा ॥ : “भाइयो, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन बात मुझ देने वाली है। मैंने जो पहले बन्धुशेखर को देखकर इतना श्रेय प्रकट किया था, उसका भाग्य केवल यही था कि यदि दोनों में सच्ची प्रीति का धंक्रुर जमेगा तो दोनों का ध्याह कर दूंगा और जो ऐसा न हुआ तो युवक प्रायः दर के मारे प्राण जायगा, परन्तु यहाँ तो परमेश्वर को इन्दुमती का भाग्य सोचना था और ऐसा ही हुआ भी।”^१

“यहा ! जो इन्दुमती इतने दिनों तक ‘वनविहगिनी’ थी, वह प्रायः प्रत्यक्ष के पित्रे में बन्द होने के लिए चली। सच है, परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है।”^२

ललक ने इस उपन्यास को भी सुखान्त कहा है। दैवयोग की बात है कि बन्धुशेखर में उन सब गुणों की प्राप्ति हो गयी जिनको इन्दुमती का पिता लोभ रहा था। कहा भी गया है कि बिचि को रेखाएं घमिट हैं। संयोग न हो दोनों की स्नेह के बहूत बन्धन में बाँधकर गृहस्थाश्रम के सुखों वष पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया है।

“सुखदाधरी” भी सामाजिक उपन्यास है। इसके पात्रों में घनायिनी का ही नाम प्राये जाकर ‘गृहलक्ष्मी’ हो जाता है। वही उपन्यास की प्रमुख पात्र है जिसके परिश्रम और त्याग से पूरा परिवार में ‘सुखदाधरी’ का आगमन होता है। उसके प्रतिष्ठित सत्ता और मृदना से अन्य स्त्री-प्राजा की ललक ने प्रवृत्तारण को है। स्वधना, सरला और घनायिनी तीनों एक से एक बढकर लक्ष्मी है। ललक उनका सोच-बर्णन करना उपन्यास में ठीक नहीं समझता क्योंकि उसे मय है कि कहीं ‘लपगविता नाविकाएं’ रुट न हो जाएं।^३

‘घनायिनी’ के साथ हरिहरदास के पुत्र मृगेन्द्र का, ‘सरला’ के साथ ‘उदासीन’ तथा ‘सुवदना’ से प्रेमदास का परिणय होता है। ‘घनायिनी’ और ‘सरला’ का कथा-कथन नारीसुलभ कथोपकथन का सुन्दर उदाहरण है—

“घनायिनी—घपनी चाह की वस्तु नहीं पाने से इस बीमल सुहृद्भावरय में वे उदासीन हुए हैं।

सरला—वे किसे चाहते हैं ?

घनायिनी—किसे चाहते हैं—मरे एक सामान्य उदासीन की बात पूछ कर तुम क्या करोगी ?

सरला—वाह भाई—क्यों न पूछें ? वे हम लोगों के परम उपकारी हैं, यदि उनका तिल भर भी प्रत्युपकार में कर सकें तो अपने की अन्य समझेंगे।

घनायिनी—तुम उनका विशेष उपकार कर सकती हो, परन्तु.....

१. किशोरीनाथ गोस्वामी : “इन्दुमती”, पृ० ११।

२. किशोरीनाथ गोस्वामी : “इन्दुमती”, पृ० १२।

सरसा—परन्तु क्या ? अनाथिनी ? बताओ, मैं कैसे और कौन सा उनका उपकार कर सकती हूँ ?

अनाथिनी—तुम अवश्य करोगी ?

सरसा—कैसे, प्राण जो देना पड़े तो वह भी—

अनाथिनी—स्वीकार करनी हो न ? केवल प्राण नहीं देना पड़ेगा, मन और प्राण दोनों देने पड़ेगे

सरसा—यह क्या ? अनाथिनी !

अनाथिनी—तो प्रतिज्ञा क्या की—यह उनकी अभिसाया पूर्ण करो ?

इसी कथोपकथन के बाद अनाथिनी मन्दिर के बाहर जाती है और 'लदासीन' को साथ लाकर सरसा के सामने खड़ा कर देती है। गोस्वामीजी के कथोपकथन उपन्यासों की कथावस्तु का विकास करने अत्यन्त सहायक हैं। उपन्यासों का प्राण पात्रों की वाणी है, जिसके द्वारा पाठकों का जिज्ञासा को पूर्ति होती है। 'सुखशबरी' उपन्यास के कथोपकथनों में स्वामादिकता और जीवन की सहज गति का सुन्दर प्रामास मिलता है। जिसके अपना तीव्र दृष्टि से बालिका और बृद्ध के हृदय में पैठ कर कथोपकथन कराया है—

बालिका—बाबा, इस समय बित्त कुछ खर्चा है न ?

बृद्ध—बेटी, मानूस पठना है कि एक बार ही खर्चा हो जायगा ? जो बड़ा बूढ़ है। दुष्टों के हाथ से बच कर सब काल के माल में गिरा चाहता हूँ।

बालिका—बाबा, ऐसी बातें न बोलो। सभी खर से परिणाम पाते हैं। तुम सभी रास्ता चले हो, इसी से उपाय कष्ट मानूस होता होगा।

बृद्ध—ठीक है। किन्तु बड़ी यातना है। यह यातना मृत्यु यातना सी बोध होती है। विचार था कि भित्त के घर बाहर तुम लोगों को सुखपूर्वक रख दूँगे, हाथ, तो नहीं हुआ चाहता।

बालिका—हाँ—ये बातें क्यों कहते हो। मन में कुचिन्ता का आन्दोलन मत करो। बाबा हाथ से पैट मूहरावें, '२

कथोपकथन को माया मार्मिक और सहज मुहावरों से पूर्ण है। उपन्यास की भाषा उसके शिल्प में पूर्णता ला देती है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में हृदय के तारों को मकृत कर देने की अपार शक्ति है। 'चपला' उपन्यास ने तो हिन्दी जगत में एक सहलका सा मचा दिया था। इसकी श्रमिका ने लेखक ने अपना उद्देश्य तो प्रकट ही कर दिया है, 'एक दीन हीन परिवार की शोचनीय स्थिति के साथ वर्तमान शिथिल, उच्छ्वस और वन्धुविहीन समाज चित्र इस दृष्टि से यथावत् चित्रित किया

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "सुखशबरी", पृ० ४८।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "सुखशबरी", पृ० २।

गया है कि हमारे कार्य आना लोग इसे विमृष्ट बनवद करने के लिए मनना, बाबा, कमैणा, प्रयत्न करने में उत्तर है।^१

इन उपन्यास में प्रमुख तीन पुरुष-पात्र हैं—धनश्यामदास, हरिनाथ और राजा ब्रजकिशोर तथा सोम स्त्री पात्र हैं—चपला, कामिनी और कादम्बिनी। इसका नायक धनश्यामदास और चरला नायिका है। समस्त उपन्यास में पुरुष पात्रों की उच्च खलता तथा नारा-गवा की निम्न बलाएँ चरक ने प्रकट की हैं। चरला और उसके प्रियतम के कार्य-बलापा के आधार पर कथा रूप बदलता है। धनश्याम और चपला का बान्धव का उदाहरण स्पष्ट संकेत प्रदान करता है कि विवाह से पहले भी 'नव्य समाज' के पात्रों में विपरीत चरित्रता है, जिसका प्रभाव विपरीत गोस्वामीजी की मेहनती में हुआ है।

“धनश्याम ने हँस कर कहा—प्यारा, हमारी छोटी लम्हारी कंद में जकीन प्राप्तमान का बाव है। वही हम खूनी आसामी का तरह बेहो-हुपहरी से जकड़े जाकर सामंत भाग रहे हैं और वहाँ तुम रानियों की तरह ही मौज उड़ा रही हो।

चपला ने मुस्करा कर कहा—जो मैं। ठीक है। भाव को रक्क होना ही चाहिए। मंत्री हजरत, मैं उस घरन के साथ जिसने कि मुझे यहाँ पर लाकर इस प्रकार के साथ रखा है, गाढ़ा करन वाला हूँ कि नहीं।”

धनश्याम ने कहा—चरला मजकून से हमारा लुम्हारा साथ रहा, पर इस निहुराई के साथ तो तुम हमन क्या बातें नहीं करती थी? पर साथ बना है जो भी तुम हमारे कलेजे पर जहरीली छुरी चला रही हो?

चपला ने इस बात का कुछ भी जवाब न देकर दूसरी बात छेड़ दी और कहा—“मला, यह तो बतलामो कि जो तुम्हें यहाँ पर कंद कर लाया है, या जो तुम से सादे स्टाप्प पर दम्तखत कराना चाहता है, उसे तुम पहिचानते भी हो?”

धनश्याम—नहीं, मुसलक नहीं, क्या तुमने उस घस्स को पहिचाना?

चपला—नहीं, मैं भी उसे नहीं चीन्हा सही, अच्छा अब हम तुम दोनों मिल कर उस घस्स की हुनिया दिमाकें और यह जानें कि वह घस्स एह है या दो, जो मुझसे और तुमसे सादे स्टाप्प पर दम्तखत कराना चाहता है।^२

गोस्वामीजी के उपन्यासों के भूम में कोई न कोई स्त्री या प्रणयिनी है। उनकी समस्त नायिकाएँ सुन्दर, बालाक तथा चतुर हैं। चपला भी चतुर है, यहाँ तक कि आमुनी के कामों में भी पटु है। उनके उपन्यासों में पार्श्व के चरित्र-चित्रण में शृंगारिक उद्गम भावनाओं का प्राथम्य प्राप्त होता है। “चरला” रहस्यपूर्ण उपन्यास है, जिसके चारों भागों में मनुष्य का मन नया रहता है तथा जो “दन्तालोन नव्य समाज” का बिज है। आचार्य मुसल ने गोस्वामीजी के उपन्यासों के दूतरे

१. विशारीलाल गोस्वामी : “चपला” के निवेदन से उद्धृत।

२. विशारीलाल गोस्वामी : “चपला”, चौथा भाग, पृ० ४१।

पक्ष की मनोक्षा करते हुए कहा : “यह दूसरी बात है कि उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है, उनमें उच्च कामनाएँ व्यक्त करने वाले दृष्टियों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और अतःकोले भी। इस बात की शिकायत “चपला” के सम्बन्ध में अधिक हुई।”^१

“चपला” उपन्यास की रचना के समय ही लेखक ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। युगोत्त उच्छृंखल प्रवृत्तियों की नग्न तथा यथार्थ क्रांति इस उपन्यास में प्रस्तुत की है तथा उसी आधार पर पात्रों का चरित्र-चित्रण हुआ है। गोस्वामीजी प्राचीन परिपाटी के श्रु गारी कवि और लेखक थे, परन्तु पात्रों की संतानियाँ और चुहलवाजियाँ उन्हें हथिकर लगती थीं। नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें पूर्ण अनुभव था। उनकी धर्म्यजन-शक्ति गहरी थी। जमेनी और मदनमोहन के वातावरण से भारी तथा पुरुष के वासनामय प्रेम की सूचना मिलती है—

“मदनमोहन—जरा ललितता के घर हो आवें।

जमेनी—क्या, आज नहीं गये थे ?

मदन—गय थे सुबह पर इस वक्त भी जाने को जी चाहता है।

जमेनी—(जलकर) मुझे इतने चाबले घण्टे नहीं लगते, इतना कह कर उसने मदनमोहन का हाथ पकड़ कर अपने बगल में बैठा सिया और बच्चे को उनकी गोद में बैठा कर कहा—घब इस छँबेरी रात के बसत कहीं जाने का काम नहीं है।

मदन—तुम्हें बार-बार हमने समझाया है कि तुम मीरों की माँ-बहिनो से बाहू करना छोड़ दो पर तुम मानती नहीं। क्या तुम्हें इस बात की मुतलक समझ नहीं है कि सिया हमारे इस समय उन बेचारियाँ का कोई मरदगार नहीं है।

जमेनी—तो तुम से और उन लोगों से वास्ता ?

मदन—(चिढ़कर) और तुमसे हम से वास्ता ?

जमेनी—(जल के लाक होकर) मुझ से तुम्हारा क्या वास्ता ? फिर ऐसा ही है तो मुझे तलाक दे दो और ललितता से ब्याह कर लो।

मदन—छि तुम्हारे दिल में इतनी मार पैच गरी हुई है ?^२

इस उपन्यास के प्रभावशालि प्रसंगों को न देखा जावे और यदि “चपला” उपन्यास में वर्णित विविध परिस्थितियाँ, देश और काल का अध्ययन किया जावे तो गोस्वामीजी की शिक्षात्मक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सूक्ष्मता का ज्ञान होता है। “चपला” में ही लेखक फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है। “चपला” और “माधवी माधव” उपन्यास दोनों ही एक धरातल के हैं और हैं। गोस्वामीजी ने

१. रामचन्द्र पुत्र : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० ३३२।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “चपला”, भाग २, पृ० ३७।

“अपना” में जिस अनुशासनहीन समाज का चित्र उतारा है, “माधवी माधव” में उससे अधिक अनुशासनपूर्ण सामाजिक मर्यादाएँ तथा परम्पराओं का पालन किया है।

“माधवी माधव” गोस्वामीजी का सपना सामाजिक उपन्यास है। आत्म-चरित्र-प्रणाली द्वारा इस उपन्यास की कथावस्तु का निर्माण हुआ है। उपन्यास का नायक ‘माधवप्रसाद’ है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण कथा कही गयी है। गोस्वामीजी का ‘नायक’ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है और उसको माँ की पत्नी ‘माधवीदेवी’, जो इस उपन्यास की ‘नायिका’ है, भी विदुषी तथा सुशिक्षित है। इस उपन्यास के नायक और नायिका धार्मिक तथा हिन्दू संस्कृतिनिष्ठ प्रारणी हैं। वे अपना समाजों से परिचित हैं। विवाह से पहले प्रणय का मूत्र प्रारम्भ हो जाता है, पर नायक और नायिका केवल सम्भाषण और गिफ्टाचार के द्वारा अपनी मर्यादाओं से पिर कर एक-दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं, जिनके माथ उनकी जीवन रहना और पवित्रता का रखरू में बंधा होता है, उनका परिचय लेखक ने अत्यन्त सुन्दरता से दिया है। यही भारतीय संस्कृति का शौरव है। माधवप्रसाद ने अपनी माँ की पत्नी माधवीदेवी का चरित्र का अत्यन्त सुन्दरता से परीक्षण किया है। ला० रामप्रसाद अत्यन्त सज्जन, गृहस्थों के भार से दबे हुए तथा सामाजिक प्रतिष्ठाओं के पालन करने वाले व्यक्ति है, जिनके पास अपार धन-मम्पत्ति है। बड़ा संयुक्त परिवार है, जहाँ पुत्रा-अनुष्ठान समय-समय पर होने रहते हैं। एक और बेटा, लगान, महाजनो, किसान आदि की मर्यादाएँ हैं, दूसरी ओर कानूनगो, मुल्तार इत्यादि के द्वारा धन की बमूली का प्रदन है, जिन्हें पर से बाहर के कामों के कारण फुरमत्त हो नहीं मिलती है। दूसरी ओर, बड़े परिवार में सब प्रकार के जोर हैं—एक ओर दुष्टा और पापिनी उनकी भाभी ‘जन्तादेई’ उनके दयामप्रसाद की विधवा नवयुवती पत्नी है। उनका पहली पत्नी ग उत्तम पुत्र मदनमोहन है। रामप्रसाद की स्त्री का नाम ‘लक्ष्मी’ है जो बाम्पत्य ॥ लक्ष्मी है। रामप्रसाद की विधवा बहिन गंगादेई भी यहीं पर रहती थी और उनकी साली मरम्बती भी इसी परिवार में सम्मिलित थी। ‘मदनमोहन’ और उसकी पत्नी ‘मोहिनीदेवी’ विष्णु और लक्ष्मी के उदाहरण हैं। ला० रामप्रसाद घर और परिवार की मर्यादा तथा समाज के सामने प्रतिष्ठा बनाये रखने में निरन्तर लगे रहते हैं तथा उनके विपरीत घर के भीतर दुष्ट दीवान का निरन्तर घाने रहना और ‘जमुनादेई’ की अपने खंगुल में कर लेना और उसे चरित्र-अष्ट करना, यही वह कि लक्ष्मी ने ‘भूरा-हत्या’ का दण्ड भी उपस्थित किया है, पर साद ही साथ ‘कर्म-फल’ भी पापियों की भोगना पड़ता है। हिन्दू धर्म में सदा से कर्म-फल का विधान है, पुण्यात्मा सुखी होते हैं और पापी अपने पापों के भार से दुखी हो जाते हैं। इस उपन्यास के लक्ष्मी-बोडे घरे में लेखक ने भीतिव जगत की सामाजिक बंधाई समझाओं का सजीव चित्रण किया है। कर्म-कर्मों पाप जाने या मनजाने में कर लेना, उसकी भुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान, इहामोक्ष, राम बंधा का श्रवण, कीर्तन, रामलीला का दशन इत्यादि समारोहों का आयोजन, इस प्रकार की सामाजिक परिपाटी ही भारतीय संस्कृति की

निर्माता रही है। उपन्यासों के वर्णवृत्तों ने कथा-शिल्प की दृष्टि से लेखक की प्रतिभा का परिचय दिया है। पात्रों का चरित्र-चित्रण जीवन के क्रम-विकास के आधार पर यथायं हुआ है। कहीं सुल है, कहीं दुःख है, कहीं हृदय की ध्याकृतता है, कहीं कासना की शूल है, कहीं परम सन्तोष है, कहीं घम की भोर दृष्टि है, कहीं त्याग है और कहीं दोन दुस्त्रियों पर दया-भाव है। हिन्दू समाज सदा से मानव-कल्याण के आदर्शों को लेकर चला है। भारतीय प्रेम की सर्वोदा भावसंपूर्ण है। प्रेम में गापन भावों को ही सदा विशेष बल मिलता है। समाज में इसी को सम्मान मिलता है। माधवप्रसाद ने मुख से प्रथम दक्षन में "माधवादेवो" के चित्र को एक कौकी धनुष में है—

"उस बालिका की शीतलता, शिष्टता, योग्यता और सरलता को देखकर मैं अत्यन्त चकित, हर्षित, तुष्ट और पुलकित हुआ और उसको बतलाई हुई कुर्सी पर हाथ रखकर मैंने उससे पूछा—'डाक्टर साहेब की तुम कीन हो' ?

वह बालिका—जी, मे मेरे पिता हैं ?

मैंने यह सुनकर मन ही मन कहा—सुन्दरी, जिसके यहाँ तुमने जन्म लिया, वह कुल धन्य है। फिर मैंने पूछा—तुम्हारा नाम क्या है ?

बालिका ने यह सुन और स्वाभाविक सज्जा से संकुचित हो सिर झुकाये हुए कहा—जी, मुझे लोग 'माधवी' कहते हैं। इस 'माधवी' शब्द में कैसा जादू भरा था कि जिसके सुनते ही माँओं मेरे सारे बदन में बिजली सीढ़ बयी और रोमांच हो जाता।"^१

लेखक के द्वारा उपन्यास की नायिका का जो चित्र खींचा गया है, वह अनुलनीय है। 'जिन (रवि वर्मा) के चित्रों को मैं पहले बहुत ही सुन्दर निर्दोष समझता था, आज माधवी के सजीव चित्र ने प्रागे के सभी विलकुल ही असुन्दर, मंगहीन, फीके और दोष परिपूर्ण चित्रलाई देने लगे। हह-त, उस समय मुझे इस बात का बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि जगदीश्वर ने मुझे चित्रकार क्यों न बनाया ? वास्तव में यदि मैं प्रकृता चित्रकार होता तो निश्चय था कि माधवी का सर्वांग सुन्दर और निर्दोष चित्र मैं लिख डालता। परन्तु जब यह ध्यान आया कि यदि हम (माधवी) के चंचल नेत्र लिखने के समय मेरा चित्त भी चंचल हो जाता, यदि "वज्री" हो जाता और यदि मन्दस्मित हो उसकी छटा चित्रित करने के समय मेरा हृदय स्वयं विस्मित हो जाता तो फिर मैं क्योंकर अपनी इच्छा के अनुरूप उसका चित्र चकित कर सकता था।"^२

"नायक और नायिका के चरित्र के उत्थान ॥ लिए लेखक ने "धनू, पल्लव, दासा, पुष्प, मुरभि तथा पराग" शीर्षक देकर उपन्यास की कथावस्तु का विकास किया है। केवल सद्भावों का चरित्र-चित्रण ही नहीं, दुष्ट पात्रों की बात भीत में

१. किशोरीलाल गोस्वामी "माधवी माधव", भाग २, पृ. ७० ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "माधवी माधव", भाग २, पृ. ७३ ।

मनोली मरोड़ पाई जाती है, जिसका प्रकन लेखक ने जैसे का ठंठा दिया है। जमनादेई और दीवान को बातचीत से उनकी मनकारी, म्हार्यवरता, दुष्टता तथा नीचता का ज्ञान होता है—

“जमना ने फिर कहा—क्यों, क्या तुम मुझे जरा सा जहर न सा दोने ?”

दीवान ने उधाली से कहा—तो, प्यारी। तुम्ही बतलाओ कि इसमें मेरा क्या कमूर है ? भरे, अपने कमों का फल सभी को योग्यता पड़ता है, पर गुप्त प्रेम का फल (पर्याप्त पुत्र-प्रसव) बड़ा भयानक होता है। अस्तु, अब जिसमें यह ध्याधि चुपचाप टल जाय हाई उपाय करना चाहिए।

जमना की धाँसों में धाँसू बह चले घोर सगँठो हुई आवाज से बड़ बहने लगी—बस, अब तुम मुझे जरा सा जहर ला दो और मैं उस सागर का रूँ, क्योंकि अब सिवा इस घोर कोई दूसरा उपाय ऐसा नहीं है जिससे मेरी आत्मा बच सक।

दीवान—घबराओ नहीं, घबोर मन होओ और जरा धीरज करो।

जमना—धीरज, छि. छि. अब धीरज कहाँ. बस अब मैं अपनी जान देकर अपने मुँह के सालो रबूँगी और इस पाप से छुटकारा पाऊँगी. देखो—दीवान जी, तुम्हारे पीछे मेरा सर्वस्व गया, दुःखत गयी, आत्मा गयी, रुपये गये, पैसे गये, धर्म गया, कर्म गया, लोक गया, परलोक गया, अब अन्त में जान भी जाती है। तब, इसकी मुझे कुछ भी पर्वा नहीं क्योंकि वह सबो हो सबो छोटी थी, जिस घड़ी मृत्यु पर मेरी पाप-दृष्टि पड़ी थी और पाप के परिणाम को न सोचकर मैं तुम्हारे प्रेम में कँसी थी।”

दुष्ट दीवान की भी आसन्न हृदय-विदारक मृत्यु होती है कि कोई उसके नाम पर रोने वाला भी नहीं मिलता है। सारे समाज में उसकी बदनामी होती है तथा जमनादेई भी अपने पापों के फलस्वरूप क्रुद-क्रुद कर, हृदय में घुट-घुट कर अपने प्राणों को त्याग देती है, गर्म में दबकर मर जाती है। गोस्वामीजी का हृदय पापियों को सदा लाष्टिन करता है और उनकी दुखों में ही तड़फा-तड़फा कर मारने के लिए विवश कर देता है।

“राजकुमारी” उपन्यास भी एक और सामाजिक है, दूसरी ओर उसमें भी प्रेम लीलाएँ तथा मनोबे डग की ऐयारियों का बर्णन लेखक ने किया है। इसमें भी ‘भाग्य’ की अपूर्व महिमा दिखाई गयी है। लेखक का उद्देश्य है कि भाग्य के फेर में पड़कर भला मनुष्य भी बुरे कार्य करने लगता है। कभी-कभी भले हाने के बाद भी अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं। राजा होराचन्द, मानिक, दीवान राम-लोचन, ब्रह्मचारी रामानन्द अपने-अपने ढंग के पुरुष पात्र हैं, जिनमें धूर्तता, नम्र-हरामो और एक-दूसरे के प्रति दृढ-कण्ठ का भाव है तथा राजकुमारी और सुकुमारी प्रादि नारी पात्र हैं जिनके द्वारा विविध स्वर्गीय प्रेम और गुप्त रहस्य की अद्भुत लीलाओं का भेद खुलता है।

“माधवी माधव” के समान स्तर का “राजकुमारी” भी गोस्वामीजी का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसमें ‘माधव का चक्र’ प्रबल है और सारे पात्र माधव चक्र में घाकर ही घुलते हैं ऊँचे उठते हैं और अपने कर्मों के अनुसार पवन के गत में दब जाते हैं। ‘राजकुमारी’ का सुन्दर रंगीन चित्र भी लेखक ने इस पुस्तक के मुख-पृष्ठ पर छापा है, जो समस्त उपन्यास में घटित होने वाली घटनाओं का केन्द्र-बिन्दु है।

गोस्वामीजी ने बृहद् और लघु दोनों भाकार के उपन्यासों की रचना की है। “सावधमयी” उनका लघु भाकार का उपन्यास है, जिसके नायक ‘सुधाकर’ और नायिका ‘सावधमयी’ है। जिस बँधुवो की यह बेटो है, वह वास्तव में महारानी बन्यावलो है, जिसने अपनी साखी की सम्पत्ति अपनी बेटो को दे दी है। रमेशदास की स्त्री का नाम सरला था। वे हरिपुर ग्राम के प्रधान बनिक थे, उनके पास प्रनेक दास-दासी गए थे। गोशाला में सैकड़ों गायें, बैल, और भैंसें थीं। वे पुत्र के प्रभाव में सदा खुशी रहते थे। अपनी पत्नी सहित उन्होंने दान, तीर्थ, जप, कथा व्यवस्था आदि किया और कुछ दिनों बाद उनकी स्त्री सरला ने ‘सुधाकर’ नामक पुत्र को प्रसव किया। प्रकट रूप में सावधमयी उनकी पुत्री रही, पर बाद में सारा भेद खुलता है और सुधाकर का विवाह सावधमयी के साथ हो जाता है। यह उपन्यास सुस्तान्त है। सरल, सहज कथोपकथन के माध्यम पर लेखक ने पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। लेखक ने कथा को समाप्ति पूर्ण रूप से की है, जिससे पाठक के हृदय को पूर्ण सुखित मिल जाती है।

इस उपन्यास के ‘ग्रामाय’ में लेखक ने अपने इस उपन्यास के लक्ष्य को प्रकट किया है—‘यमा तक हिन्दी के रसिकों के पूर्ण प्रभाव के कारण उपन्यास का भी प्रायः अभाव है। यदि रसिकों की दृष्टि इसपर आकर्षित होगी तो उपन्यास का प्रचार क्यों न होगा? अन्तु, आज हम हिन्दी के प्रेमियों के सम्मुख हम ‘सावधमयी’ नामक उपन्यास का लेके सम्मुख हुए हैं। यदि रसिक गण इससे कुछ भी आमाद लाभ करेंगे तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे।’

गोस्वामीजी की अनुपम लेखन-प्रतिभा ने ‘सीतावती’ नामक सामाजिक उपन्यास को भी जन्म दिया है। इसमें भी एक और भावपूर्ण से पूर्ण मनोरंजक घटनाएँ हैं तथा दूसरी ओर ‘कर्मवाद’ की प्रतिष्ठा है। अच्छे कार्यों का अच्छा फल तथा बुरे कार्यों का बुरा फल होता है—यही इस उपन्यास का अन्त है। यह लगभग २५० पृष्ठ का बृहद् उपन्यास है, जिसका प्रकाशन श्री सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से हुआ था। अब दुबारा हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी के द्वारा इसका प्रकाशन हो रहा है। इस उपन्यास की झंझट घट्यन्त मामिक तथा पाठकों के हृदय को स्पर्श करने वाली है। स्वयं लेखक ने इसे पाठकों के लिए उपयोगी उपन्यास बनसाया है। रचना-कीर्तन की कसौटी पर यह सफल प्रमाणित हुआ है।

१. किशोरोत्तम गोस्वामी : “सावधमयी” के “ग्रामाय” से।

‘चन्द्रावती का कुसटा कीतूहल’ भी सामाजिक उपन्यास है, पर स्यात-स्यान पर इसमें कीतूहल बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। इसकी प्रमुख नायिका ‘चन्द्रावती’ है। इसके प्रमुख नायक-पात्र चन्द्रावती, चम्पा और चुम्मी हैं। सामाजिक होते हुए भी यह उपन्यास पूर्णतया जासूसी बन गया है। चन्द्रावती का सारा मास सरकार ने ले लिया है। बाबू चन्द्रिकाप्रसाद पुरुष-पात्र है, जो अपने जासूसी मित्र यदुनाथ की सहायता से ‘चम्पा’ और ‘चन्द्रावती’ की वास्तविकता का पता लगाते हैं क्योंकि दोनों स्त्रियों की मुलाक़तियाँ एक समान मिलती थीं।

“चन्द्रिका” भी इसी प्रकार का उपन्यास है जिसकी नायिका स्वयं ‘चन्द्रिका’ है तथा जिसकी हत्या की खबर ने पुलिस और जासूस कार्यालय में हलचल मचा दी है। उसके पिता बड़ीदास ने अपनी बेटी चन्द्रिका के लिए अपनी ‘बिल’ लिख दी थी जिसमें अपार सम्पत्ति का योग था। कीतूहल-वृद्धि तथा गुप्त मेंहीं का पता लगाने की विधि सेलक ने अपूर्व मनोरंजक ढंग से इन उपन्यासों में बतलायी है। लेखक स्वयं ही अपने कथन द्वारा पाठकों की जिज्ञासा को सुष्टि करता चलता है। सेलक ने “चन्द्रावती और चन्द्रिका” में हत्या की खोज के लिए ‘जासूस’ की प्रवृत्तारणा की है, पर उसे उतना कालाक नहीं बनाया है, जितना बनाना चाहिए, इसलिए उसके जासूसी कार्यों से पूरा कीतूहल उत्पन्न नहीं होने पाता है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में हृदय की बहलाने वाले दृश्य उपस्थित नहीं होने पाते, पर साथ ही साथ ‘हास-परिहास’ का भी पात्रों के कथोपकथन द्वारा आयोग्य हो जाता है, जिससे उनकी रचनाओं में मन को रमा देने की अपार शक्ति वर्तमान रहती है—

“मैं नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की ओर बढ़ा ही था कि होटल के प्रधान स्वस्वाधिकारी सेठ मानिकचन्द मुझसे मिलने आ गये। परस्पर हाथ मिलाने, ‘जय श्रीकृष्ण’ करने और कुशल प्रश्न के अनन्तर उन्होंने कहा—

समा कीजियेगा, मैंने आप के आने का हाल अभी सुना।

मैंने कहा—बाह, इस बात की समा नहीं है, क्योंकि मैं आपके यहाँ आऊँ और आप इतनी देर के बाद दर्शन दें, भला ऐसे स्यान में कभी समा की आशा की जा सकती है। मेरे परिहास की सुनकर सेठ मानिकचन्द हँसने लगे।”

‘कथोपकथन’ में बातचीत की श्रृंखला तथा व्यावहारिकपटुता पाई जाती है। “भंगूठी का नगीना” गोस्वामीजी का सुन्दर तथा सरल उपन्यास है। गोस्वामीजी ने इसे ‘गाहँस्प उपन्यास’ की श्रेणी में रखा है। यह सच्चिन् उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र ‘लक्ष्मी’ अथवा (लक्ष्मीदेई) और मदनमोहन हैं। लक्ष्मी नायिका है और मदनमोहन नायक है। उनकी बहिन मालती है तथा उसका पति गुलाबचन्द है। मदनमोहन के पिता का नाम कन्दर्पमोहन है और माता का नाम योगमाया है।

जवाहरलाल उसका मित्र है। मदनमोहन प्रमुख पात्र है, जिसके चारों ओर कदा-चक्र घूमता है।

इस उपन्यास के द्वारा भारतीय रुढ़िवाँ और उनके द्वारा मनुष्य का जीवन निर्मित होना स्पष्ट प्रकट होता है। 'मदनमोहन और लक्खी की माँ' की बातचीत से समाज की व्यवस्था तथा उसमें दोन-दुसियों के जीवन का चित्र उपलब्ध होता है। लक्खी की माँ का नाम 'कालिन्दी' है।

'मदनमोहन—अच्छा तो घर-गृहस्थी क्यों कर चलती है ?

लक्खी की माँ—बेटा, मेरी गृहस्थी धबल हो रही है। यह क्या चलेगी? इस-बीस बीघे घेत है, सो भी रामसरन पाके दबाये बैठा है। जो कुछ यह हाथ उठाकर दे देता है, उसी से दिनरात में किसी तरह सो जाने मग्न पेट में बाल सेती हूँ और अब यह भी न रहा तो कोरा उपाय धोर क्या ?

मदनमोहन—रामसरन बड़ा बेईमान है। अच्छा मैं देखूँगा। बाबूजी से कह सुनकर कोई उपाय हो सकेगा तो अवश्य कहूँगा।

बुढ़िया ने मारों आकाश का चौद हाथो पाया। वह गदगद हो मदनमोहन के पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली—बेटा तुम्हें लोगों की सरन में पड़ी हूँ, क्योंकि मुझसे प्रनापिन कौन है ? जो कुछ हो सके तो इसका उपाय बकर करना।

मदनमोहन—हाँ-हाँ, आप इसकी फकर न करें—क्यों मैया आपकी लडकी का ब्याह हो गया है ?

इतना सुनते ही लक्खी ने एक बेर तिरछी बितवन से मदनमोहन की ओर देखा, फिर वह अपनी साड़ी संभार धीरे धाँहा धुँघट काढ़कर सिमट गयी।

बुढ़िया ने कहा—नहीं बेटा, अमागिन की लडकी ठहरो, कैसे ब्याह हो, मेरी ध्यारी लक्खी पन्द्रह बरस की हो चुकी पर अभी तक कहीं कोई बात पक्की नहीं हुई।

मदनमोहन—(आश्चर्य से) ऐ, ऐसी सुन्दर और सुयब लडकी का ब्याह अभी तक नहीं हुआ ?^१

उपन्यास के कथोपक्रम का रूप सरल है तथा कथा का स्वभावतः विवाद इसके द्वारा प्रकट होता है। इस उपन्यास में मार्मिक, सहज और पात्रों के अनुकूल ही कथोपक्रम अवतरित हुआ है।

कथा-निष्पत्ति की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है, जैसा रचना के नाम से ही प्रकट होता है। जो स्थान "नगोने की धँगूठी" है, वही स्थान उनके अन्य उपन्यासों में इसका है। एक सामाजिक, पारिवारिक तथा रोम-हीन परिवार के जीवन की कथा इसमें वर्णित है। लेखक ने विरोधी परिस्थितियों द्वारा कथावस्तु को सफल चित्रित किया है, जिससे उपन्यास की प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती

है। घादि से घनत्व तथा धारावाहिक रूप से मर्म को स्पष्ट करती है। कथा के प्रारम्भ के बाद घटनाओं के घात-प्रतिघात के साथ उपन्यास में भी 'चरम सीमा' परिलक्षित होती है जबकि चारों ओर घोर निराशा तथा पतन का वातावरण बन जाता है तथा उसके साथ ही पाठकों के हृदय में अपूर्व विज्ञासा उत्पन्न होती है कि 'भव क्या होगा', कभी बेचारी 'लक्ष्मी' के दुखों पर समवेदना होती है कभी 'मदनमोहन' के भाग्य पर तरस धाता है, पर काल-व्यग्र चलता रहता है और दुःख के बाद सुख तथा सुख के बाद का दुःख का आवागमन ही मानव-जीवन को सर्वांगीण बनाने में अधिक सहायक होते हैं। भौतिक जगत के प्राणों का यही जीवन-दर्शन है। वह दुखों को अपने पापों का परिणाम सोचता है और मुक्तों को देखकर पूर्व जन्म के पुण्यों की कल्पना करने लगता है। इसी माया-ज्ञान में वह मंदिर बंधा रहता है। "कन्दर्पमोहन" का चरित्र मनोसे घनद्वन्द्व और बाह्य द्वन्द्व के पूर्ण है। एक ओर उसके पास पिता का हृदय है कि वे अपने बेटे 'मदनमोहन' को दुखी नहीं देख सकते हैं, दूसरी ओर वे धनवान् जमींदार हैं, जिनका वैधव्य एक पुत्र है और उसके विवाह के लिए उनके हृदय में नाना प्रकार की महान् इच्छाएँ हैं, जो अपने बेटे के विवाह में के पूरी करेंगे।

कन्दर्पमोहन प्रारम्भ में क्रूर पाषाण के रूप में प्रकट होता है—“इन दोनों कम्बल मी-बेटियों को बाँधकर कोठी पर ले जाओ और उस कालकोठरी में कैद करो, जिसमें बदमाश रियाया इन्दु बरक रखी जाती है। रात भर इन दोनों को यों ही बन्द रखो, सवेरे इन दोनों का भूट मुहवा, भुँह कामा करवा, गले पर चढ़वा और होल पिटाकर दैरा निकाला वे दिया जायगा, जिनसे भीरो को डर हो और ऐसे छोटे काम करने की किसी की हिम्मत न हो। देखो तो, इन बाहिरा बुढ़िया की बदमाशी कि इसने मेरे ही घर को चौपट करने की ठानी।”^१

अन्त में, जब सारा रहस्य खुलता है, सब वे ही कहते हैं—“इतना मून और लज्जा से सिर झुका कर राजा कन्दर्पमोहन ने कहा—सच है, उस (लक्ष्मी की माँ) का ऐसा सोचना ठीक ही था क्योंकि दुष्ट रायमरन के दम-जाल से मे आकर मैंने उन मी-बेटियों का जैसा ध्यार अपमान किया था, उससे उस बिचारी को यह साहस ही क्या हो सकता था कि वह अपनी सटकी के ब्याह की बात मेरे सामने चलाने का इरादा करती।”^२

जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर गोस्वामीजी का ध्यान गया है। गम्भीर स्थलों के अतिरिक्त नन्द और आमी का हँसी-विनोद का सुन्दर प्रसंग भी लेखक ने प्रस्तुत किया है—

“सबकी मानती का हाथ पकड़ कर उसे अपने कमरे में ले गयी और गद्दी पर उसे बंठा और प्रणाम करके बोली—बीबीजी, पानामन ॥

१. बिचोरोलाल गोस्वामी : “भँगूली का नगोना”, पृ० ४७।

२. बिचोरोलाल गोस्वामी : “भँगूली का नगोना”, पृ० १७८।

यह सुन धीरे नाक-भीं सिकोड़कर मासती ने कहा—बलो हटो, मुझे न छोड़ो, मैं तुमसे नहीं बोलती ।

सखसी—(मासती का पैर धर कर) क्यों । मुझ से क्या अपराध हुआ ?

मासती—(अपना पैर खींचकर) बस चुप भी रहो, इतना उपद्रव मचा चुकी थीर फिर भी बिचारो यो कहती है कि मुझ से क्या अपराध हुआ ? मला इस डिङ्गाई का भी कुछ ठिकाना है ?

सखसी—(मासती की ठोड़ी पकड़ कर) धन्यवा, जरा यह रुकना तो कोई, देखे ।

मासती—बस, कहे देती हूँ कि मुझे धावे न छेड़ना ।

सखसी—(मुस्काराकर) क्यों—म क्यों छेड़ूँ । और ऐसे होसो के दिनों में ।

मासती—बस, बहुत खोचने न बघारो यौं चुप हो जाओ ।

सखसी—आखिर कुछ बात भी तो हो ?

मासती—रात को बात क्या मूल गयी ?

सखसी—कौन भी बात ? दुबसियाँ फाड़ने की या हाथ फटकारने की ?

मासती—(बिड़बिड़ाकर) देखो मामी । मैं कहे देती हूँ कि जो तुम मुझे इतना तग करोगी तो मैं अपना सिर पीट डालूँगी ।

मासती पतुरिया और गुलाब निरा मड्बुवा ।^१

मेलक के हृदय की रसिकता बसीम हो उठी है । उग्रहोने पति पत्नी की पवित्र प्रेम की कल्पना भी इस उपन्यास में चरितार्थ की है, जो इस लोक में दुर्लभ है, पर इसी के कारण भारत भूमि अमरों की घरा कटसाने में सफल हुई है ।

“मदनमोहन—ध्यायी, अब तुम जोते जो रभी भी मेरे हृदय में प्रताप नहीं हो सक्ती । मैं नारायण से बार-बार यही विनती करता हूँ कि जिस दिन मेरा मन तुम से उखट जावे, उसी दिन वह तन भी छूट जाय ।

इतना सुनकर खोरी बहल कर सखसी ने कहा—बस चुप भी रहिए और ऐसी छोटी बात मेरे सामने मुँह से न निकालिये । प्राणरति, मैं तो आपके चरणों की पूती हूँ जब चाहें इसे दूर ठठा फेंकिये ।”^२

“राजसिंह” और “इन्दिरा” दोनों ही गोस्वामीजी ॥ बंगला स हिन्दी में अनुवित उपन्यास हैं । “राजसिंह” में राजसिंह और बंसकुमारी का चरित्र चित्रण हुआ है । राजकुमारी बंसल का सद्व्यसन और धर्म में दृढ़ता इस रचना में स्पष्ट लक्षित होती है और उदयपुर के सत्रिय कुल-भूषण भारत गौरव महाराणा राजसिंह का वीरव्यसनी चरित्र भाव्य मनोहारी ढंग से वर्णित है । इस पुस्तक के द्वारा राजपूतों का जानीय जोश तथा मुसलमानों विनाशितापूर्ण भाँति बनेक कल्पित प्रकार के चित्र मिलते हैं । हिन्दुओं का जातीय गौरव गोस्वामीजी की कल्पना

१. किशोरीलाल गोस्वामी • “मंगूठी का नगीना”, पृ० २१२-२१३ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “मंगूठी का नगीना”, पृ० १२० ।

को सदा आकृष्ट किये हुए है। 'राजसिंह' के समान "इन्दिरा" भी बंगला-साहित्य के उपन्यास-सम्राट् बंकिमचन्द्र की रचनाओं से गोस्वामीजी ने हिन्दी में अनुवाद किया है। यह उपन्यास अत्यन्त सुखद तथा मनोरंजक है। 'इन्दिरा' और उसके पति का सरस तथा मार्मिक चित्र इस उपन्यास में वर्णित है। 'इन्दिरा' नायिका है। उसे समुदाय आते समय दाऊ लूट लेते हैं। वह मार्ग भूल जाती है और एक वकील के घर पर रह कर 'रमोद्या' का काम करती है। 'इन्दिरा' का त्याग और उसकी अपूर्व प्रतिनिधता का लेखक ने अत्यन्त सुकविपूर्ण वर्णन किया है। 'इन्दिरा' में भारतीय नारी के सच्चे आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। "इन्दिरा" सुखान्त उपन्यास है। नायिका को अपने पति से 'पर-स्त्री' के रूप में भेंट हो जागी है और वह भी उसे 'पर-नारी' समझ कर ले आगता है, पर अन्त में सारा भेद खुल जाता है और नयक तथा नायिका का सुख मिलन होता है। इस उपन्यास में कथा-शिल्प उच्चकोटि का पाया गया है, बिमबे प्रवृत्त होकर भी इसकी प्रतिष्ठा मौलिक रचनाओं में हुई है।

गोस्वामीजी ने हिन्दी-साहित्य में प्रथम बार ऐतिहासिक उपन्यासों की रचने का बीड़ा उठाया था और मूल जन्मदाता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई। केवल सामाजिक और पारिवारिक ही नहीं, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचने के लिए भी उनकी लेखनी बल पड़ी थी। उन्होंने मुगलकालीन इतिहास तथा मुसलमानी शासन की ही अपने उपन्यासों का मूल आधार बनाया है।

डॉ० गोविन्दप्रसाद शर्मा ने कहा है : "भारतीय औरष की स्थापना और विदेशी दातकों के स्वार्थमय रहस्यों का उद्घाटन करने के ध्येय से गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में इतिहास का आधारमात्र रखते हुए अपनी कल्पना के सहारे पात्रों और घटनाओं की रचना द्वारा अधिकतर प्रेम-कहानियों से भरी हुई कथाएँ प्रस्तुत की हैं। उनके कथानकों में घटनाओं को भरमार है। गोस्वामीजी के समय में तिलस्मी और शेरारी की परम्परा अत्यन्त लोकप्रिय थी, इसलिए उसे किसी न किसी रूप में अपनी रचनाओं में उन्हें सम्मिलित रखने का सोच वे संवरण नहीं कर सके। परिणामतः उनके प्रायः सभी उपन्यासों में कुछ प्रकरण या कुछ प्रसंग तिलस्मी कहनों, सुरंगों आदि से भरे मिलते हैं। उनकी "सखनऊ की बच्चा" तो प्रारम्भ से अन्त तक तिलस्मी व्यापारों से भरा हुआ है।"^१

फिर भी (हिन्दी) साहित्य में नवीन युग एवं नूतन दिशा को प्रारम्भ करने वाले गोस्वामी विश्वोरीताल ही थे। मारतेन्दु मुन के प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र प्रकाशनारायण मिश्र जब "हिन्दुस्थान" के सम्पादन विभाग में थे, उस समय उनकी प्रेरणा से उस पत्र में पारावाहिक रूप से प्रकाशित होने वाला "हृदय हारिणी" शीर्षक का जनसंहार सहित "लबंगलता" नाम का गोस्वामीजी द्वारा रचित हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक

१. गोविन्दप्रसाद शर्मा : "गोविन्द—हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यास का आलोचनात्मक अध्ययन", पृ० ५१।

ऐतिहासिक उपन्यास है। इसी प्रकार उनकी रची हुई "कुसुमती" सर्वप्रथम मौलिक हिन्दी की कहानी है, जिसे उन्होंने लघु उपन्यास माना है। गोस्वामीजी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, सामाजिक मान्यताओं और रीति-रिवाज तथा कर्मवाद का अधिक समर्पण प्राप्त होता है। "हृदय हारिणी" की नायिका कुसुमकुमारो तथा नायक नरेन्द्रसिंह कर्मनिष्ठ तथा दूरबीर पात्र हैं। नायक में भोज तथा शौर्य-गुणों की भरपूर मात्रा है और नायिका में प्रेम, त्याग निष्ठा तथा कष्टसा मोक्ष-प्रोत्साहन है। लेखक के द्वारा कुसुम 'मादरां रमणी' के स्थान पर प्रतिष्ठापित हुई है। इस कथोपकथन के द्वारा 'मादरां रमणी' के गुणों का पाठकों का परिचय मिल जावेगा—

"वीरेन्द्र (नरेन्द्रसिंह)—प्यारी कुसुम ! जैसे सबसब जान देकर बलि में भगवान श्रीरामनजी की सदा के लिए अपना रिनिया बना लिया था, जैसे ही तुमने भी आज अपना सर्वस्व देकर मुझे सदैव के लिए अपना बिना दाम का ~ ~ ~

इसके बाद नरेन्द्र जो सख्त कहना चाहते थे, कुसुम ने उनका मुँह बन्द करके उस शब्द का कहना रोक दिया।

वीरेन्द्रसिंह ने फिर कहा—प्यारी कुसुम ! कच्ची बात तो यह है कि जब तक मैं तुम्हें नाहक झूठ सुनता हूँ मैं बाल कर दता रहा था, इसलिए कि तुम्हारे इस भाव की वेल देख कर मुझे घवार धानन्द होता था, मही तो जिस दिन पहिले पहलू माला बेचती हुई बाजार में देखा था, उसी दिन मैंने अपना मन बिना कुछ सोचे-बिचारे ही तुम पर निछावर कर दिया था और क्या कुसुम तुमने रंगपुर में महाराज से विवाह न करके मुझे सरीसे एक घड़ने सिपाही को क्या पसन्द किया जो कि किसी भी भाँति कुम्हणनगर की राजकुमारी के योग्य घर नहीं हो सकता।

कुसुम ने प्रेम से गम्भीर होकर कहा—“प्राणनाथ, भला, जिन बातों से मेरे कलेजे में ठेस लगती है, बारम्बार दोहरा तेहरा कर कहने से तुम्हें कौन सा सुख मिलता है ? तुम सब जानो, मैं धर्म की साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी पत्नी बन तुम्हारे साथ बीयाबान जंगल में जाकर कुटी में रहना बहुत अच्छा समझती हूँ, पर किसी दूसरे की रानी होकर राजप्रासाद में नहीं रहना चाहती।

वीरेन्द्र ने कहा—“प्रियतम, आज मुझ सा मायबान पुरुष कदाचित् शैलीकष में कोई भी न होगा।”

कुसुम—नहीं, नहीं, यों नहीं, वरन् यों कहना चाहिए कि आज मुझ सी बहमागिन स्त्री विधाता की सृष्टि में दूसरी न होगी।”

सारस्वतीय दृष्टि से पात्रों के चरित्र-चित्रण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कथोपकथन है। प्रथम साहित्यकौटिक के ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल ने चरित्र-चित्रण की ओर अपने उपन्यासों में ध्यान दिया है। चरित्र-चित्रण की प्रमुख दो प्रणालियाँ

है—एक तो वह जिसमें कोई भी लेखक कथा कहने की पद्धति अपनाता है और स्वयं अपने-आप ही पात्रों और घटनाओं का वर्णन करते बसता है। दूसरी वह प्रणाली, जिसमें नायक या नायिका अपने सम्बन्ध में तथा होने वाली घटनाओं से पाठकों को परिचित कराने हैं। गोस्वामीजी ने दोनों प्रणालियों का अनुसरण किया है। कुछ उपन्यास प्राथमिक प्रणाली के आधार पर रचित हैं और अन्य में लेखक स्वयं ही घटनाओं का प्रम-विकास प्रथम उपन्यास के चरित्रों से पाठकों को पश्चिम देता चलता है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में पात्रों की जीवन धारा निश्चित पात्र के अनुसार प्रवाहित होती है। रीतिकासीन नायक-नायिकाओं की चित्रों की प्रकृति करते समय प्रेम-व्यापारों के वर्णन में सरलता भी पा जाती है। कुछ पात्रों के जीवन के काव्य-व्यापार तो उलझे तथा रहस्यमय प्रतीत होते हैं, जस “सलनऊ की कइ” के ‘युमुफ और आस्मानो’ तथा “सोना और मुगल” के ‘निहालचन्द’, जिनका सारा जीवन तिलम्बी महलों की छानबीन करने तथा सुरंगों में ही व्यतीत होता है।

फिर भी कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण तो गोस्वामीजी की लेखनी से सर्व-सुन्दर हुआ है जैसे ‘तारा’ का ‘ममरसिंह’, ‘हृदय हरिणी’ की ‘कुमुदकुमारी’, “कनक कुमुम” की ‘मस्तानी’, “सोना और मुगल” का ‘मानिकचन्द’, ‘रजिया बेगम’ की ‘रजिया’ और ‘शाकूब’, “सलनऊ की कइ” की ‘आसमानो’ और “मल्लिकादेवी” में मरेन्द्रसिंह आदि पात्र उस उच्च क्रांति के चरित्र हैं, जिनके जीवन के पात्र प्रतिघातों में पाठकों को अत्यन्त आकर्षण है, फिर भी उनके प्रायः सभी उपन्यासों में एक ही प्रकार के पात्र हैं। कुछ पात्र तो पुष्पात्मा तथा सत्यनिष्ठ हैं और परोपकार जिनके जीवन का लक्ष्य है और कुछ कामुक तथा मोर्बितासी और धन्याचारी हैं। कुछ पात्र आदर्श तथा धर्म और नाति के पुजारों हैं। इसी प्रकार स्त्री-पात्रों में कुछ तो भारतीय सभ्यता और आदर्श की प्रतीक हैं, कुछ कामुक, चालाक तथा विनाशित प्रवृत्ति का हैं। नायक के द्वारा नायिका को प्राप्त करने के लिए युद्ध इत्यादि साहसिक कार्यों की भी करक विजयों होकर अपने जीवन का आरम्भ करना होता है।

“सर्वगतता” उपन्यास में सबगलता ही नायिका है और मदनमोहन नायक है, पर इस उपन्यास की “हृदय हरिणी” का अरतहार स्वयं लेखक न बताया है। सबगलता का चरित्र भी आदर्श नारी का जीवन है, जैसा लेखक ने स्वयं उसके प्रति मदनमोहन को कहा दिया है—

“मदनमोहन—यह सब है, किन्तु प्यारे ! हृदयदेवरी ! संसार में विशेषकर गृहस्थाश्रम के धर्म हैं जिनके घर तुम्हारी जैसी गृहलक्ष्मी निवास करती हैं। इसी से कहते हैं कि जहाँ तुम्हारे जैसी लक्ष्मी निवास करती हैं, वहाँ किसी प्रकार की दुर्गति (दरिद्रता) नहीं आ सकती और वहाँ पर नरक का कथानक स्वप्न भी भरना प्राधि-पत्य नहीं जमा सकता।”

‘सखनऊ की कब्र’ गोस्वामीजी का प्रत्यन्त सम्पन्न उपन्यास है, जिसमें अनेक पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए स्थान तथा समय उपलब्ध होता है। ‘शाही महलसरा’ में घटन वाली घटनाएँ और उसके चक्र में घूमने वाले पात्रों का संस्कार में प्रपत्नी कुशाग्र बुद्धि से वर्णन किया है। इन उपन्यास के प्रमुख पुरुष-पात्र नसीरुद्दीन, सादिक और नसीरुद्दीन हैं तथा इस महलसरा में तीन सौ नवयुवतियाँ हैं, जिनमें प्रमुख आस्मानी, मलिका जमानी, दुलारी, दिलाराम तथा सुनकिया आदि नारी चरित्र हैं। निलम्मी बापों के अंतर ही पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ है। सखनऊ के मशहूर सुनखिर याकूब के बेटे युनुस का चरित्र भी अमोला रंग साधा है। बादशाह नसीरुद्दीन और दुलारी की बातचीत से शाही महलों की वास्तवपूर्ण हरकतों का आभास मिलता है—

‘दुलारी ने उसके (नसीरुद्दीन) के गले में बाँहें डालकर तब नाच-नचरे के साथ कहा—‘प्यारे दोस्त ! जो मैंने इस बात का पट्टा किया था कि बगैर पाखी हुए, तुम्हारे कमरे में न जा सकूँगी लेकिन बस तुमने बेरे दिन पर ऐसा बुरा जादू कर दिया कि यह कम्बख्त किसी तरह तुम्हारी छुदाई गबारा न कर सकी और मुझे मजबूर होकर घासिर घाना हो पड़ा।

यह सुनकर नसीरुद्दीन ने उसे प्यार से लपट कर उसके गालों की धूम लिया और कहा, बहलाह, यह तुमने खूब किया, मैं भी बगैर तुम्हारे, मिमास मछली के तड़प रहा था। मैंने हृत्पाद चाहा कि आस्मानी भावे तो तुम्हारे पास भेजूँ लेकिन वह कम्बख्त आज भाई ही नहीं।

दुलारी—वह शायद किसी जरूरी काम में पँस बची होगी। इसी वजह से न भाई होगी। बस इमीलिये मैं आज का घाना तब पर बाहिर नहीं किया चाहती कि वह यह जान लेगी कि मैं सब पाप ही पाप घाने लगी तो शायद दिल में कुछ दूधरा क्यास करे।

नसीरुद्दीन—बेहतर, मैं आज तुम्हारे घाने का हाल उस पर बाहिर न कहूँगा लेकिन तुम घनेली महल के अन्दर क्यों कर जा सकी।^१

पुरुष-पात्रों की वामुकता, विसासिता की पूर्ति के लिए नीच से नीच काम तथा निलम्मी और सुरकी के द्वारा अनेक भ्रूवसूरत औरतों को बुझा लेना, उनसे भोग करना और उन्हें गुलाम बनाकर मदसख में सदा के लिए रम लेना, यह ही उस दुग की साधारण सी बात थी। इन सुयोग्य प्रवृत्तियों के अर्थार्थ धिन लेंसक ने उतारे हैं। गोस्वामीजी ने अपने उपन्यास में लिखा है : “सखनऊ का शाहीमहल भी ह्या किम्मी की खूबसूरत नाजनिनों की गोवा नुमायशगाह था। वहाँ पर एक से एक बड़कर धूबसूरत नाजनिनीं रहती थीं और अपने हुस्न की आलाकी के सबब बादशाह के दिल

की घपनी मुट्टी में लिये रहती थीं। जात-पात की तो बादशाहों की कुछ परवाह थी ही नहीं। वय जो खूबसूरत होते व ही महलों में रस ली जातीं।^१

घास्मानो उर्फ सुसलिया उर्फ हुस्नवानू का ही चरित्र प्रमुख नारी-पात्रों में है, जो घपनी चतुराई के कारण बादशाह की सदा घपने वश में बिये रहती थी। घनेक खूबसूरत बेगमा के होते हुए भी बादशाह की हरकत पर उसका पूरा नियन्त्रण रहता था। यह नाना कलाओं में बहुत नारी बतानी गयी है। लेखक ने ही स्पष्ट कर दिया है—

“घ्यारे नाजरोन, प्रब तो घापने यह बात बखूबी समझ ली होगी कि यह घास्मानो हुस्नवानू है।”^२

सुबनिया और हुस्नवानू (घास्मानो) की बातों से घास्मानो की बार्दे कुमलता प्रकट होती है—

“एक रोज सुबकिया ने कहा—हुस्नवानू ! घास्त्रि तू घपने दिलवर का काम कर पूरा करेगा ?

मैंने कहा—बल्दाह, वह काम तो मैं कर चुकी।

वह बोली—क्यों—यह क्या बड़ा कहा तूने ?

मैं बोली—क्या इसका मतलब तू न समझी ?

वह—नहीं मैं तो कुछ भी न समझी।

मैं—यानी मेरा दिलवर उम खजाने गैब का देता था उस पर बन्दा किया चाहता है न ?

वह—हाँ, उसकी दिली मन्दा पट्टी है।

मैं—खैर तो उसकी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूँगी।

वह—क्यों कर ?

मैं—इस तरह कि, जब वह मुझे घपनी बेगम बना लेगा तब मैं उसे मुरग में ले जाकर उम ‘खजाने गैब’ को दिखता दूँगी।

वह—सँदिन वह मन्दा व किताब ?

मैं—प्रब वे दोनों चीजें तो क्यामत तक हाथ में नहीं आ सकतीं।”^३

“तारा” गोस्वामीजी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी प्रधान नारी-पात्र महाराणा भमरसिंह की पुत्री ‘तारा’ है। सिवगारायण श्रोवास्तव ने इस उपन्यास की भनैतिहासिकता को सिद्ध करते हुए लिखा है : “इस उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों की पूरी दुर्दता की गयी है। भागरे का राजमहल, जिसमें परम

१. किशोरीनाथ गोस्वामी : “लखनऊ की बब”, भाग ४, पृ० २८।

२. किशोरीनाथ गोस्वामी : “लखनऊ की बब”, भाग ४, पृ० १०२।

३. किशोरीनाथ गोस्वामी : “लखनऊ की बब”, भाग ७, पृ० ६६।

प्रेमी विश्व विस्मात बूढ़ा साहूबहाँ निवास करता था, कृत्रिम वासनाओं के रहस्यमय प्रछाड़े के रूप में चित्रित किया गया है। दारा के साथ उसके भाइयों ने ही पर्याप्त प्रत्याचार किया था, परन्तु उसके उज्ज्वल चरित्र पर गाढी स्थायी पीठ कर जो दुर्दशा गोस्वामीजी ने की है, वह अधिक चिन्तनीय है। किले के कृत्रिम बाठावरण में साहूजादियों की उच्छ्वसित दशमिजाजी और उनकी दूतियों की ऐयारी का जैसा वामनामय चित्र "तारा" में प्रकट किया गया है, उसे देख कर उस बाल का साधो इतिहास भी शर्म से घाँसि झुका लेगा। राजपूत गौरव की उज्ज्वलता दिखाने जाकर भी प्रान्तीय मनमिष्टता के कारण गोस्वामीजी ने राजपूत भाइयों को कलंकित ही किया, अगम्य वे मेवाड़ बालिका तारा का बन्धु मुमलपान आनिकों को सुकाने, घाला देने और छिप कर उनकी प्रमोदियों के आनन्द लेने की उद्यमिता चित्रित न करते।^{११}

'तारा' की विपरीत समीक्षाएँ भी हिन्दी जगत में आई और हम देखने की मिनी, परन्तु गोस्वामीजी स्वयं ही अपने ऐतिहासिक उपन्यास में प्रकट इष्टिकाएँ के बारे में 'तारा' की भूमिका में ही अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। हमने अपने बनाये उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं को 'गोण' और अपनी कल्पना को 'मुह्य' रखा है और कहीं-कहीं तो कल्पना का घाने इतिहास की दूर ही से नमस्कार भी कर दिया है, इसलिए 'भारे उपन्यास के प्रेमी पाठक हमारे अभिप्राय को मज्जी-मति समझें कि यह उपन्यास है, इतिहास नहीं यहाँ कल्पना का राज्य है—पष्टेष्ट लिखित इतिहास का नहीं और इसमें आर्यों का बचाव गौरव का मुख-कीर्तन है। इसलिए लोग इसे इतिहास न समझें और इसकी सम्पूर्ण घटना का इतिहास में खोजने का उद्योग भी न करें।'^{१२}

हिन्दी-जगत में "तारा" के प्रकाशन से अपूर्व हलचल मच गयी। "तारा" उपन्यास में गोस्वामीजी की प्रपूर्व स्वाति प्राप्ति कराई है। इसमें शरासिकीह, सलाबतख़ा, नूरतुलह, इनायतुल्ला और राजसिंह पुष्प-पात्र हैं तथा अहानमारा, तारा, रमा, गुलछान आदि स्त्री-पात्र हैं। 'तारा' नायिका है और 'राजसिंह' उपन्यास का नायक है। चरित्र चित्रण की ओर लक्ष्य का पूरा ध्यान है। भाषा की दृष्टि से तो हिन्दू पात्र भी कुछ उर्दू भाषा का प्रयोग करने में पटु हैं। तारा और अहानमारा की बातचीत के द्वारा प्रकट हो जाता है कि मलक एक ओर से तो लक्ष्य भटना चाहता है—एक ओर तो संस्कृत की श्रेष्ठता फारसी भाषा पर स्थापित करना चाहता है, तो दूसरी ओर 'तारा और अहानमारा' की मित्रता का भी परिचय देता है :

अहानमारा—हाँ, यह तो बतलाओ कि अब फारसी का खोद जाता तो

?

सिवनारायण श्रोवास्तव : "हिन्दी उपन्यास", पृ० ८१।

किशोरोन्मत्त गोस्वामी : 'तारा' की भूमिका से उद्धृत।

तारा—नहीं, नहीं, मगर साथ उसके भव में संस्कृत भी पढ़ती हैं, इसलिए कभी-कभी जब दिल चाहता है तो मुक्तिर्त्ता की सैर भी कर लेती हैं।

जहानघारा—भई संस्कृत पढ़ने को तो मेरा भी दिल बहुत चाहता है मगर पढ़ावे कौन ? तो कि फारसी के हस्फ (बर्गमासा) से गौर करने से यह बात साफ जाहिर होती है कि दुनिया में इसके मुकाबिले में दूसरी फतोह अबान हुई नहीं, मगर जैसे संस्कृत के फसाहत की भी बड़ी ही तारीफ सुनी है।

तारा—वेशक शाहजादो, मगर तुम संस्कृत पढ़ कर उसका रस बलने के काबिल हो जाओगे तो फारसी की फसाहत को चायद भून जाओगे और तब तुम खुद इस बात को मानन लगोगे कि सारी दुनिया में संस्कृत से बढ़कर भीठी अबान दूसरी हुई नहीं, हाँ संस्कृत के बाद मगर किसी भाषा में भीतरन है तो सिर्फ ब्रजभाषा और फारसी जवान में।”

‘तारा’ उपन्यास का क्या चिह्न भी पाचा की चतुराई से भरा हुआ है। रमा और सनातनसौ के मध्य हुआ कपोलकण्ठ इस प्रकार के दौड़पैदों को व्यक्त करने में सफल है। चाहे इसे कूनाति कह लीजिए, पर उदार भाषा में यही तो मानव जातन की व्यवहार-कुशलता है। युग विशेष तथा तात्कालिक परिस्थितियों में हिन्दू नारियाँ की कितना चतुर और जानाक बना दिया है। मुसलमानी राज्य का बिलासिता तथा कामुकतापूर्ण शासन और उन बादशाहों तथा उनके राजपुत्रों से हिन्दू नारियों को अपने सतीत्व की रक्षा करना उस युग में महान् बिगट कार्य था जब महुलों में न जाने कितनी सुन्दर प्रमदाय नारियाँ अपना शारीर लेकर गुलामों के समान जीवन यापन कर रही थीं। “तारा” उपन्यास के द्वारा लेखक ने हिन्दू नारियों की कार्यपद्धति और हिन्दू चतुराई तथा पृथ्वी-वर्ष को उसका कर धनपूर्ण ढंग से पूर्ण प्रमाणित करना और इन सबके पीछे हिन्दू नारी का स्वामिमान तथा उसके महान् चरित्र की अष्टता की स्थापना ही मूल उद्देश्य रहा है। वहाँ मुसलमान बादशाह का राज्य ही, जहाँ नारी का पिता स्वयं प्राप्ति हो, वहाँ उसकी सुन्दर बेटी के लिए तो अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्राणों के उसमें की तैयारी भी आवश्यक है। ‘तारा’ और उसकी सखी ‘रमा’ दोनों ही चतुर और पटु नारियाँ हैं—

सनातन—बुद्ध भी नहीं, परसों एक बोझोदा जलसा होगा, उसी में तुम मारों उठा ले जाने, या मामला यह हो जायेगा कि किस शरीर को छोड़ क्यों कर यहाँ से तुम लोगों को ले भागूँगा।

रमा—यह पानोदा जलसा कौन सा है ? और वहाँ पर या बच हागा ? क्या औरतें भी उध जलसे में शरीर हो सकती हैं ?

सनातन—उसके बारे में अभी कोई बात बाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि हम बात की रहन मनाही है कि यह भेद किसी पर बाहिर न किया जाय।

रमा—बस बलिये, हो चुका, क्या मापकी मुहब्बत का यही नतीजा है कि माप मुझ से या ताराबाई से भी अपने दिल का हाल न कहें ?

सत्तावत—तुम खफा न होवो, सुनो, हम लोगों को एक पोशीदा प्रजुमन है। बस हम लोग जो कुछ किया चाहते हैं, प्रजुमन के दोस्ता से राय लेकर करते हैं।

रमा—उम प्रजुमन का मुखिया कौन है ? धीरत या मर्द ?

सत्तावत—(चिढ़कर कर) हम सबाल के क्या मानी ? खैर, सुनो—उसमें जितने लोग हैं वे सभी मुखिया हैं।

रमा—साहब ? आपसे बढ़कर बकसमन्द क्या दूसरा कोई दुनिया में है। आप मुझे निरी नासमझ बच्चों समझ कर बातों में फुमला रहे हैं, मगर यह आपकी मालूम ही नहीं है कि मैं भी घाय हो के गिरोह को हूँ।

सत्तावत—(आश्चर्य से) ऐसा ! अच्छा मगर तुम भी उस गिरोह की हो तो पहिल तुम्हीं बतलाओ कि उस प्रजुमन का मोर मजलिस कौन है ?

रमा—एक शाहजादी।

सत्तावत—(तमसजुब से) तुम इंसान हो या कोई जिन ? तुम सी प्रजीब धीरत तो मैंने आज तक देखी ही नहीं ? क्या थाकई तुम उस गिरोह में शामिल हो ?

रमा—क्या—शाहजादी साहिब का नाम भी बतलाऊँ या सुरग के उस कमरे का भेद बतलाऊँ जहाँ पर परसा जलमा होने वाला है।

सत्तावत—रमा बाई बेशक तुम भी कोई न कोई नायाब इत्तम रखती हो, खुदा जानता है, तुमभी हाशियार और मैंने आज तक नहीं देखी।^१

इन उप-वाक्यों में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि तो अवश्य हो गयी है, पर फिर भी तिलस्मी, ऐयारी और जसूमी कार्यों का उत्थान और पतन चलता रहता है। "तारा ने खन्कूक खोल कर एक जहरीली साँप की नयी धँगूली माप पहिरी धीर दूसरी रमा को पहिरा दी। फिर एक विषगर्भ धँगूली दोनों ने पहिरी जिसका गुण यह था कि मुँह में रखते देर नहीं कि श्वाभषेरू देहपिजर छोटकर बाहर। फिर एक एक छुरी दोनों ने अपनी बोली के अन्दर रखी और कई कटार, तलवार और तीर-कमान पर मैं खूंटियों पर लटक। दी और कई बन्दूकों भी गोली भर कर कमरे में एक ओर लटकी कर दी।"^२

गोस्वामीजी ने प्रमाणित कर दिया कि "राजपूतों की सहकिया मरने से नहीं डरती" और "घापद के समय हंस-हँस कर मरती हैं।" राजसिंह का चरित्र मो दूर-दोरता का उदाहरण है, जिसने हिन्दू नारियों का मुसलमान बादशाहों से उधार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अन्त में उदयपुर आकर 'तारा' के साथ

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "तारा", भाग २, पृ० २८-२९।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "तारा", भाग ३, पृ० ६०।

‘राजसिंह’ का छूमछाम से विवाह हो जाया है। यह उपन्यास भी सुखा-त है और राजपूती धान ने ‘राजसिंह की नारी’ को ‘यवन सेज’ पर जाने से बचा लिया है। हिन्दू धर्म की यधनों के पास जाने से लेखक ने चतुराई से बचाया है, बल्कि धनुषों की नुरी तरह से छकाया है।

“मल्लिकादेवी या बंगसरोजिनी” भी ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं, महाराज नरेन्द्रसिंह, उनका मित्र विनोदसिंह, परहाद और नवाब मुगलखाँ तथा स्त्री पात्रों में मल्लिकादेवी, सरला और घोरी प्रादि प्रमुख हैं। मल्लिकादेवी उपन्यास की नायिका और नरेन्द्रसिंह नायक है। नरेन्द्रसिंह धूर्वीर, धीर और हठ प्र भी ये, जिन्होंने मल्लिका का उद्धार करके उसे बरण किया और उस प्रेम को जीवन भर पोषित किया। दो सखियों की बात-चीत से लेखक की विनोद-प्रियता का ज्ञान होता है—

“सुशीला को पाठे देखकर मल्लिका ने झँगूठी और माला छिपाना चाहा, पर मनोरथ निष्फल हुआ क्योंकि उसने मल्लिका का हाथ पकड़ कर माला और झँगूठी छीन लिया और कहा—मला मल्लिका बीबी, मला यह बात। और मुझ से घोरी ? प्रच्छा समझ लूँगी।

मल्लिका—घोरी काहे की ? क्या तरा मुझे डर पडा है सुशीला ?

सुशीला—नहीं, डर काहे का। तो फिर छिपाती क्यों थी ?

मल्लिका—क्यों छिपाऊँ। और मुझ से, ऐ, तुम इतना चिढ़ती क्यों हो ?

मल्लिका ने सुशीला का हाथ थामकर उसे घूम लिया और उसके हाथ में एक झँगूठी देखकर हँसते-हँसते कहा—क्यों री, तू तो निरी गजाजल बनी जाती थी ? क्या यह क्या है ?

सुशीला—क्या, क्या हुआ ?

मल्लिका—तेरा सिर घोर क्या ? दिवारी बड़ी मोली है। दूध पीती है, कुछ समझती ही नहीं, बत। यह क्या है ?

सुशीला—है क्या, कुछ भी तो नहीं है।

मल्लिका—कुछ नहीं है, तो फिर विनोद भइया के हाथ की झँगूठी तेरी झँगुली में कहाँ से आई ?”

उपन्यास में कथावस्तु के द्वारा चरित्र चित्रण हुआ है। दो सखियों की बात-चीत का सहज और स्वाभाविक विकास हुआ है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में लम्बे और लघु दानों प्रकार के कथोपकथनों की प्रायोजना है। सजीव और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भाषा को भी मुहावरेदार और चटखीली बनाना लेखक के लिए आवश्यक हो जाता है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में सजीव तथा स्वाभाविक

कपोपकपन प्रवतरित हुए हैं। एक ही उपन्यास में दोनो प्रकार के कपोपकपन की उपलब्धि हो जाती है; कथा शिल्प की दृष्टि से भी "मल्लिकादेवी" सुन्दर उपन्यास बन पड़ा है जहाँ प्रादि से अन्त तक पाठकों में कथा के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है और उनका मनोरंजन होता रहता है—

‘फरहाद—हज़ूर इन बातों की इस वक्त क्या बख़रत है? मैं सच कहता हूँ कि हज़ूर ने मुझ गमजदे पर जो कुछ मेहरबानियाँ की हैं उन्हें मैं लाजोस्त नहीं भूल सकता हूँ।

मुगरल—यह सच है और मैं तुम्हारी काबलियत से खूब आगाह हूँ। वस उसी का एवज देकर आज अपना फज्र मंदा करता हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे उस कर्ज से छुटकारा पा जाऊँ, जो जमालपुर में तुम से मैंने पाया था।

फरहाद—अब हज़ूर—यह आप क्या

मुगरल—(उसे रोक कर) लेकिन ठहरो और अल्दी न करो। मुनो मियाँ फरहाद। मुझ पर जो कुछ कयामत की बर्बा होने वाली है, उसका आसार मुझे बख़ूबी मज़र आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रजीव दुखतर (लडकी) शीरी की मैं तुम्हारे हवास कहे और चुपचाप यहाँ से निकल कर बक्के बसा जाऊँ। अभी तक मेरे पास इतनी शौलत बाकी है कि जिससे तुम शीरी के साथ किसी पैर घाह में जाकर प्रमोदना शीर से अपनी प्रीकात बख़री करोगे और मुझे अब जर की कोई जरूरत बाकी नहीं रही। वस मैं फकीर होकर बक्के बसा जाऊँगा और वहाँ पाँच छुदा मशगूल होकर अपनी प्राकवत बनाऊँगा।”

गोस्वामीजी ने सम्बे तथा सधु दोनो प्रकार के सभाषणों का आयाजन किया है। सम्बे कपोपकपनों के द्वारा भी कथावस्तु का परिचय मिलता है। पाठकों की ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में क्या घटने वाला है और पात्रों की भावी योजनाओं का भी परिचय मिलता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न वर्गों का इनके उपन्यासों में चित्रण हुआ है। सच्चे मित्र की मित्रता का सुन्दर विश्लेषण लेखक ने किया है। विपत्ति में, सुख में, परदेश में सब स्थानों पर मित्र एक दूसरे की सहायता करते हैं। गोस्वामीजी ने “मायाविनी” पात्र के द्वारा पुरुष जाति की टीका की है—“बाह बाह, पुरुष जाति की तनिक स्वाधपरता तो देखो। अपनी स्त्री के साथ मुझे सोई देस कर तो आपने तलवार खेंचली क्योंकि तब आप मुझे ‘पुरुष’ जानते थे और अब मुझे स्त्री जाना तो कैसे घट से हाथ पकड़ लिया। बाह ही तो करेंगे। फिर जब यह सुना कि यह किसी की विवाहिता नारी है तो पर नारी का हाथ पकड़ने के दोष को कैसे धार से ‘समा’ शब्द का उच्चारण करके दूर करने और सर्वथा निर्दोष बनने का स्वाँग रखने लगे।”^१

१ किशोरीलाल गोस्वामी “मल्लिकादेवी”, दूसरा भाग पृ० २१।

२ किशोरीलाल गोस्वामी : “मल्लिकादेवी”, दूसरा भाग, पृ० ११३।

यह सर्वसाधारण पुरुष का चरित्र है, जो भौतिक जगत में विदेशीय और सर्वकालीन है, चाहे वह नरेन्द्रसिंह हो धनवा 'वीरेन्द्र वीर'। दूसरी धीर, विवाह के उपरान्त नारी का पति के घरणों में अपना पूर्ण समर्पण कर देना मानव-जीवन का दूसरा धीर है—“मल्लिका के विवाह को हुए धात्र ग्यारह दिन व्यतीत हो चुके हैं। इतने अवसर में वह कल्पराज के साम्राज्य का भरपूर आनन्द ले चुकी है और नरेन्द्र जैसे आणोपम पति को पाकर अपने समान सत्तार में दूसरी नारी को परम सोमाग्यवती नहीं समझती है।”^१

“रजिया बेगम” भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र रजिया बेगम, गुलशन, जोहरा, याकूब, सोसन तथा धात्रवर्मा हैं। उपन्यास की नायिका रजिया बेगम और नायक याकूबवर्मा हैं। एक बार सोसन का याकूब के प्रति प्रेम, जो रजिया की निश्चिततम सखी है और दूसरी धीर, रजिया के हृदय में याकूब के भट्ट प्रेम को उपन्यास में चित्रित किया है। याकूब के सच्चे प्रेमी हृदय का चित्रण मोस्वामीजी की लेखनी से सुन्दर और मजबूत बन पड़ा है। याकूब का कथन प्रशंसनीय है—“प्यारी सोसन, धात्र ये बंसी बातें तुम्हारे मुँह से सुन रहा हूँ। धनमोष, सुनो मेरे इशक को मुतलक न समझा। प्यारी क्या सुमने मुझे ऐसा कमीना समझ लिया है कि मैं तुम जैसे माधूका को छोड़कर दोस्त या बादशाहत के मालिक में पड़कर उस चाहिता के साथ अपने दिल को बेचूँगा। हर्गिज नहीं, हर्गिज नहीं, दिलस्वा, चाहे याकूब के तन की बेगम धजियाँ उठा डालें, मगर प्यारी जब तक इसके कामिब में जान बाँधी रहेगी, यह सिखा तुम्हारे और किसी वीर का हर्गिज न होगा।”^२

“याकूब” यद्यपि पुरुष-पात्र और नायक के रूप में अवतरित हुआ है, पर उसका चरित्र उच्च कोटि का बन पड़ा है। लेखक ने उसका हृदय का अन्तर्द्वन्द्व और बाह्य परिस्थितियों का सजीव चित्र अंकित किया है। मोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में नाट्य-प्रणाली का अनुसरण भी चरित्र चित्रण के लिए किया है। पात्रों की भावनाओं और मनोविकारों की वे स्वयं व्याख्या करते हैं और अपने पात्रों को भी उचित अवसर देते हैं कि वे भी समय समय पर अपने विचारों को प्रकट कर सकें। उनके उपन्यासों में सृष्टि में नाटकीयता का समावेश ही गया है। बेगम रजिया ॥ हृदय की ऐयाशी का पता उसके कथन से चलता है कि वह प्रेम में भी अपनी बादशाहत को किस प्रकार से स्थायी रखना चाहती है। यह याकूब से कहती है—“बस, तुमको फकत इतना ही हुक्म दिया जाता है कि तुमको दरबार से ‘अमीर-उल्-उमरा’ के खिताब और खिलत के साथ ‘दस हजार मनसबदारी’ का परवाना दिया जायगा और जागीर में दो लाख रुपये सालाना का ला-खिराज इलाका बसा जायगा। बस, फिर तुम्हारा मही काम होगा कि तुम ‘दरोगा अस्तबल’ के नाम से रिहाई पाकर ‘मुबारक-महल’ नामी

१. किशोरीलाल मोस्वामी “मल्लिकादेवी”, दूसरा भाग, पृ० १०७।

२. किशोरीलाल मोस्वामी : “रजिया बेगम”, पृ० १००।

मालीशान इमारत में, जो शाही बाग के उस सिरे पर बनी हुई है, बड़ी शाम-शोकत के साथ रहा—करोगे धीर बराबर दरबार में हाजिर रहकर, जब मैं घोड़े पर सवार होकर हवाखोरी के लिए महल में निकरूँगी तो तुम मुझे मेरे घोड़े पर हाथ का सहारा देकर सवार करा दिया करोगे धीर अपने घोड़े पर सवार होकर बराबर मेरे साथ रहोगे।”^१

इतना ही नहीं, ‘रजिया और जोहरा’ दोनों सलियों के वातावरण में जो नारियोजित सहज कथानक का विकास हुआ है, वह भी प्रशंसा के योग्य है—

“रजिया—क्या तू जबामद याकूब को इस काबिल नहीं समझती ?

जोहरा—(फटक कर) भल्हम्द लिस्लाह ! क्यों, नहीं, हज़र, हज़रत ने तो ऐसे सा मिसाल बहादुर और खूबक शक्स को चुना है कि जिसका जोड़ लायद दुनियाँ के परदे पर मयस्सर न होगी ।

रजिया—वेदक, सब मुझे निहायत खुशी हासिल हुई कि तूने भी याकूब को ही पसन्द किया ।

जोहरा—जी हाँ हज़र ! चापकी लिदमत लायक शक्स याकूब में बढ़कर दूसरा मिलना माहाल है ।

रजिया—तो क्या तू कोई ऐसा ढग निकाल सकती है कि जिनमें याकूब के साथ मेरी राह-राम पैदा हो और इस बात को खबर किसी चौड़े के कानों तक न पहुँचे।”^२

मेलक ने पात्र, समय तथा दश काल के अनुकूल ही कथोरकथन की सृष्टि की है। सोना और सुवर्ण का पन्नाबाई” भी गोस्वामीजी का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी प्रधान नायिका पन्नाबाई और नायक मानिकचन्द है। मानिकचन्द का मित्र निहानचन्द है और पन्नाबाई की माता का नाम चुन्नाबाई है। इस उपन्यास में लेखक का ध्यान सत्सनायक स्मृति की ओर भी रहता है तथा पन्नाबाई के पिता हीराचन्द का भी सुन्दर चरित्र चित्रण हुआ है। ‘पन्नाबाई और मानिकचन्द’ के प्रेम प्रवाह का लेखक ने वर्णन किया है—“पन्ना जब मानिकचन्द के कमरे में पहुँची तो उसने क्या देखा कि कमरे में एक मोमी शमादान जल रहा है और उसका प्यारा पल्लव पर पड़ा हुआ ठंडी-ठंडी साँस भरता और आँखों से सावन भाँसा की सी मदियाँ बहा रहा है। उसको यह हालत देखकर पन्ना से न रहा गया और वह दौडकर उसके सीने से लिपट गयी और फूट फूट कर रोने लगी। मानिकचन्द ने भी अपनी शाण्ड्यारी की भरजोर अपने कलेजे में छिपका लिया और रोने में अपनी प्यारी का पूरा-पूरा साथ दिया। यहाँ तक कि रोने-रोते दोनों की हिलकी बँध गयी और घण्टे देढ़ घण्टे

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “रजिया बेगम”, पृ० ६५ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “रजिया बेगम”, पृ० ८० ।

सक उन दोनों में से कोई भी चुप न हुआ।^१ सहेलियों का ही नहीं वरन् माँबेटी के वार्त्तालाप का भी स्वाभाविक धीरे सजीव चित्र लेखक ने उतारा है—

“बोली देर में पन्ना होय में भाई धीरे अपने माँ की तरफ डबडबाई हुई पाँखों से देखकर दबे हुए गले से बोली—अम्मा ? तुमोबाई ने उसके बेहरे पर बड़ी मुहम्मत से हाथ फेर कर कहा—क्या है, मेरी प्यारी बेटो ।

पन्नाबाई ने कहा—वह निर्दयी चला गया क्या ?

बुभ्री—तू पबरा मत धीरे जरा सब कर, क्योंकि वह मादान जहाँ होगा, मैं उसे बहुत जल्दी बुलवा लूँगी ।

पन्ना—अम्मा, तुम यकीन करो कि अब वह ‘गैरतदार’ यहाँ कभी न आवेगा ।

बुभ्री—अरे, मैं जैसे हो सकूँगा, बहुत जल्द बुलवा लूँगी तू जरा धीरज धर ।

पन्ना—अम्मा, सबमुच वह बेचारा बिल्कुल बेहसूर था धीरे बाबूजी ने माहक उससे इतना दुःख किया ।

बुभ्री—ठीक है । उसकी कुस बातें मैं सुन चुकी हूँ धीरे मेरा दिल भी इस बात की गवाही देता है कि उसने जो कुछ तुम से कहा है, उसमें रस्ती झूठ या बनाबट का अभाव नहीं है।”^२

गोस्वामीजी की समीपप्रियता उनके पाशों में आकर कलीभूत धीरे साधार हो जाती है । केवल शास्त्रीय सखीत ही नहीं, बरूँ तथा फारसी की उच्च कोटि की गजलें गोस्वामीजी के हृदयपटल पर उत्तमता से प्रकट हों—“मानिकचन्द ने बीन निहालचन्द को दे दी धीरे तबला अपने आगे खींच लिया, या निहालचन्द ने बीन लेने से बहुत कुछ इन्कार किया, पर मानिक ने उसकी एक न सुनी, लाचार निहालचन्द ने ऐसन की एक उम्मा गत बजाई धीरे नीचे लिखी हुई गजल गानी शुरू की—

“भाके सज्जाद, नहीं कैस हुआ मेरे बाद ।

“न रही दस्त में खाली मेरी जूँ मेरे बाद ॥”^३

“हीराबाई” भी गोस्वामीजी का ऐतिहासिक सप्रु उपन्यास है, यद्यपि सामाजिक प्रसंगों की भी अवतारणा की गयी है, जिसकी नायिका हीराबाई स्वयं है । बादशाह अलाउद्दीन का कुशासन है, जहाँ रूपवती नारियों का सतीत्य कमो बच नहीं सकता था । स्वयं हीराबाई कमलादेवी धीरे देवसेवी की रक्षा के लिए जिस प्रकार अपने प्राणों की बलि चढ़ा देती है, यही हीराबाई का प्रत्युपकार है क्योंकि कमलादेवी ने उसे विपत्ति में धाँवप दिया था ।

हीराबाई का कथन उसका चरित्र का प्रतीक है—“नहीं महाराजो, मैं अपने होशोहवास में हूँ, सुनो मैं खुद कमला बनकर अलाउद्दीन के पास जाऊँगी धीरे तुम अपने प्यारे महाराज के ही पास रहोगी, लेकिन आज से तुम अच्छी तरह अपने तर्द दिखाये

१. विश्वीरोलास गोस्वामी : “सोना धीरे सुगन्ध वा पन्नाबाई”, पृ० ३३ ।

२. विश्वीरोलास गोस्वामी : “सोना धीरे सुगन्ध वा पन्नाबाई”, पृ० ४३-४४ ।

३. विश्वीरोलास गोस्वामी : “सोना धीरे सुगन्ध वा पन्नाबाई”, पृ० १२६ ।

रहना और इस राज को हर्षिज खुलने न देना, जिसमें इस भेद को कोई जानने न पावे वरना कयामत बर्षा होगी। इस राज के खुलने पर चाहे जान बाय, इसकी तो मुझे जरा भी परवा नहीं, मगर बदजात भलातहीन काठियावाड़ की एक ईंट भी साबुत ब छोड़ेगा। इस बात का जरूर ख्याल रखना।”^१

“कनक कुसुम” भी दूसरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी प्रमुख नायिका ‘कनक कुसुम’ या ‘मस्ताली’ है, जो ‘बाजीराव पेशवा’ को किसी प्रकार से उसकी धूर्तता का प्रतिकार देती है। मस्ताली का चरित्र उसके मुख से प्रकट होता है—
“घाप घपनी बीमारी को हासल में जिन दो बीरतों को प्रखर देखा करते थे, बाकई उन दोनों बीरतों में से एक तो मैं बी और दूसरी मेरी लौंडी बी, पर जब घाप बीरे बीरे होशबवास में घाने सये तो मैंने लौंडी को तो घापकी घाली की मोट में किया और खुद उस्मान का जामा पहिन लिया। निजाम की गठरी को जो शस्त्र लाया बीर सुरंग में बराबर लाय रहा, वह बरहकीकत मेरी लौंडी जाफरानी हो बी।”^२

‘मस्ताली’ की सेवा-भावना तथा चारित्रिक पवित्रता का लेखक ने मार्फक बर्णन किया है, जिसकी बुद्धिमानी से बाजीराव पेशवा सदा प्रभावित रहा। गोस्वामीजी के आधुनी उपन्यासों में तो पात्रों का चरित्र चित्रण भीर भी स्पष्ट हुआ है, यहाँ तक कि सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के पात्रों में भी गुप्त रहस्यों को ज्ञात करने की जिज्ञासा और प्रयत्न निरन्तर चलता ही रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो युगीन प्रवृत्ति है कि देवकीनन्दन खत्री और गोपालराम गहमरी जिस आधुनी तथा तिलस्मी क्षेत्र में निरन्तर रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे, गोस्वामीजी ने भी अपने प्रतिभा का परिचय दिया है। “बटे मूढ की दो दो बातें”, उपन्यास में ‘तिलस्मी लीखमहल’ की आयोजना की गयी है, जिसमें ‘नूरजहाँ और हमीदा’ दो प्रमुख नारी-पात्र हैं तथा महुलफजल, दियावन हुसैन और कतनूला पुरुष-पात्र हैं। ‘जिन्दे की लाश’ उपन्यास में मिस्टर बेली का प्रमुख भाग है जिसकी गुप्त कार्यकुशलता के कारण सारे रहस्य का भण्डाफोड होता है। ‘पाकूती लखी’ उपन्यास में हमीदा और ‘कुसीदा’ दो प्रमुख नारी-पात्र हैं तथा निहालसिंह का व्यक्तिगत अव्यक्त प्रभावशाली है। यह उदका अनुदित उपन्यास है, पर गोस्वामीजी की अपने ढंग की स्वाधीनता सर्वत्र श्राप्त होती है, जैसा उन्होंने ‘कृतज्ञता स्वीकार’ में स्पष्ट प्रकट कर दिया है—“बकाली लेखक बाबू दीनेन्द्रकुमार राय के ‘हमीदा’ नामक उपन्यास की छाया पर यह उपन्यास लिखा गया है। ‘हमीदा’ विद्योपात उपन्यास है पर हमने सद्योगत बनाया है। हमारा यह उपन्यास ‘हमीदा’ का अनुवाद नहीं है वरन् इसे हमने अपने ढंग पर पूरी स्वाधीनता से लिखा है।”^३

१. किशोरीलास गोस्वामी : ‘हीराबाई’, पृ० १३।

२. किशोरीलास गोस्वामी : ‘कनक कुसुम’, पृ० ७४।

३. किशोरीलास गोस्वामी : ‘पाकूती लखी’, मुद्रिका, ‘कृतज्ञता स्वीकार’, सन् १९०६।

“हमीदा” का चरित्र लेखक की पटु मेसनी से सर्वोच्च बन पड़ा है—“उस समय मैंने अपने मन में सोचा कि यदि हमीदा केवल कोमल स्वभावा किम्वा केवल पुरुष स्वभावा होती तो उसके समान कोमलतामयी किम्वा पाषाणी नारी दूसरी न दिखलाई देती, किन्तु यह तो कठिनता, कोमलता, तेजस्विता, मधुरता, साहस और विनय आदि परस्पर विभिन्न प्रवृत्ति के गुण-समूहों की खान है और उन सभी पर उसका देवता-हुल्लेम सोन्दर्य तो बहुत ही प्रभूता है। ऐसी अवस्था में उसके लिए जिस उपमा की अवतारणा की जाय कि मुझ जैसे नीरस व्यक्ति के नज़र हृदय पर भी अपने महानुत्त प्रभाव की झलक कर मोह लिया।”^१

लेखक ने अपना उद्देश्य भी यह कह कर सफल बना दिया— निहाससिंह ने बड़ी कठिनाई से हमीदा और कुसीदा के हृदय से मुहम्मदी धर्म की जड़ छुड़ा दी थी और उन दोनों के हृदय में यह पीथा रोप दिया था कि ‘स्त्रियाँ का स्वतन्त्र धर्म कीर्ति नहीं है, बस उन्हें बही धर्म मानना चाहिए, जिस धर्म में उनकी वसति दीमिष्ठ हो, इसके अनुसार हमीदा ने सिक्ख धर्म का अवलम्बन किया और कुसीदा ने ब्राह्मण्यता का।’^२

‘नूरजहाँ और हमीना’ व चरित्र ने ‘बटे मूड की दो दो बातें’ उपन्यास में प्राण भर दिये हैं। सारी जासूसी कार्यवाहियाँ इस उपन्यास में मनोरञ्जक हो जाती हैं—

‘नूरजहाँ—प्यारी हसीना, पहले यह जतना कि अभी तू कहाँ गयी थी ?

हसीना—मैं यह देखत गयी थी कि वह कम्बल, मुँजीयहाँ में अपना बाला मुँह कर गया, या कहीं पर छिपा हुआ है।

नूरजहाँ—उम आवाज में, जो कि उम सुरंग व दरवाजे के खोलने या बन्द करने में हावी है, ज़रूर से वह कारिग़ यहाँ आया जाया करता है, मैं समझ गयी कि वह बदकार यहाँ से चला गया।’^३

एक ओर इन नारी पात्रों के जासूसी में पूर्ण काय और नाना प्रकार के चतुराई व हृष्य हैं, तो दूसरी ओर, दोनों का धापस का हँसी विनोद भी पाठकों के मन को बरबस आकर्षित कर लेता है—“सीटी की आवाज सुनते ही हमीना हँसनी हुई कमरे व अन्दर घायी और नूरजहाँ से सिपन कर बाली—दाह, आपने अपने काम को बही धूवी के माथ पूरा किया।

नूरजहाँ—जो हाँ, अखिर में दामिद मो लो आप ही की हूँ।

हसीना—ऐ है, आज बातों का तिलतिला इस तरह क्यों जारी किया जा रहा है ?

नूरजहाँ—इसलिए कि अब से मैं आपसे ज़रूर तरह का बर्ताव रखूँगी, जैसा आप मुझसे रखेंगी।

१. विशोरीलाल गोस्वामी : “यादूती तल्ली” पृ० १७-१८।

२. विशोरीलाल गोस्वामी : “यादूती तल्ली”, परिशिष्ट।

३. विशोरीलाल गोस्वामी : “बटे मूड की दो दो बातें”, पृ० १२।

हसीना—बत्साह, यह नाज तो देखो ।

नरजहाँ—(उसका गाल चूम कर) नाज की एक ही कही आपने । यजो बीबी नाज अपने आसिक को दिसलाइयेगा ।

हसीना—आज तो तुमने प्यारी बेतरह मुझ छकाया ।^१

धर्मजी में प्रकाशित रेनाल्ड्स की एक कृति के हिन्दी अनुवाद “लन्दन रहस्य” को प्रारम्भ में बड़ी लोकप्रियता मिली थी, जिसका गोस्वामीजी की रचनाओं पर प्रभाव देखने को मिलता है । “लन्दन रहस्य” के समान ही प्रेम-लीलाओं के चित्र भी इस उपन्यास में अधिक किये गये हैं । संस्कृत और उर्दू साहित्य में भी चुन-चुन कर कृतियाँ और प्रसंग गोस्वामीजी ने ग्रहण करके अपने उपन्यासों में समाविष्ट किये हैं । उर्दू-फारसी भाषायुक्त कथनों तथा कविताओं के आ जाने से ही गोस्वामीजी के उपन्यासों के कथोपकथन बुरह जान पड़ते हैं, अथवा कथानक के विकास में उनके द्वारा प्रभूत्व सहायता मिलती है । “तिसरमे होशहवा” का प्रभाव भी उनकी रचनाओं पर दृष्टिगोचर होता है ।

डॉ० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है : “इन कथा प्रधान उपन्यासों की सबसे प्रधान विशेषता की प्रेम का चित्रण । धर्मजी राज्य के शान्तिमय वातावरण में जनता में मनोरंजन के लिए प्रेम से बढ़कर और नीचे सा विषय हो सकता था । भारतवर्ष में प्रेम साहित्य का एक मुख्य और चिरंतन विषय रहा है । हिन्दी में उपन्यासों का प्रारम्भ भी उसी प्रेम-चित्रण से होता है । कथा प्रधान उपन्यासों में प्रेम की सबसे प्रधान विशेषता थी—उसका परम्परागत चित्रण । सभी उपन्यासों में प्रेम की धारा प्रवाह गति में बहती है ।”^२

डॉ० गुलाबराय ने ‘उपन्यास’ की सीमाएँ पहले ही निश्चित कर दी हैं—“उपन्यास में व्यक्ति की अधिक प्रधानता के कारण वह जीवनी के अधिक निकट आता है, किन्तु जीवनीकार इतिहासकार की भाँति सत्य में अधिक बंधा रहता है । उपन्यासकार सत्य का आदर करता हुआ भी अपने आदर्शों की पूति तथा कथा की अधिक रोचक या प्रभावशाली बनाने के लिए कल्पना से काम ले सकता है । वह घटना के सत्य में नहीं बंधता, बरन् सगति और सम्भावना से नियन्त्रित रहता है । इसलिए उपन्यास जीवनी और काव्य के बीच की वस्तु है ।”^३

गोस्वामीजी के उपन्यासों की शिल्प-विधि की दृष्टि से यह कथन पूर्णतः सत्य है । उनकी भावुकता तथा अपार कल्पना-शक्ति ने हिन्दी उपन्यास साहित्य में प्रभुत्व प्राप्त भर दिये हैं । उनके उपन्यासों में हृदय की गहराई की स्पर्श करने की शक्ति है, वहीं-वहीं हास्य तथा खुरह का भी विधान है, तो कहीं जीवन के मायिक प्रसंगों की सुन्दर व्याख्या हुई है ।

१. विश्वरोलास गोस्वामी : “बड़े मूठ की दो-दो बातें”, पृ० ४८ ।

२. डॉ० श्रीकृष्णलाल : “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास”, पृ० ३०६ ।

३. डॉ० गुलाबराय : “काव्य के रूप”, पृ० १६६ ।

गोस्वामीजी के उपन्यासों की भाषा और शैली

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु युग उस चिरंतन आग्न्वहमान नक्षत्र के समान है, जो बिजालों तक अपनी अमिट प्रभा से जगमगाता रहेगा। इस युग के उपन्यासकारों ने हिन्दी भाषा और शैली का निर्माण करके 'साहित्य' पर अमिट प्रहसन किया है, जिसमें किशोरोत्साह गोस्वामी प्रमुख प्रदर्शी हैं। प्रेमचन्द ने कहा था—“भाषा साधन है, साध्य नहीं। अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया था, वह क्योंकर पूरा हो। बड़ी भाषा, जिसमें आरम्भ में ‘दागो बहार’ और ‘बैताल-पच्चीसी’ की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी, अब इस योग्य हो गयी है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके और यह सम्मेलन इस सचाई की स्पष्ट स्वीकृति है।”^१

साहित्य मानव-जीवन की अभिव्यक्ति है तो उसका माध्यम भाषा है। विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है, पर ‘भाषा और शैली’ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की सदा परिचायक होती है। इसलिए कहा जाता है कि “शैली ही व्यक्तित्व है”। प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में सब प्रकार की भाषा और शैली के संचन होते हैं। उस युग में साहित्य-रचना जन-आधारण की वस्तु नहीं थी बल्कि एक विशिष्ट वर्ग की रुचि की परिचायक थी और यह वर्ग मुसलमान, पण्डित तथा अनेक भाषाओं का विद्वान होता था। युग की रसात्मक अनुकूलि की तुष्टि के लिए भाषा और शैली की ओर हिन्दी के कलाकारों का ध्यान गया। पहली बार साहित्य के द्वारा रसास्वादन कराने का निश्चय किया गया।

भाषाई शुक्ल ने गोस्वामीजी के पाण्डित्य के लिए स्वयं लिखा है—“उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पण्डित किशोरोत्साह गोस्वामी

१. प्रेमचन्द : “निबन्ध सयह—कृष्ण विचार”, पृ० १।

“प्रगतिशील लेखक संघ” के सचनरत्न अधिवेशन में सभापति के भाषन से दिया हुआ एक भाषण, सन् १९३६।

(जन्म स० १६२२—मृत्यु स० १६८६) है, जिनकी रचनाएँ साहित्य कीटि में ग्राही हैं।^१

अपने जीवन काल में ही पैसठ छोटे-बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित कर देना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त कहानी, जंगनामा, काव्य, कबरी, नाटक, इतिहास, निबन्ध आदि सब प्रकार का साहित्य गोस्वामीजी ने लिखा और सम्पादित किया। उन्होंने एक नूतन भाषा और शैली को जन्म दिया है। पश्चिम में गद्य को सदा नीरस समझा जाता रहा है, पर हमारे यहाँ भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने काव्य के अन्तर्गत गद्य और पद्य दोनों को ही ग्रहण किया है। प्रेमचन्द ने पूर्व का गद्य तुकबन्दियों तथा शब्दालंकारों के चमत्कार से पूर्ण है। भारतेन्दु ने सरल, सहज और सुन्दर शैली को चुना। उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का वह रूप चुना जो सर्व-साधारण की समझ में आ जावे। उनके विचार से हिन्दी भाषा में उन संस्कृत शब्दों का प्रयोग हो सकता था, जो प्रचलित हैं तथा उर्दू और फारसी के वे शब्द भी आ सकते हैं, जिन्हें हिन्दी ने अपना लिया था। हिन्दी साहित्य के उत्थान और विकास में भारतेन्दु ने नेतृत्व ग्रहण किया और एक नयी भाषा-शैली को जन्म दिया है। अपनी पीढ़ी और आने वाले युग के साहित्यकारों को अपने भावों की प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने भाषा का माध्यम बताया है। बोल-चाल में हिन्दी के शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, जिससे उस समय के साहित्य में सरलता, सजीवता, मनोरञ्जकता और स्वाभाविकता आयी।

गोस्वामी किशोरीदास ने भी अपने अनुष्ठानों की बिचारधारा को समझ कर ग्रहण किया। उन्होंने सरस एवं चलती भाषा को अपनाया, जिसमें एक विशेष प्रकार की चुहुलता थी। भाषा के ही द्वारा लेखक अपने भावों को पाठक तक पहुँचाता है। गोस्वामीजी की भाषा एक ओर बटकीली तथा जनशक्ति के अनुकूल बोल-चाल की है, दूसरी ओर उसमें साकोक्तिवाँ तथा सूक्तियों का भी प्रयोग है। लेखक स्वयं एक महान् रसिक व्यक्ति था। उनका सारा जीवन वैभव और विलास के वातावरण में व्यतीत हुआ, जिसकी प्रतिबिम्बिता उनकी रचनाओं पर स्पष्ट है। उनके पास एक ओर यदि संस्कृतबहुला समाज शैली का प्रयोग करते हैं तो दूसरी ओर उसमें उर्दू और फारसी के मुहावरे और शब्द भी भाये हैं।

भाषार्थ शुक्ल ने लिखा है : 'एक ओर बात बरा बटकती है—बह है, उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे इन्हें उर्दू का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी-वैसी नहीं, उर्दू ए-मुफत्ता। इस शौक के कुछ घागे-पीछे उन्होंने राजा शिवप्रसाद का जीवन चरित्र लिखा जो 'सरस्वती' के अग्रिम में तीन अंका में (भाग १—संख्या २, ३, ४) निकला। उर्दू जबान और दोरो-सुस्तन की बंदगी नकल से, जो असल से कभी-कभी साफ असम्य हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव

१. भाषार्थ रामचन्द्र शुक्ल : "हिन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० २२१।

घट गया है। गलत या गलत मानो में सारे हुए शब्द भाषा की गिण्टता के दरजे से गिरा देते हैं। संरिपत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को अपने यह मंगनी का लिपि नहीं पहनाया। 'मल्लिकार्जुन या वन-सरोजनी' में संस्कृत-प्रायः समाज-बहुला भाषा काम में लायी गयी है।^१

गोस्वामीजी की रचनाओं में फारसी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं के रूप मिले हैं। उन्होंने भाषा को बोधगम्य और सरल बनाया, जो पाठकों की रुचि को सहज हो अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। किसी भी साहित्यकार के लिए यह में रस-भूषि करना सरल कार्य है, पर उपन्यास के विद्यार्थी पंथाने को ध्यान में रखकर रसास्वादन कराना कठिन कार्य है। वही ध्यान में रखकर गोस्वामीजी ने अपनी भाषा में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के शब्दों का उचित स्थान दिया है, जिनका रूप उनकी रचनाओं में व्यावहारिक हो गया है। मुद्रावरे, प्रवहार तथा नादपूर्ण शब्दों का प्रयोग भी इसीलिए पाया जाता है। प्रत्येक रचना में पाशों की सहज में व्यवहृत भाषा का प्रयोग हास्य चाहिए। पात्र आमाण हैं तो उनकी बाल-बाल की भाषा में देहाती लोच में प्रयुक्त होने बाल शब्दों का समावेश होना चाहिए, यदि उसकी भाषा का रूप प्रचलित लोक-भाषा हो। यदि पात्र संस्कृत के पण्डित और आचार्य हैं तो उनके व्यवहार की भाषा विलम्ब तथा उत्तम शब्दावली में पूर्ण संस्कृत-बहुला होगी। शैली भी सामान्य होगी। यदि कोई पात्र मुसलमान या ईसाई है तो उनकी बातचीत की भाषा उर्दू या मुद्र फारसी के शब्दों से पूर्ण होगी और ईसाई भाषी ईसाई की सहायता में विद्वान हिन्दी का प्रयोग करेगा। टूटे-फूटे हिन्दी के शब्दों को बिगाड़-बिगाड़ कर बोलगा। इन पात्रों की भाषा में अनोखे शब्दों को सचक, ठठ और आग्रह तथा बलनापूर्ण अभिव्यक्ति की शक्त होगी। वृद्ध तथा अनुभवपूर्ण पात्रों के कथन-कथनों से आत्म-विकास तथा मार्ग-दर्शन की योग्यता की प्रतिष्ठाया प्राप्त होती है। यदि पात्रों के अनुकूल भाषा है तो उपन्यास में वर्णित प्रसंगों में स्वाभाविकता तथा मार्मिकता सहज में आ जाती है। दुःख प्रसंग पर भाषा में अक्षर कष्ट रस की छटा दिखाई देना चाहिए तथा विवाह आदि आनन्दपूर्ण अवसरों पर शब्द-शब्द में विनोद तथा कुतर्कपूर्ण भाषा का प्रयोग विद्वान लेखक की प्रतिभा का सूचक है। गोस्वामीजी की भाषा में प्रजनाभाषा का अपूर्व मिश्रण है और अवधी की व्यावहारिकता तथा सजीवता है, ती शैली की दृष्टि से भी हम उनके उपन्यास साहित्य में तीन प्रकार की श्रेणियाँ पाते हैं : (१) इतिवृत्तात्मक; (२) विवेचनात्मक और (३) प्रलङ्घितशैली।

इतिवृत्तात्मक वह शैली है जबकि लेखक का प्रमुख ध्यान आस्वादन-वर्णन की ओर रहता है तथा कथानक को प्रभावोत्पादन बनाने के लिए शैली का निर्माण करने-

भाष होता चलता है। इस प्रकार की रचना शैली में धारावाहिकता, मार्मिकता और शोज पाया जाता है, जो सहज में पाठकों के मन को मुग्ध कर सती है।

विवेचनात्मक शैली के अन्तर्गत लेखक अपनी रचनाओं में निहित मूल धर्म की प्रालोचना-प्रणालोचना करता है। विवेचना-प्रणाली को ग्रहण करके लेखक अपने उद्देश्य से पाठकों को परिचित कराता है तथा जीवन के शाश्वत सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर व्यक्ति और समाज का क्रम सुख और दान्ति-पूर्वक चलता है।

अलंकृत शैली के द्वारा लेखक की काव्य-रसिकता दृष्टिगोचर होती है। उसका पाण्डित्य और विद्वत्ता उनकी रचना शैली में स्थान स्थान पर प्रतिबिम्बित होती है। पात्रों के चार्तालाप में अलंकारिकता, रसपूर्ण चरित्र और भाव-मणिमा परिलक्षित होती है। कहीं कहीं सुन्दर प्रकृति वर्णन पाया जावेगा कहीं भावुकता के वशीभूत होकर सुन्दर माधुर्यपूर्ण कल्पना की उड़ानें उपलब्ध होंगी। गोस्वामी किशोरीलाल की रचनाओं में तीनों प्रकार की शैली उपलब्ध हुई है। उपन्यास में इतिवृत्तात्मक और विवेचनात्मक शैली के रूप हैं तथा उनका सम्पूर्ण साहित्य अलंकृत शैली का सुन्दर उदाहरण है। उनमें व्यक्ति प्रधान शैली का मुख्य जो दृष्टिगोचर होने है, जिसमें गोस्वामीजी के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है।

गोस्वामीजी की रचनाओं में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। उनके सुसलमान पात्रों को उर्दू का नमूना, जो माधुरी उर्दू नहीं है बल्कि सरसी-मिश्रित उर्दू है। यहाँ तक कि अनेक अवसरों पर हिन्दू-भाषा भी सुसलमान मित्रों के साथ चार्तालाप करते समय उर्दू भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति "लखनऊ की कब्र" उपन्यास की भाषा का एक उदाहरण यह है—

"मल्लाह भालम ? यह राज, यह नखरे, यह गुस्सा, यह सितन, यह क्यामत, यह बेहली, बिजलाह और मचलाहट को दूर करो और दरमोदान रलो कि मैं अब न तो गैरहाजिर हो रहूँगा और न तुमको या कुश्चाप कहीं चले जाने हो दूँगा। चाहे जिस तरह हो, दिन रात मैं एक मर्तवा तुम से जहर मिल लिया बकूँगा और मुझे रज्जोबा न होने दूँगा।"^१

इसी उपन्यास में आगे चल कर एक स्थान पर बुढ़िया बाँदी बहू बेगम को आशीर्वाद दे रही है : "धय मैं सदेके, मैं कुर्बान। धय मेरी मिहबान, मन्हीं बेगम जान, मल्लाह करे, भाषकी उम्र दराज हो, मुरादे दिल का बरसाये, घास घोलाद मैं बाँचल भरपूर हो जाय, हमेशा खाविन्द की प्यारी बनो रहो, भोग सोहाग बर्करार रहे और मल्लाह ताला नेकी मे बर्कत दे।"^२

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "लखनऊ की कब्र," सन् १९०६ की प्रति, पाँचवाँ भाग, पृ० १०५।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : "लखनऊ की कब्र," सन् १९०६ की प्रति, पाँचवाँ भाग पृ० ६१।

‘तारा’ उपन्यास की भाषा का उदाहरण भी पाठकों को आश्चर्य में डाल देता है कि लेखकों को उर्दू तथा फारसी का भी जितना ज्ञान है। तारा घोर उदाहारा (जहानपारा) की बातचीत देखिये—‘मैं इस बात से पूरी आशाही रहती हूँ और सब अपने तर्क भी मुँहोबत में फँसो हुई समझती हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि बड़े राजा-महाराजों का भी छुटकारा बादशाह की मर्जी के मुपासित होता दिये वगैर नहीं होता तो फिर मेरे पिता बादशाह-सलामत हो के खेर साए हैं और मैं यह भी बखूबी जानती हूँ कि बादशाह की मर्ज़-क़वमी करना उनकी ताकत के बाहर है और फ़ितनाम तो मैं खुद ही आपके सामने भोजूद हूँ, बस आप जो चाहें, मेरे साथ सलूक कर सकते हैं, मगर यफ़सोम।’^१

यह हिन्दी-भाष की झोल-झाल का उदाहरण है, सब मुसलमान की भाषा का नमूना देखा जावे। सलावतख़ा की भाषा का उदाहरण यह है—‘मस्त यफ़सोम। लाहौर-बलाहूवत। प्यारो, तुम्हें बग़ मेरो बातों पर यकीन नहीं होगा। मगर तुम्हारी मेहनत से तारा दस्तबाह हुई तो सब जाना, मैं कभी तुम सेनेखा दुग़ इस्लाक और हज़ान नाबनी को अपने दिस से जुदा नहीं करूँगा। बकौल शक़्स—

खुदा जुदा न करे तुम परो के सीने से

कभी हुमा है जुदा नवना भी नगीने से।’^२

बेवम उर्दू हो नहीं, इसके विपरीत देवमादा पर भी मेलक का पसीम पवि-कार पा। मस्तकानिष्ठ सलम भाषा का उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेन्द्रमिह के मुस है ‘मल्लिकादेवी’ उपन्यास का कथोरकपल प्रस्तुत है—

‘सरला—घज़ाल कुलर्ज़ाल के मंग राजकुल का सम्बन्ध सरारनोय नहीं होगा।

नरेन्द्र—न हो। जाहे इन सम्बन्ध से अँसोरव हमसे विमुक्त हो जाय, किन्तु सरला। मल्लिका के सब मयन कानन में भी हम स्वर्णीय सुख का अनुभव करेंगे और मल्लिका बिना इंद वद भी हम आर हो विदित होगा। तुम निश्चय जानो, मल्लिका की प्राप्ति की आशा ही से हम अभी तक जीवन धारण कर रहे हैं।’^३

गोस्वामी किशोरीलाल बगला, संस्कृत, अँग्रेजी, फारसी, उर्दू और हिन्दी आदि सब भाषाओं के प्रपूष ज्ञाता थे। सम्पूर्ण साहित्य का उन्होंने मदन किया था और अपनी लेखनी से उसे स्थान-स्थान पर प्रकित किया है। उनके उपन्यासों की शैली के विषय में डॉ० लक्ष्मीनारायण व्यास ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जो बहुत कुछ सही जान पड़ते हैं—

‘उपन्यासों की एक शैली तो पुरानी कहानी कहने वालों की है। ऐसा प्रतीत होता है मानों लेखक ध्यान लगायें बैठे सोतापों को कोई कहानी सुना रहा है। वह

१. किशोरीलाल गोस्वामी : ‘तारा,’ प्रथम भाग, सन् १९२२, पृ० १५।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : ‘ताग,’ प्रथम भाग, सन् १९२५, पृ० ४८।

३. किशोरीलाल गोस्वामी : ‘मल्लिका या बग़ मरीजिनी,’ सन् १९०५, पृ० १२३।

स्थान-स्थान पर हर एक बात स्पष्ट करता और उपदेश देता चलता है, जैसे 'द्रष्टान्त प्रदीपनी' उपन्यासों की। दूसरी शैली वह है जिसके अन्तर्गत लेखक पाठक का ध्यान रखे बिना प्राकृतिक दृश्यो, घटनाया, पात्रो, वातावरण आदि का विस्तृत वर्णन देता है। ऐसी शैली में कहीं-कहीं पात्रों का समापण भी करा दिया जाता है। आलोच्य काल में यही शैली प्रमुख रूप से मिलती है।^१

स्काट की शैली पर लिखे गये हिन्दी के उपन्यासकारों को बंगला साहित्य में शैली की प्रेरणा प्राप्त हुई। कथानक, कथोपकथन, मानवीय भावनाएँ, और घटना वैचित्र्य के लिए सुन्दर शैली की उत्पत्ति हुई। किशोरीलाल के 'सखमलता' और 'हृदय हारिणी' दोनों उपन्यास बंगला शैली के आधार पर ही रचे गये हैं। यह नितांत सत्य है कि पश्चिमी उपन्यासकारों की शैली का गोस्वामीजी पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा है, वरन् दकिमबाबू की शैली से विशेष रूप से प्रभावित होकर उन्होंने आलोच्य-काल की शैली से विशेषरूप से प्रभावित होकर उन्होंने आलोच्य काल की शैली को ही ग्रहण किया है, जिसका मूल उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना तथा उन्हें यथार्थ से परिचित करा नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। सन् १८९८ में 'उपन्यास' नामक मासिक पत्र निकाल कर किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास के क्षेत्र में नूतन शैली को जन्म दिया है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें 'मौलिक उपन्यासकार' का स्थान दिलाया है। पत्रकार, सम्पादक, लेखक तथा प्रकाशक सब अंगियों में अनुभव प्राप्त करके गोस्वामीजी की लेखनी शैली बन गयी है।

भाषार्थ विजयशंकर मल्ल ने गोस्वामीजी के उपन्यासों की भाषा के विषय में कहा है—“गोस्वामीजी के उपन्यासों में तीन प्रकार की भाषा मिलती है, उनके प्रारम्भिक उपन्यासों में संस्कृतनिष्ठ, समास बहुता और अलंकृत भाषा का व्यवहार हुआ है। ऐतिहासिक उपन्यासों में मुसलमान-पात्रों अथवा मुसलमानों से घात करते हुए हिन्दू-पात्रों की भाषा प्रायः विसृष्ट उर्दू हो गयी है।”^२

मल्लजी का दूसरा कथन देखिये—“उनके कई समयकालीनों की तरह कहीं-कहीं उर्दू ढग के वाक्य-विन्यास भी इनकी भाषा में मिलते हैं। श्रेष्ठ के प्रसंग घाने पर इनके बीच के उपन्यासों में भाषा उर्दू की ओर प्रायः झुक जाती है। कहीं-कहीं अंग्रेजी की तरह के भी वाक्य मिलते हैं। जैसे 'बपला' उपन्यास के इस वाक्य में, 'ये (मदन) सतार ॥ एक दुष्टा स्त्री और एक पुत्र के अलावा और कुछ भी नहीं रखते थे।' पर यह भाषा-सम्बन्धी सरकासोन विभिन्न प्रवृत्तियों का किंचित प्रभावमान है। गोस्वामीजी की प्रतिनिधि भाषा द्वारा निर्दिष्ट उस आदर्श हिन्दी का ही विकसित रूप है, जिसमें संस्कृत के

१. डॉ० लक्ष्मीसागर शार्लोय : “आधुनिक हिन्दी साहित्य”, पृ० १८६।

२. विजयशंकर मल्ल : “आलोचना”, उपन्यास अंक, अक्टूबर सन् १९५४, विशेषांक पृ० ७५।

सदमय और देशज तथा उर्दू-फ़ारसी के दैनन्दिन व्यवहार में आने वाले शब्दों का हिन्दी कृत्रु रूप व्यवहृत होता है। सन् १९०१ में प्रकाशित 'राजकुमारों' और सन् १९१८ में प्रकाशित 'घँगूठी का नमीना' की भाषा ऐसी ही है। हिन्दी के उपन्यासों के उपयुक्त यही भाषा है, जिसका प्रेमचन्द ने अपने ढंग से और सुधार किया है। गोस्वामीजी की इस प्रकार की मध्यमार्गीय हिन्दी उपन्यासों के लिए एक देन है। इसमें शुद्ध हिन्दी मुहावरों और कहावतों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। गोस्वामीजी की प्रतिनिधि भाषा की जब हम अन्तरंग परीक्षा करते हैं तो वहीँ-वहीँ इसकी रूप-रचनान् शक्तता का बहुत सुन्दर रूप सामने आता है। यद्यपि इनके अधिकांश रूप-रचनान् परिपाटी-बिहित और कृत्रिम प्रतीत होते हैं पर जहाँ इन्होंने अपने स्वतन्त्र निरोक्षण का उपयोग किया है, वहाँ नायिकाओं के रूप चित्र किंचित ऐन्जिय होन पर भी प्रभावोत्पादक हो गये हैं। हाँ, विशेषणों के प्रयोग में गोस्वामीजी अवश्य अपभ्रंशी ज्ञात होते हैं। इसका कारण यह है कि वे पात्रों के सम्बन्ध में अपने मनोभावों को तुरन्त कह देने के लिए उतावले हो उठते हैं और काव्यात्मक समय के साथ संकेत से प्रयत्न कार्य-कलाप के द्वारा पात्रों की विशेषताओं के ध्वनित होने तक रुकते नहीं। यद्यपि घटनाओं की गतिमयता बनाये रखने पर उनका ध्यान रहता है और व्यंज-वस्तुओं का चित्राकन करने में भी उन्हें प्रायः सफलता मिलती है पर पात्रों के विषय में अपना मन्तव्य प्रकाशित करने और उपदेश देने की उतावली के कारण प्रायः इनके उपन्यासों में कथाप्रवाह एक-एक जाता है। पर यह उत्तेजनीय है कि अपने सम-कालीनों में यह दोष इनमें सबसे कम है और उन्होंने उपन्यासों की रचनान् शैली का निश्चित रूप से पूर्वापेक्षा अधिक मनोरञ्जक और कथानुरूप बनाया है। इन्होंने सम्बादी की प्रतिक स्वाभाविक बनाया और कुल मिलाकर हिन्दी की प्रीतयासिक भाषा की शिष्ट व्यावहारिक भाषा के अधिक से अधिक निकट आने का उपयोग किया है।^१

गोस्वामी जितोरोलास उस प्रभावदीप के समान हैं जिन्होंने भाषा पीढी के लिए उपन्यास साहित्य का द्वार खोला है। गोस्वामीजी के उपन्यासों ने सारी पाश्चात्-भूमि प्रेमचन्द के लिए तैयार कर दी, जिससे उनके प्रायमन के साथ ही हिन्दी उपन्यास अपनी विभिन्न शैलियों में प्रकट होने लगा। भाषा और शैली का मूलाधार स्वामाविकता में निहित है, इसलिए गोस्वामीजी की भाषा में हिन्दी, उर्दू, संस्कृत और अँग्रेजी सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वहीँ वहीँ तत्सम रूप है तो जिन्हीं दूसरे स्थानों पर सदमय शब्द प्रयोग में आये हैं। "तारा" उपन्यास में जब राजकुमारों तारा बादशाह की पहचान से वात्सलाय करती है तो उस अवसर पर भाषा का रूप उर्दू होता है, पर जब वही तारा अपनी हिन्दू सखी रमा से वात्सलीय करती है तो उस समय के बोल-चाल की भाषा सरल हिन्दी होती है। इस भाषा में मुहावरों तथा सदमय शब्दावली का भी प्रयोग होता है। अँग्रेजी के यथावत् प्रयत्न उर्दू व

कारसों के शब्दों का प्रयोग कहीं-कहीं पर भाषा को ध्वनाभाविक बना देता है तथा उसका शुद्ध साहित्यिक रूप विकृत हो जाता है, पर प्रत्येक कलाकार साहित्य-निर्माण के समय अपनी प्रतिभा से पूर्ण प्रभावित रहता है। उसकी विद्वत्ता की छाप उसकी रचनाओं पर होती है। गोस्वामीजी ने व्याख्यान, भाषण, उपदेश और विल (Wall) को अपने उपन्यासों में स्थान दिया है, जिसके द्वारा उनकी व्यवहारपटुता भाषा में दिखायी देती है। पात्रों के कथोपकथन सत्य में हैं, पर जहाँ लम्बे हो जाते हैं, वहाँ पर वे या तो व्याख्यान हैं या उपदेश हैं, इसलिए ऐसी में लेखक को कभी-कभी व्याख्यान और उपदेश-प्रणाली को ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक युग का इतिहास उस समय के साहित्य, लिखित अथवा मौखिक, लोकोक्तिपूर्ण अथवा मुहावरे, ज्ञान-द्वि, परम्पराओं और रीतिरिवाजों के प्राचार पर लिखा जाता है। गोस्वामीजी के उपन्यासों ने सर्वोच्च शताब्दी का उत्तरार्द्ध और दोसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की मूलरूप अपनी रचनाओं में दी है। लेखक के लिए अपने सत्य-प्रधान से प्रभावित होकर ऐसी को ग्रहण करना होता है—

डॉ० साहू—तो सूर, धाने की परासी हुई धाली तो खासी करो, क्योंकि धार्मिक हिन्दुओं को धाली में उतना ही खूँटा खोड़ना चाहिए जितना कि 'दास-दासी' या 'कुत्ते-कीबे' का लावक हा, बहुत ज्यादा खूँटा खोड़ना नामो भगवती मन्त्रपूर्णा देवी का अपमान करना है।^१

गोस्वामीजी की रचनाओं में नारीजाति सम्बन्धी अनेक प्रकार के उपदेशपूर्ण व्याख्यान प्राप्त हुए हैं। गोस्वामीजी की विचारधारा व अनुसार प्रायिक नारी होने विचारों की प्राणी है, जो सहज न सामाजिक भाव-विज्ञानों में फँस जाती है। वह कुपय पर चलना प्रारम्भ कर देती है। अतः उस प्रबला की रक्षा के लिए पुरुषों की सबलता की आवश्यकता है, जिसके संरक्षण में रह कर वह सदैव जीवन के सद्मार्ग पर चले जिससे समाज में धर्म की प्रतिष्ठा हो सके।

“माधवी माधव” में डॉक्टर साहू और माधवप्रसाद शर्मा का वातालाप गोस्वामीजी की विचारधारा को पुष्टि करता है—“ससार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे स्त्रियाँ मनायास न कर सकें। इनके मुख में प्रमत्त और हृदय में हलाहल भरा रहता है। हाँ, ऐसी कुत्ता स्त्रियाँ मुँह से कँटी मीठी-मीठी बातें करती हैं, कैसा प्यार करती हैं, कितनी चाह भूलकाती हैं और किस तरह प्रेम का वर्णन करती हैं जिसका कोई धोर-धोर नहीं है, पर उनकी इन चतुराईयों पर न भूलना चाहिए क्योंकि उनकी हृदय तोड़े धुरे की धार से बढ़कर कुटिल और तीक्ष्ण होता है। इसी में लोगों ने कहा है कि स्त्रियों के चरित्र देवता भी नहीं जान सकते हैं फिर तो मनुष्य कापरा किस गिनती में है।”^२

१ किशोरीलाल गोस्वामी : “माधवी माधव”, भाग २, पृ० ८१।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “माधवी माधव”, पृ० १७७।

दूसरा कथन है—“देखो ! सत्य नारियों का हृदय कंठा जोमल होता है, मन कंठा सरल होता है और चित्त कैसे अपूर्व प्रीति प्रेम से परिपूर्ण रहता है, इस बात का मर्म बिना अनुभव किये किसी की समझ में समझाने में नहीं आ सकता । देखो जो स्त्री सच्चो सती है, वह अपने पति से बटकर परमेश्वर को भी नहीं समझती, वरन् निज पति को ही ईश्वर जानती है । ऐसी स्त्री अपने पति के प्रतिभूत कभी नहीं चली, पति की आज्ञा कभी मग नहीं करती, पति का अनादर कभी नहीं करती । पति के प्रतिरिक्त किसी की ओर नज़र कर भी कभी नहीं देखती और न कभी किसी अन्य पुरुष का मन में ही चिन्तन करती है । आहा—ऐसी स्त्री आशात दुर्गा है ।”

डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने गोस्वामीजी की भाषा और शैली के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं—“यदि वे उर्दू-शायी विद्वानों के विचार से अपनी लेखनी न उठाते तो अवश्य ही उनकी भाषा में जगत्-वैयक्तिकता का विकास होता । इस अवस्था में वा मित्र मित्र शैलियों का रूप सम्मुख देखकर उनकी भाषा का कोई रूप स्थिर करना अनुचित होगा, परन्तु इतना ज्ञान मन में कोई आपत्ति नहीं दिखायी पड़ती कि जिस स्थान पर उनकी भाषा उपन्यास के एकात्मिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रही है, वह स्वच्छ, समतारपूर्ण और भाव-बोधकता में शक्ति है । स्थान स्थान पर मुहावरें-बार होने का कारण उसमें कुछ विरोधता अवश्य आ गया है । जगत् सब मिलाकर वह इतनी बलवती नहीं हो सकी है कि गोस्वामीजी के लिए एक स्वतन्त्र स्थान का निर्माण करे । देवकीनन्दन की कलात्मक भाषा-शैली से यह धार्मिक साहित्यिक है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसमें विचारप्रयुक्त कथा और भावार्थिक विषय का प्रकाशन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो सकता है । यही कारण है कि उन्होंने इस भाषा में चरित्र-चित्रण और घटना का मनोरम रूप में वर्णन सफलतापूर्वक किया है । उपन्यासों में जहाँ उन्होंने शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया है, वहाँ उनकी भाषा का शुद्ध रूप अच्छा दिखायी पड़ता है । उनके उपन्यासों के बाहर की भाषा कुछ अधिक जटिल और धारा-वाहिक हुई है ।”

डॉ० शर्मा के कथन में हम पूर्ण सहमत हैं । गोस्वामीजी साहित्य के दृष्टिगत और मनोवीर कलाकार थे । उनकी मौखिक प्रतिभा साहित्य के विभिन्न अंगों में से प्रस्फुटित हुई है । जहाँ-वर उन्होंने शुद्ध हिन्दी भाषा के लिए अपनी कलम उठायी है, वहाँ-वर उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । हिन्दी भाषा के प्रति उन्हें अद्वय निष्ठा थी तथा उसी के विकास के लिए इतनी चलावों को काम दिया । भारत की राष्ट्रभाषा एकमात्र हिन्दी ही उनकी दृष्टि में हो सकती थी और इसीलिए २८ दिसम्बर सन् १९२१ में अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन के अध्यक्षों के अधिवेशन के नौवीं स्थान के

१. किशोरिलाल गोस्वामी : “भाषा की भाषा”, पृ० १७७-१७८ ।

२. जगन्नाथप्रसाद शर्मा : “हिन्दी की गल शैली का विकास”, सन् १९२६ का संस्करण, पृ० ११२-११३ ।

समापति-पद से उन्होंने जो भाषण दिया है, उसमें उनकी सच्च कोटि की भाषा का स्वरूप तथा प्रभावोत्पादक धारावाहिक शैली के दर्शन होते हैं। इसका एक संकेत इन पंक्तियों से प्राप्त होता है—“महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल, आदि भारत के विभिन्न भागों में राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि नामची म जो भिन्नता प्रतीत होती है, वास्तव में वह भिन्नता नहीं है क्योंकि ये सभी संस्कृतमूलक हैं। मतएव मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उडिया, मिन्यो आदि भाषाओं का हिन्दी भाषा ही मानना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न वाचा में अनेक रूप प्रदर्शित होने पर भी जन का वास्तविक गुण और रूप मूढ नहीं होता और न घट मूढ आदि अवयवों में आकाश ही द्विभ्र भिन्न हो सकता है।”^१

इस प्रकार के लम्बे भाषणों में उनकी विचारों की स्पष्टता सराहनाय है। धारावाहिक रूप से शुद्ध हिन्दी में वे अपने ग्रीह विचारों की पुष्टि मजबूत तर्कों से करते जाते हैं, जो बोधगम्य और स्पष्ट हैं। “कविता” के विषय में उनकी धारणा है—“कवि की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उसे बधनों में बाँधना नहीं चाहिए क्योंकि व्याकरण, पिंगल आदि कवि का अनुसरण करते हैं, वह कविलक्षणा व्यञ्जना, ध्वनि, रस, अलंकार, छन्द आदि का दास नहीं होता, वरन् वे सब अपने आप उसका काव्य में आश्रय पाते रहते हैं, कविता भ्रमण्डल की किसी भी भाषा में हो यदि उसमें कवि के हृदय के स्वाभाविक उद्गार प्रवाहित हुए होंगे तो वह पढ़ने और सुनने वालों को लुप्त करने में समर्थ होगी।”^२

इसके बाद गोस्वामीजी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध छायावादी कवि शैली (Shelley) की प्रेम-सम्बन्धी काव्योक्तियों समापति-पद से सुनाई हैं और हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा हिन्दी के प्रेमी सज्जनों को भाषा और साहित्य सम्बन्धी नूतन दिशा बतलाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामीजी ने तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर पारचात्य साहित्य का अध्ययन किया होगा। उपन्यासों के माध्यम से गोस्वामीजी का काव्य-प्रेम परिलक्षित होता है। ‘प्रेममयी’ उपन्यास के अन्त में लेखक ने संसार का सबसे बढ़कर पदार्थ प्रेम को ही बतलाया है—

“मानन्द-अनुभव होता नहीं, दिन प्रेम जब जान।

। कै वह विषयानन्द के, ब्रह्मानन्द बसान ॥

जैहि दिन जाने कछुहि नहि, जान्यों जात विषेस।

। सोई प्रेम जैहि जानि के, रहि न जात कछु सेस ॥

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “समापति पद से भाषण”, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, २१वाँ अधिवेशन, अली, २८ दिसम्बर सन् १९३१, पृ० ४।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “समापति पद से भाषण”, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, २१वाँ अधिवेशन, अली, २८ दिसम्बर सन् १९३१, पृ० १७।

रस मय, स्वाभाविक बिना, स्वारस्य, भवत महान्त ।
सदा एक रस शुद्ध सोई, प्रेम यहै रसखान ।”

घोर भी—

प्रेम एव परोधर्मः,
प्रेम एव परं तप ।
प्रेम एव पर ज्ञान,
प्रेम एव परा वृत्ति ॥”

गोस्वामीजी की गद्य-शैली में भी सरस काव्य की मिठास प्राप्त होती है। रसात्मकता की सृष्टि की ओर उनको खदेड़ चेष्टा रही है। गोरसता उन्होंने अपने उपन्यासों में कहीं भी नहीं माने दो है, इसलिए स्थान-स्थान पर हंसी-विनोद, चुटकियाँ और खुलतपूर्ण प्रसंगों की भी व्यवहारणा की है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में सरस रस-वपण हुआ है। “तक्षण-तपस्विनी” में अनेक रसपूर्ण प्रसंग प्राप्त होते हैं। रीतिवासीय कवियों की शक्तिशालि का पता सबसे चलता है। गद्य-शपी के बिकास में भी रसपूर्ण बर्णन अतिशय पाने जाते हैं। “जब छे उसके हृदय क्षेत्र में प्रेम का बीज प्रकुरित हुआ है तब स चपला की भाँसों की नींद जाती रही। पिपासा है पर जल पीने को भी नहीं चाहता, भूख लगी है पर भाजन की ओर देखने को इच्छा नहीं होती और बेकाम बैठे है पर किसी काम के करने की रुचि नहीं होती। वह दिन तो ज्यों त्यों काटती है पर पहाट सी रात अचानक नहीं चटती, इसलिए वह सो तीन घण्टी रोते रह उठकर घर का काम कार्य करती, चित्र लिखती, कविता करती, हंसी-काहती, बस्त्र सीती व गृहस्थित सदान में पुष्करिणी के तीर आकर गीत गाती ॥”

गद्य-रचनाओं में भी प्रकृति-बर्णन की नाकुब तथा आकर्षक शैली का दूसरा उदाहरण देखिये—“बरसात का भी गया ही मनोहर दृश्य है। प्रकृति जैसे भीषण प्रपवा मनोहर देश से मुसज्जित होकर विचरण कर रही है। उसका मनोहर दृश्य देखते ही नैन, मन और प्राण झोतल होकर शान्ति लाभ करते हैं। धाराध में श्वेत, काले, पीले, धुमिले, हर, मटमिले, बेगनी, धासधानी, लाल, गुलाबी आदि अनेक रंग के मेघ, पवन के झोंके और जल के बौल से एक-दूसरे पर बसा मुँहो खाते, गिरते पड़ते, गरजते, कटकते, दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहे हैं। रह-रह कर चपला चमक कर भाँसों में चकचोपी चला देती है और नन्हीं-नन्हीं बूँदों की बहार विहारने से मन महामुदित हो जाता है ॥”

१. विश्वरीताल गोस्वामी : “प्रेममयी”, सन् १९१४।
२. विश्वरीताल गोस्वामी : “प्रेममयी”, पृ० ३२-३६।
३. विश्वरीताल गोस्वामी : “तक्षण तपस्विनी”, पृ० ५।
४. विश्वरीताल गोस्वामी : “तक्षण तपस्विनी”, पृ० १६।

“भंगूठी का नयाना” उपन्यास में मदनमोहन मात्र के मुख से नायिका का चित्र-वर्णन प्रपूर्व सरस रसोत्सा होकर सजभाषा में चित्रित हुआ है—

“सुन्दर सबीसे सहजीसे सर सीसे कोर,
कज्जल कभीसे त्यों चकोर सजुवाने से ।
नाचत न सीसे काम सामक वसीसे,
बहकीसे चटकीसे मटकीसे धी भ्रमावे से ।
छाजत छवीसी के छवीस ये रंगीले नैव,
हो सनि हसीसे स्त्रोन फूमत दियासे से ।
रसिक किसोरी नेह-साजनि लज्जीसे चारु,
मुधा से रसीसे हँ सरोज सजुवाने से ।”

लेखक की श्रव्य की रसों हुई कविता कथोपकथन के मध्य समय-समय पर अवतरित हुई है। इतना ही नहीं, प्रसन्नानुसार कालिदास, वीरर वात्सील्य आदि महाकवियों की रचनाओं में ये उचित छन्दाने उद्भूत की हैं। इसी उपन्यास में दूसरी ओर जब लेखक “राय साहेब की बिस” (Will) का वर्णन करता है तब उनकी भाषा का उदाहरण प्रत्यक्ष गठित एवं व्यावहारिक मिलता है। कहीं तो नायिका वर्णन में कल्पना की स्वच्छन्द उड़ानें जिसे पढ़कर पाठक चित्रलिखित से रह जाते हैं और दूसरी ओर, व्यवहारिक भाषा शैली का सच्चा रूप ‘बिस’ में दिखाई देता है—“राय साहेब की सासना। सासदनी पचास हजार रुपये की है, जिसमें भीचे लिखे मुताबिक सात मर में यों सचं किया जायगा—

(क) राय साहब के हाथ खर्च के लिए तीन सौ रुपये महीने ।

(ख) विहारोजी के मन्दिर के व्यय के लिए दो सौ रुपये महीने ।

(ग) एस्टेट सर्वे के लिए हजार रुपये महीने ।”

संक्षिप्त कथापकथन की बोस-बास की दोहों का रूप भी उनके प्रत्येक उपन्यासों में प्राप्त होता है जिससे कथानक के विकास में पूरी सहायता मिलती है—

“बैरागी ने कहा—इसक उपरान्त ।

सत्यासिनी—इसके उपरान्त क्या ? मेरे घर जाने के अनन्तर वे जाग उठे तब मैं वहाँ ठहरना उचित न जान के बली पर वे दोह के मुझे पकड़ना चाहते थे। तब मैं घोंघरे में लुक गयी, उन्होंने कोबाहल करके नीकरो को पुकारा, घर में बड़ा हल्ला मचा, उसी घरदार में मैं भी वहाँ भागी ।

बैरागी—तुम्हारा नाम जाना उत्तम नहीं हुआ, उनसे भेंट करना उचित था ।

१. किसोरीसात गोस्वामी : “भंगूठी का नयाना”, पृ० ८१ ।
२. किसोरीसात गोस्वामी : “भंगूठी का नयाना”, पृ० १४६ ।

सन्पासिनी—न जाने क्यों मेरा बलेबा कौपने लगा, भतः मैं उनके सम्मुख न जा सकी ।

वैद्यकी—इस तरह कब तक चुपचाप बैठी रहोगी ?

सन्पासिनी—जब तक विधाता ने भाग में लिखा होगा । भाग्य निनि कौन मिटा सकता है ?^१

‘घातमर्त्य-प्रणाली’ का सुन्दर उदाहरण “माघवो माघव” उपन्यास है, जहाँ शरिष नायक ने अपने मूख में ही अपनी जीवन कथा सुनायी है—“मेरा नाम है माघवप्रसाद शर्मा—यमुना किनारे बसी हुई भागरा नगरी में मेरे पिता-पितामह आदि पूर्व पुरुषों का निवास था किन्तु अब मैं भागरे में नहीं रहता । बहुत छोटी उम्र में मेरी माता का स्वर्गवास हुआ था ।”^२

लेखक के उपन्यासों का पैमाना (Span) जब विस्तृत हो जाता है, उदाहरण के लिए “चपला”, “तारा” और “मखनरु की कद” में सब लेखक एक-ही प्रसंग कहकर पाठकों को पुनः सूत्रवासीन कथावस्तु से परिचित कराने की चेष्टा करता है । हम मानते हैं कि यह पुनरावृत्ति है और काव्य में इसे दीर्घ भी टहराया जाता है, परन्तु प्राचीनकालीन कवियों और लेखकों ने इस प्राक्याम प्रणाली को सहज अपनाया है, जिससे कथानक में प्रसंग कथावस्तु फिर से पाठकों के ध्यान-बिन्दु पर विचरण करने लगते हैं ।

‘चपला’ उपन्यास में लेखक का कथन है—“पाठकों को समझना चाहिए कि चपला और घनश्याम को बँद करने वाला शहर वास्तव में पात्रों कमलकिशोर ही था । पाठकों को स्मरण होगा कि जब मेरीप्रसाद ने भोला के भूमी की हुलिया मदतमोहन से कहीं की तो उन्होंने मन ही मन कमलकिशोर को पहिचान लिया था पर बिना कोई प्रथम प्रमाण के पाये वे इतने बड़े शहर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों कर लगा सकते थे ?”^३

“तारा” उपन्यास में गोस्वामीजी ने पाठकों को बार-बार कथावस्तु की घटनाओं की ओर प्रेरित किया है । इस प्रकार के अवतरणों की दीर्घा इतिवृत्तात्मक होती है, जहाँ पर धारावाहिक रूप से कथावस्तु के विकास की ओर लेखक का ध्यान रहता है—“पाठकों, बदायित याद होगा कि अब सलावत और ओहरा के भेज में इनायतुल्ला और रमा दूसरी कोठी में पहुँचे थे तो उनके पहुँचने के बाद ही कई हथियारबन्द सिपाही नकली चेहरा लगाये हुए निजल आये थे और उनके सरदार ने इनायतुल्ला तथा रमा ॥ त्रिनास्त का ठीक-ठीक जवाब पाकर उन दोनों से दूसरे दरवाजे से जाने के लिए कहा था ।”^४

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “साव्यमयी”, सन् १८६१, पृ० १२-१६ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “माघवो माघव”, प्रथम भाग, पृ० १ ।

३. किशोरीलाल गोस्वामी : “चपला”, चौथा भाग, पृ० ६३ ।

४. किशोरीलाल गोस्वामी : “तारा”, तीसरा भाग, पृ० ३६ ।

कथावस्तु के रचना विधान में अलंकृत शैली के उदाहरण तो गोस्वामी को प्रायः समस्त रचनाओं में पाये जाते हैं। उनकी शैली “मूखमागर”, “अमसागर”, “सिंहासन-वत्तीसी”, “सेवासदन” और “कर्मभूमि” के बीच की कड़ी है। उपन्यास की भाषा का रूप प्रकट करने के लिए उन्हें कलात्मक अलंकृत शैली को स्थान स्थान पर ग्रहण करना पड़ा है। शैली के द्वारा पाठकों को रमानुभूति शोघता से हो जाती है। लेखक के मनोभावों के अनुरूप शैली का वेश विन्यास होता है। गोस्वामीजी रसिक व्यक्ति थे। वे वृन्दावन विहारी कृष्ण के उपासक और ब्रजमण्डल की लीलाओं के सेवन करने वाले प्राणी थे, अतः उनकी शैली में अपूर्व रमण्य भावावेश है, साथ ही साथ उनका पाण्डित्य और काव्य शास्त्र का ज्ञान प्रतिभासित होता है।

‘हृदय हारिणी’ उपन्यास की अलंकृत मुहाबरेदार शैली का उदाहरण कितना हृदयस्पर्शी है— ‘हे राम ! डाल से छूटे तो पात में गटके !!! अथ उपाय ! लीजिए अब यह अरसयें तथा कि—कुसुम क अमर (नरेन्द्र) का तो नखबिल जहा ही नहीं और कान कटाकर निकल भागने की पड़ गयी। हरे हरे !!! मनुष्य क्या कभी ऐसी आपत्ति का पाल भा पड़ता है !!! चक्का ठहरिये, पाठक, हमने, अपने भागने के लिए काव्य वाटिका की लिट्टों को तो तोप हो रखी है तो अब इतना ही कह कर हम तो तो ग्यारह क्यों न हूँ कि—अलौकिक कुसुम क लिए जैसे लोकगीत अमर की आवश्यकता होती है, हमारे आस्थान की उद्यान भी शीघ्र सम्पत्ति कुसुम के अनुरूप ही विधाता ने उसके रस सम्पद अमर की भी बनाया था कि जिस जुगल जोड़ी की रूपमाधुरी पर मन ही मन मदन इतना जमा कि वह सदा के लिए धन खोलकर धनग बन गया और अर्द्धांग गैवा कर रति की भी मानी सारी रसी उतर गयो ।’

उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि लेखक की शैली अलंकृत और बल्लोक्तिपूर्ण है। उसमें एक ओर प्राचीन काव्य शैली का दशन होते हैं तथा साथ ही साथ मुहाबरे तथा मार्मिक उक्तिर्वा है जिनका स्वाद काव्य-प्र में पाठक सहज में उठा सकते हैं। एक ही उपन्यास में नहीं, बल्कि उनकी साहित्य शैली का निखरा हुमा रूप सारे उपन्यासों में अत्यन्त मनोहारी रूप में प्राप्त हुमा है। ‘माधवी माधव’ उपन्यास के परिच्छेदा का नामकरण उनकी काव्य-रसिकता और रीति-यदुता का सूचक है— “अक्षुर, पत्तन, शाखा, पुष्प, मुरझि, पराग, फल, मधु आस्वादन और परितृप्ति, मामो से जिस काव्यरूपक की गोस्वामीजी ने अपने उपन्यास में सृष्टि की है, उससे उनका काव्य शास्त्र का अपूर्व ज्ञान दिखाई देता है। राजा लक्ष्मणसिंह की माया का जो रूप ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ में प्राप्त होता है, गोस्वामीजी उसी का हिन्दी भाषा का वास्तविक रूप मानते हैं। हिन्दी वही हो जो संस्कृत से निवृत्त हो और यदि उर्दू का प्रयोग है तो वह सुदूर फारसी और अरबी से निवृत्त हो।”

काव्य-रसिकता और पाण्डित्य का दूसरा सहज उदाहरण इस अलंकृत शैली में

प्राप्त होता है—“भगवन, कुसुमायुध ! नमस्ते !॥ रे मूढ़ भगवन्, त्रिलोक्य विजय कर लेने पर भी तेरी विजय तुझ्पा बनी नहीं मिली । सच है, विजयामिलापी को कभी भी सन्तोष न करना चाहिए, किन्तु तुझे मुझ गरीब ब्राह्मण पर सो तनिक दया करनी थी, पर तेरे पास दया कहीं, तभी तो तूने शिव, ब्रह्मा और हरि को भी विजय कर लिया तो फिर मेरी क्या गिनती है । किन्तु मुझ दोन की यदि तू उपेक्षा ही कर देता तो तेरे अक्षण्ड प्रताप और पूरे भगवत्-दमन में क्या खलस आ जाता ।”

शैली के अन्तर्गत अनुभूतियों से पूर्ण कयनो का प्रयोग गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में किया है । ‘प्रोषित पत्रिका’ और ‘अभिसारिका’ नायिका-देव की ओर भी लेखक का ध्यान गया है और वहाँ पर उनकी शैली सरस, सरस तथा विद्युत्प्रतापपूर्ण हो जाती है ।

साना और सुगन्ध का पन्नाबाई की समस्या का वर्णन विद्वन्मय शैली में लेखक ने सफलता से प्रस्तुत किया है—“महल में जाकर उसने (पन्ना) विजडा खोलकर अपनी प्यारी मैना को ठहा दिया, सिलीने परपर से झूच-झूच कर तोड़ फाड़ डाले, दीन को देखते-देखते जलती हुई भट्टी में लगा दिया किताबें फाड़ चौप कर दूर फेंक दो, अपनी लट्टे खोल और एक मैली मो माँहो पटन कर अपना ‘प्रोषितपत्रिका’ सा र्वांग बना लिया और बिना दाना पानी छुए ही, पलग पर पड़कर मौनू बहाना शुरू किया ।”

मुसलमान-पार्श्वों के मुख से शुद्ध उर्दू बलिष्ठ चारमी की अलङ्कृत शैली का प्रयोग गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में कराया है । “मल्लिकादेवी” उपन्यास में शैली का कथन दर्शनीय है—“हज़ूर, मेरी बातों पर अगर एतकाद रखते हो तो मैं आपकी पकीम दिताता हूँ कि यह लडकी इत्म, खूबसूरती और पाक बामनो में अपना मामी नहीं रखती और हर तरह से हज़ूर की पतोह बनने के लायक है । वह खुद शाहजादे पर हजार जान में फरेफन है और शाहजादे साहब भी उसके दामे-उल्फत में मुवतिला हैं । ऐसी हालत में इन दोनों के हाथ में एक दूसरे का हाथ धम्हा देना सस्तहन में खाली नहीं है ।”

यहाँ पर दूसरा उदाहरण “लखनऊ की बह” से उर्दू की अलङ्कृत-शैली के प्रयोग के लिए दिया जा रहा है—“उनकी बातें सुनकर मैं निहायत खुश हुआ और इसलिए कि उनहाई की हालत में एक खूबसूरत नायकों से दोस्ती का हो जाना मैंने गनीमन समझी । बाद इससे मैंने उसका हाथ खींच कर अपने रुबू पतंग पे बँटा लिया और चाहा कि उसे गले लगा कर अपने खले हुए दिल को कुछ ठण्डा करूँ लेकिन

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “भाषवी माधव”, भाग २, पृ० ९८ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “सोना और सुगन्ध का पन्नाबाई”, पृ० ४८ ।

३. किशोरीलाल गोस्वामी : “मल्लिकादेवी”, भाग २, पृ० ६७ ।

उसने मेरा हाथ ऋटका और जरा त्योंरी बदल कर कहा—गुना, भई, मुहब्बत के दमियान इतनी जल्दी ठीक नहीं, क्योंकि अभी तुम मुझे और मैं तुम्हें बन्धु दोस्ती की तराजू में तोल लें और पूरा पूरा एक घर कर लें तब जो कुछ होना हो, सो हो। क्योंकि मर्द की जात निहायत 'एहसान फरामोश' होती है। वरु जहाँ उसका मतलब पूरा हुआ कि फिर वह जालजी और के मिसाल नयी बत्ती की खोज में बीबाना हो जाता है और प्रपक्षिसो या रस सूटी हुई कमी की फिर कुछ पर्दा नहीं करता।”

मिश्रबन्धुओं ने गोस्वामीजी की भाषा के विषय में लिखा है—“भाषा संस्कृत तथा हिन्दी भाषा के बहुत अच्छे पण्डित थे। आपने कई ग्रन्थ संस्कृत में, प्रायः १०० हिन्दी ग्रन्थ स्फुट विषयों पर, ६५ हिन्दी उपन्यास लिखे और 'उपन्यास' मासिक पुस्तक बहुत दिन तक निकाली। लेखों में आपकी हिन्दी में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य रहता है तथा उपन्यासों में माधारण भाषा का।”

गोस्वामीजी के उपन्यासों में कोरा भावशाब्द नहीं है, जो भीतिक घरातल पर अमर्य और अस्वाभाविक प्रमाणित होता है। उनके साहित्य ने यथार्थ शैली को प्रकट किया है। उपन्यासों की भाषा और शैली यथाव्यवस्था के प्रभाव से घोल प्रोत है, अतः शब्दों का प्रयोग कहीं-कहीं पर निम्न घरातल पर भी पाये जाने हैं। आपस की बोलचान में मित्रों के मुख से एक-दूसरे को गाली-गलौज, दो सहेलियों का एक-दूसरे के साथ हँसी-मजाक की शैली सच्ची यथार्थवाद की सूचक है। उनकी रचनाओं में जिस चुहल और विनोद का प्रयोग हुआ है, वह अधिक अपनेपन की भावना की सूचक है। उनके उपन्यासों में कथोपकथन-शैली भी उनके व्यावहारिक ज्ञान की सूचक है। प० यज्ञदत्त शर्मा ने गोस्वामीजी की रचना-शैली के विषय में अपने विचार इन प्रकार प्रकट किये हैं—“सामाजिक उपन्यासों में अश्लील चित्रण होने पर भी यथार्थवादिता की कही नहीं लेखक ने अच्छा निभाया है और यही कारण है कि उन स्थलों पर उनके सामाजिक चित्रण कुछ सजीव हो उठे हैं। देश-काल का भी लेखक ने सामाजिक उपन्यासों में ध्यान रखा है। कुछ स्थलों पर कथनोपकथन भी अच्छे हैं परन्तु कुछ स्थलों पर वह इतने अस्वाभाविक हो गये हैं कि पाठक को रुके और खटकने वाले से प्रतीत होने लगते हैं।”

पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए लेखक ने प्रवचन और उपदेश-प्रणाली को भी अपनाया है। गोस्वामीजी ने जो कुछ लिखा है वह सच्ची संगन और साहित्यिक अभिव्यक्ति के फलस्वरूप लिखा है। कभी-कभी असत्य वाक्यावली उनके उपन्यासों में प्रकट हो जाती है। इसका कारण उनकी भावुकता है और स्वच्छन्द चरना से

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “लेखनक की कथा”, भाग दूसरा, पृ० ७५।
२. मिश्रबन्धु : “मिश्रबन्धु विनोद”, चतुर्थ भाग, पृ० १७६।
३. यज्ञदत्त शर्मा : “हिन्दी के उपन्यासकार”, पृ० २२।

प्रभावित होने के कारण कहीं पर पत्रादि चीखी भी छपनाई है। कहीं प्रवचन-मटुता है और कहीं-कहीं पर रचनाओं के मध्य में पाठकों की सम्बोधन है। वास्तव में, गोस्वामीजी के उपन्यासों की महत्ता इसी में है कि उनमें उस विषय स्वर्णिम युग की स्मृति है जब हिन्दी का साहित्यिक साहित्य रहस्य और कौतूहल की प्रचलित प्रवृत्तियों को छोड़कर समाज की विभिन्न धाराओं में प्रवेश कर रहा था और उपन्यास के उपकरण मानव-जीवन के व्याप्त क्षेत्र से चुनने के लिए लेखक प्रयत्नशील था। गोस्वामीजी के उपन्यासों में कथोपकथन सीली पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, जो सहज और सबल तथा प्रभावशालक है, पर उनमें जिस अतिव्यवस्था सीली के दर्शन होते हैं, उसे प्राधुनिक युग के उपन्यासों की रचना-सीली को कसौटी पर कटना से नितान्त भूख होगी। उनमें युगोप-मयार्थ रचना-कौशल के दर्शन होने हैं, जिनसे उपन्यासों के प्रति पाठकों में अभिहित उत्पन्न हो सकें।

डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल ने गोस्वामीजी की रचना सीली के लिए कहे मजे हुए विचार इस प्रकार के प्रकट किये हैं—“हिन्दी उपन्यास की वे प्रादि साहित्यिक धाराएँ तीन थी—‘चन्द्रकान्ता’ और ‘चन्द्रकान्ता सन्धि’ के आधार से देवकी-नन्दन खत्री की तिलस्मी और ऐयारी धारा, ‘त्रिवेणी’, ‘स्वर्णय कुसुम’, ‘हृदयहारिणी’ और ‘लवणलता’ के आधार से किशोरोत्तम गोस्वामी की सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रेम-रोमांस धारा और जामुस के आधार से गोपालराम गहमरी की जामुसी धारा।

दूसरी धारा में स्वाभाविकता और सामाजिकता की ओर जाने की सफल प्रेरणा है। इसमें कथा-सूत्र और पात्र-विधान दोनों का समन्वय समन्वय है पर इसमें भी प्रतिरजता, काल्पनिकता और रोमांसिक प्रेम-सूत्रों का बाहुल्य है। चित्र की कसौटी पर ठोक्-बजा कर हम पाते हैं कि वे उपन्यास नहीं, कथाएँ हैं जिनमें लेखक ही मुख्य है, पात्र तो उस सूत्रधार के कठपुतले हैं। सारा साधारणीकरण सीधे पात्र से न हाकर लेखक के माध्यम से तथा उससे भी परोक्ष उनके कथित ध्यापारों में होता है। पर सबसे खड़े निष्कर्ष दो थे—कथाचित्र का चानुर्य जिसमें कौतूहल और मनोरंजन के बीच वे तथा सीधीसादी भाषा, स्वाभाविक प्रवाह के लिए हुए जिसमें अभिव्यक्ति शक्ति थी।”^१

गोस्वामीजी ने गद्य की भाषा में मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया है जिससे वह प्रभावोत्पादक हो जाती है और उसमें अधिक चमत्कारिता भी जाती है। भाषा की छोटे शब्दों में प्रकट करने की शक्ति मुहावारा में है, अतः मुहावरे और लोकोक्तिों का प्रयोग गोस्वामीजी की साहित्यिक प्रतिभा की परिचायक हैं। उनकी रचनाओं में सजीवता के पूर्ण सबैत स्थान-स्थान पर उपलब्ध होते हैं।

भाग्य भोजपुरी, धँसेजी, उर्दू और ब्रजभाषा के शब्दों के उदाहरण दिये जा रहे हैं

१. डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल : “आलोचना”, उपन्यास विवेक, पृ० १५३-५४, पृ० १६५४।

जो सहज में ही गोस्वामीजी की रचनाओं में आ गये हैं। यहाँ भावपुत्र भाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गये हैं—

‘हृदय हारिणी’ में पटुका, बबुआ, मन्दराज (मद्रास), छारछट (पलग), चौघारे, मादगा।

“मल्लिकादेवी” में जानजोखा, धूडी (धक्कार), दिखलाइयो, रखियो, धावित हुए।

संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग—बृहत्स्यत ततोधिक, कातरोक्ति, प्रकोष्ठ, परिभ्रण, रोष कषापित, रतिमा वण, भञ्जात कुलशोला, दूर सपत्नीया, वैव दुर्वियाकवश, भ्रत सखा, भ्रान्तिपत्तन पितृमानु विहीना, मृगमाण, मानुपूर्विक, अम वाहुत्य प्रवेदकण, कठागत प्राण—(मल्लिकादेवी) में।

एकोनविंशति, निर्वाणोन्मुख, कणमोचर, अस्तोन्मुख, नक्षत्र-मण्डला मणित मलिन मुगाक सूची कम, फलानुगामी, एतदथ, सुखदावरी, कोमल वयवा, कबु कठ, विष फलानुमिठ, गाढास्तेष, अश्रुविमोचन, गुप्ताभि सन्धि, प्रबोध वाक्य हर्षोत्प्लवत, आपातत सूक्ष्म-स्वाक्षित-परिरक्षित, कमल कलिका नरूप, अनन्त वज्रमापत, अगत्या, वाचदम्भ, भ्रष्टेय विकालज्ञ, वृत्तात हस्तामलक—(तत्त्व सपत्निनी) में।

नयताप, अतुर्दोषी, मृत कल्प, अस्थि चर्मविशिष्ट, अन्त सार शून्य, एक धार्मिक, किम्बा, भस्मसात, पर स्वापहरण, लोरोदधि, विद्युत्सिद्ध, पूर्वजन्माजित, हिताहित ज्ञान जनित, अनुतापानल, सर्वावस्था, प्राणाधिरा, पचायत, दुःख पापहारिणी, ईश्वर-रेण्डा बलापसी, तीक्ष्णस्याम स्वरूपा—(त्रिवेणी) में।

दुःशीलता, सापक्ष्य ज्वाला, अन्त पुरवर्ती, विधिविदम्बना दश, भोजना-च्छादन, अन्त-पुर, नयोदती, धुक्लवसना, विभ्रार, पर्यंक, रसातलगत, हास्य प्रिया, विध्वन्नालाप, मधुरेण—(पुनर्जन्म या सौमिया झाह) में।

कान्तहिता प्रिया हन्त। राहृ अस्तेव कौमुदी (मुभायितभ) शठेशाम्यम, शठे शाद्यम समाचरेत। कामा तुराणा न मय न लज्जा। परिणाम, कथा प्रसंग, हासविलास, विधि प्रतिकूलता, सप्रदान—(लवणलता) में।

अस्तप्राय, जूष, गजेन्द्र, अस्त, अमुक, ससागरा, विधि विदम्बना, लोकाचार, पाशाबाधार, स्वयं, गृहप्रवेश, वध्यपशु, चतुर बूढामणि, मानस रजिनी, नखसिख, धरगावित, कविकुलमुख, धावाल वृद्ध अनिता, सर्वांग पशु वृनय, कुमुतामुष सुपा सरोवर, काव्य वाक्त्रिका, कवि बापुरा, धर्मीय, असमति विस्तरेण, देवराधण, पुण्यप्रताप, अंशोवय, प्रासाद, उन्नत हृदये, विवाहान्न परसोध्यम्—(हृदय हारिणी) में।

अन्ततोगत्वा, रोदन ध्वनि, दिनिन्दित, महान्विता, सहस्र गुण, द्वादशवर्षीया, मनोवाञ्छा दुस्साहसिक, प्रकृत, स्वापदपूर्ण, जन्तुविहीन, पशुकृत, बलान्त, प्रोढ़ा वृक्ष वर्षीया, भ्रूक्षेप, अर्द्ध निद्रित, छाया प्रयासा, देहकृत, वस्त्र मसीन, मुक्ताकृति मयानक,

केशा रुख, वावजजीवन द्वीपान्तर, अज्ञात यौवना, सम्प्रति, उद्यान त्रैडा, प्रज्ञातकुल-
शोभा, आदर्शपित, नि.सोम—(सावध्यमयी) में ।

शुद्ध तथा तत्त्वम भाषा को ही योस्वामीजी हिन्दी राष्ट्रभाषा का वास्तविक
स्वरूप मानते थे, अतः उनकी रचनाओं में दोनों प्रकार के शब्दों का व्यवहार हुआ
है । वही शुद्ध तत्त्वम शब्दावली है जो कहीं पूर्ण तद्भाव रूप उपलब्ध है ।

उनकी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग भी स्थान स्थान पर हुआ है, अनेक
कुछ उदाहरण ये हैं—

अपने भी पराये हो जाना, निर्पन का आदर कौन करता है, बत्तीसी चमक उठी,
धीरज की डाल में बैठा फलना, मन में चुन जाना, मन के सहूँ खाना, नींद को भी नींद
आ जाना, करवट बदलना, भाषा के जाल में सासची प्राणा का फँसना, सौन भोटना,
जल गुन कर साक होना, धून उठवाना, ऊँच नीच समझाना, हृदय पर पत्थर रखना,
कलेजा हाथों उछलना, जुदाई की आग में मुनना, कोरा जवाब दे देना, छोटी बात
मुख से निकालना, नौ हो ग्यारह होना, सोना और मुगम्ब होना, पहाड़ डाटना, टका
सा जवाब देना, दूध की मक्खी को तरह चलन करना, बाट ओहना—(तरण
तपस्विनी) में ।

आधे पेट खाना, करवट बदलना, गहरी छनना, भाँखें ठण्डी होना, दाईं से पेट
महीं छुपता, वहाँ की बारात उतरना, बदन में बिजली दौड़ जाना, दूधन नहाव पुलन
पानो, नाम लेना पानी देना, हाथों हाथ पाना, छटी का दूध बाद पाना, सब गुन भरी
देतग सौँठ, चुपली खाना पेट में सम्झी डाढ़ी, भाँसू पिराना, बातों में कायम होना,
घराने चमना, कोरी बात बनाना, बानों का क्या ठिकाना, मुँह देखी बात करना,
मिर पर चढ़ने लगना, मन का बात ताड़ जाना—(छंगूठी का नगीना) में ।

लहली चप्पों करना, जिसकी साठी उसको भैस, पनोरा रग जमाना, कपट
निद्रा की बिदा कर देना, मारे लाघ के भन्नक उठना, ऐद छिराना, सम्झी भाँखें
खींचना, बेर बिसाहना, बला में फँसना, दिन बिताना—(सदयसता) में ।

मुनादी करना, भाँखें चौंधिया जाना, चबराहट में फँसना, तितुर बितर हो
जाना, काना फुँसी करना, जहाँ न जाय रवि वहाँ पहुँचे कवि, बेटी मारना, बँकूँठ
विधारना, भाँसू डसकाना, हान खान लेना, प्राण उठपना, ओ छुटना, हृदय फटना,
दिन दिन छोचना—(हृदय हरिणी) में ।

उनकी रचनाओं में अर्थकारमयी शैली और रसात्मक शब्दों के प्रयोग भी उच-
लच्च होते हैं—

चपला की चपला सी, मंद माकूत मनुष्यों के मन को मुदित कर रहा था,
सरोसी भीधी, मुसज्जित सदन, कमल-कांतिका-कल्प, कुच कुँट कुटमल, मन मण्डक,
अबस अग्रधारा, सुख सवय, ज्यलत जवासा, धस्य उपहार—(तरण तपस्विनी) में ।

सबोनी मूरतः चण्डूल चिह्नक, पिछवाटे पगार, छैल छवीली, पटापट, शेवारहूद, सुन्दर सजील सहआले, काजस कजीले, छाजत छवीली, विशेष विनम्र—(छंगूठी का नपीना) ये ।

धर्मानुरागी जन, स्नान सध्या, पतित श्राद्ध पतित पावनो, प्रियतमा पत्नी, प्राण प्यारे, भन्तःसार धून्य स्वार्थ, प्रमदा नारी, कुल कामनी, मनो मोदक, कुरंग मयनी, कुटिल कुलटाग्रो, वर वधू जन, मानसिक माह, क्रिया कीजस, जह जीव, परम प्रेमाराध्य, कर्माकर्म, सर्वोत्तम सन्तति, तारतम्य, कल्पनाकूल, पापमय—(त्रिवेणी) ये ।

गोमा मौंठव-सम्बधा, प्रजा पुत्रवत्, वृष्टी पोषण, परिच्छेद परिधान, मौख्य मौल, कुराल कान, कालस्थ कुटिमा, प्रमपथ, विज्ञ वर, प्रीति विमृष कोनित हवर, श्रीकृष्णामिणी तमिस्तमिसादिका, प्रेमप्रमाद मय, प्रवस प्रकल्पनी, कुल कलकनी, प्रणयिनी परिणय, मनुष्य मण्डली मान, मुक्त सखाद—(प्रचयिनी परिणय) ये ।

हिन्दू धर्मशास्त्रो धीर पुराणो का शास्त्रापीथी ने मूढ अध्ययन बिद्या या तथा शुद्ध वैष्णव होने के कारण मन्दिरों की संस्कृति की छाव जनकी भाषा सैली पर कही-कही स्पष्ट परिलक्षित होती है । प्रारम्भ से ही वैष्णव शासक को गुरु की शाला में संस्कृत भाषा धीरे साहित्य का अध्ययन कराया जाता है । गोस्वामीजी ने भी अपने मातामह तथा अपनी पुत्र-परम्पराओं से उन्च कोटि की शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त की थी ।

उन्हीं के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग श्री गोस्वामीजी के उपन्यासों में भरपूर है—

महत मानता—(तक्षण तपस्विनी) दिस, कैहरिस्त, कुल, भसील, हरामजादा, राजत छाबक, मर्दाना सिला, बसेजा, ओरु लसम, भर्ज करना, परवरिश, तहसीफ, इन्तजाम, ताजुक, परवाना, बगैरते, खपत, राजतास, हाजिर, यस्ती, मुस्तेदी, होतदिल, शील ननद, निगोकी, कबूल, बीठान, दिलगी, झुलबाजी, शरमा कर, जमना-वैशयरा गुलचे, बेतुकी, ज़िन्दगी, ईमान (छंगूठी का कपीना) । किस्मतवर, मत कुल मौत, निवाना, निस्बत, कब्र, महससरा, मतका, दास्तान, स्वाद, कामिल, कयामत, मुस्तभर किस्म, मिहुरानी, फारिष, रोलनदान, मामोनिशान, तबीयतदारी, वरारु, पादाव भर्ज, माहक नजर दोडाजा, मकत जाया करना, बेवसी की ज़बोर, बिराज राशन, रामादान, हुम्नाम, साहील बसा कूबत, बसेजे म सुरी मारना, माजरा, भापाक रुई, झूतारेजी, पेदर, यकीन, ताजनी, स्वाहक, धार्मिक, माशुका, बफादार, काहिशा, पोसीद, यममोन, दर्पापी किस्ती, कसमत, मुतासिब, हमराह, बुनियाद, बिह्वरी, यसरफ, शक, फजूल, सिद्दत, कतरे कतरे, निहायत, मुकरर, मुबतिला, मनीमत, साबित, भस्हाह्निस्लाह, जोरा, बेदफा, होजोहवाक, दरमस्त, खल, छाजाद, गोया, दस्तमाक, सहबिल, परवरिगार,

घोटियाँ, गरा, ठन्डा, घाखिर, बरबिस, मुमन्विर, हसीन, कद घादम, दपीर, मुतलक, दमियान, एहसान करामोश, आबमाना, चराफत, बईद, पचोपेय, खुमनुमा, ममोराना, फन, जागतो बरकरार रहे, शैतान की नानी, रम नाना, बेतरह घूरना, गौर करना, खाक करना, जहन्नूम में जाना, शराबत करना, मुफ्फू करना, तशरीफ लाना—(सल्लनऊ की कब्र—भाग २) में उपलब्ध हुए। ये शब्द तो केवल एक दो रचनाओं से लिये गये हैं, यदि “सल्लनऊ की कब्र” के पाठा भाग, “तारा” के दोनों भाग यथवा उनकी अन्य ऐतिहासिक रचनाओं की छान-बीन की जावे तो सुन्दर ३३ सुन्दर तथा सार्थक भरघो, फारसी और उर्दू के शब्दों का चलन प्राप्त हो जावेगा। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही पात्र इन भाषाओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। गोस्वामीजी मुस्लिम शासन तथा संस्कृति की भाषाओं से पूर्ण परिचित थे, अतः देवनागरी और हिन्दी के प्रतिष्ठित भी उन्हें अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है।

अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग उत्तम रूप में भी यदाकदा गोस्वामीजी के उपन्यासों में प्राप्त हुआ है। जैसे—बोटिंग, फाटो (तरली तरस्वनी) में, डिगरी, मेहवर (पंगुठी का नौगोना) में। शालिसी आदि (प्रणयिनी परिणय) से उपलब्ध हुए हैं।

उनके उपन्यासों के अध्ययन में अंग्रेजी के वाक्य तथा मूर्तियाँ भी आई हैं, जो यथावत् अंग्रेजी में छपी हैं और उनका आवाय भी गोस्वामीजी ने हिन्दी में करने रखा है।

“एण्डितवर मैक्समूनर ने बहुत ही ठीक कहा है—

अर्थात् मनुष्य का यथार्थ इतिहास उसके मत का इतिहास है।”

“थोरोप में तैपोलियन जोनापार्ट ने बहुत ही मत्त और मूर्ख कहा है—

अर्थात् अगर कोई ईश्वर न हो तो हम लोग एक ईश्वर का अनुमान कर लें।”

मुररिन्टेन्डेन्ट, मजिस्ट्रेट, म्युनिसिपैलिटी, कान्सेटिबिल, सालटेन, मिस्टर, डॉक्टर, फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट, मैल, रिजर्व, टिकट, ट्रेन, मिडिल पास, स्कूल, सौन, विस्पेन्सरी, क्लास कॉलिज, फिटन, बोर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नोट, जेन्टिलमैन, मोनोग्राफ (M. P, M. D., S. P., D. D. और M. M.)—(भाषा की भाषा का मंदनमोहिनी) में मिलते हैं।

आहत्य सम्मेलन के सम्पत्ति-पद से जब उन्होंने भाषण दिया तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि शैली की पूरी कविता का प्रयोग किया है तथा उस भाषण

१. किशोरीलाल गार्गवाली : “प्रणयिनी परिणय,” पृ० ३१।

२. किशोरीलाल गार्गवाली : “प्रणयिनी परिणय,” पृ० ३१।

मे उसका हिंसा अनुवाद भी ललक ने स्वयं करके रखा है। उनके द्वारा किये गये अनुवाद की भाषा सरल और सहज तथा मार्मिक है।

‘निज छेद—मम जे मान भाहि,
मेलन दे मनइव राम भाहि
प्राइहि नहि, कहि दिग सहित हेत,
पै, प्राइहि तू यदि उमय चेत।

—सली’

यह गोस्वामीजी के द्वारा किया गया अनुवादित हिंदी रूप है। इसका मूल भी मौलिक स्वरूप भी इस प्रकार से ग्रहण किया है—

Let me set my mournful ditty,
To a merry measure—
Thou wilt never come for pity
Thou wilt come for pleasure”

भय जी से हिन्दी में अनुवाद करना सरल कार्य नहीं है तथा उस युग में जब कविवादी नाम तीर्थ परम्परावादी ने जनजीवन और लोक व्यवहार में भयभीत गहरी जड़ जमा रखा था। भयने युग की गोस्वामीजी ने नूतन भाषा भाग दिखाया है जबकि व्यावहारिक कालचाल का भाषा में भी प्रत्येक मनुष्य को हिन्दी, भय जी तथा उर्दू और फारसी का ज्ञान होना आवश्यक हो गया था। राजभाषा, जनभाषा तथा इतिहास के अध्ययन के लिए सब प्रकार की भाषाओं का ज्ञान विद्वानों के लिए आवश्यक था। गोस्वामीजी की रचनाओं में भाषा और शैली के समन्वित रूप उपलब्ध हुए हैं, जो पाठकों की कौतूहल से भर देते हैं। जहाँ पर गोस्वामीजी ने भयने शुद्ध संस्कृत ज्ञान का परिचय दिया है, वही पर भाषा में शुद्ध तरल पदावली का प्रयोग होने लगता है। ‘प्रणमिनी परिणय’ के इस उद्धरण से ललक की संस्कृत-निष्ठ भाषा का उदाहरण प्राप्त होगा—“ग्रहा। ऐसे सुयोग्यतम, मायपरायण, राज्याभारवाहक, प्रजावरसल, महीपति के राज्य में भी कभी समन्वित, चोर, लपट घाट, बहमास, उठाईगीरे या डाकू रह सकत हैं? या उसकी सुशीला प्रजा कभी भी दुष्टों से विविध कष्ट पाकर दुखी, दरिद्री, बीड़ित और भयापग्रस्त हो दीन भाव से रह सकती है? सुतराम सर्वसौख्य सहजित शत्रुता कौतुका वा वगाहन में सदेव ही क्या है? परंतु क्या ऐसे कुसमय की सुप्रबन्ध के कारण देल कर फिर महीपति की सत्पुत्र करवा उचित है? क्या राज्य शासन निश्चितता कभी भी कार्य कारिणी हो सकती है? वह निश्चितता कभी राजा के तत्पर हुए बिना क्यावस्था में कभी रह सकती है? इस गहरी विचार कर राजा के परिभ्रमण से राजा कदापि

१ किशोरीलाल गोस्वामी का ‘अध्यक्षीय भाषण’ भाँसी के साहित्य सम्मेलन पद से, पृ० १८-१९।

विरत नहीं रहता, किन्तु यह मानना प्रकृति है कि अपने कार्य की उत्पुष्टता देख कर मनुष्य के चित्त में ग्रहणार का संचार होता ही है और ग्रहणारग्रस्त मनुष्य से आपत्ति के बिना सुप्रबन्ध बना कर सकता है। यह जानकर राजा अपने राज्य प्रबन्ध के धर्मसिन्धु में मग्न रह कर गवं रहित हो सदा परमेश्वर ही को धन्यवाद दिया करता था ।^{११}

इसके विपरीत दूसरे उपन्यास, "लखनऊ की बह" से—व्यावहारिक बोलचाल की भाषा का उदाहरण यही दिया जा रहा है, जिसमें भाषे से अधिक शब्द ठूँ के हैं। यह युमुफ और दिनाराम की बातचीत है। इसमें छोटे-छोटे कथोपकथन के घामोझनों से भाषा का स्वाभाविक प्रवाह निखरा हुआ प्रतीत होता है—

'मेने कहा—तू कौन है ?

उसने कहा—आपकी मददगार दोस्त।

मैं—अस्ताह, तू और मेरी मददगार दोस्त।

वह—(हँस कर) मझाऊ अस्ताह, मेरी शूरत का कोई भी स्वाहा नहीं।

मैं—खैर यह नाम तो तू अपने किसी हबपो आशिक को दिखलाए। मुझे सिफ इतना ही बतला कि तू कौन है।

वह—(मुस्करा कर) यह तो मैं पेशतर ही बतला चुकी।

मैं—क्या बतलाया ?

वह—अब तो मुझे वह बात याद न रही।

मैं—आह ? भित्तम न डाह और बतला कि तू कौन है।

वह—मैं आसमानी की बह हूँ।^{१२}

गोस्वामीजी ने ठूँ शब्द का प्रयोग बहुत किया है, पर इस बात का ध्यान रखा है कि वह हिन्दी भाषा में खप जायें। उनमें आकर पूर्ण मिल जायें। हिन्दी के व्यावहारिक रूप पर ही उन्होंने प्रमुख ध्यान दिया है। भाषा और ऐसी-सबोवता लाने के लिए छोटी-छोटी प्रयोगात्मक प्रणाली का लेखक ने अपनाया है। हिन्दी के लोक-प्रचलित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। बड़ी कारण है कि मोरचुरी भाषा, ब्रज-भाषा और खड़ी बोली के शब्द सब हिन्दी के बन कर ही प्रयोग में आते हैं। 'बोघारे', 'मोदगी', 'नमोच', 'गुस्से' शब्द बनारस के आस-पास प्रचलित हैं जो वहाँ के जन जीवन में बोले जाते हैं। गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सदा पर प्रयोग किया है। मुस्लिम समाज का सबोव विनाश करने में गोस्वामीजी की सफल सैनिकी खूब चली है। मुसलमानों राज्य में हिन्दू नारियों की कैसी घसटाय घबसाया था। हिन्दू नारी अपनी मर्तोत्व को रक्षा के लिए जानूरी, विलसनी और ऐयारी मार्ग अपनाकर पुरुषों की बुझ बनाने में अपना कोशल प्रकट

१. किनोरीलात गोस्वामी : "प्रलुमिनी परिणय," पृ० २।

२. किनोरीलात गोस्वामी 'लखनऊ की बह,' भाग २, पृ० २०।

करती रही। “लखनऊ की कब”, “कनक कुसुम”, “हृदयहारिणी”, “सवगलता”, “तारा”, “रजिया बेगम” आदि सब उपन्यासों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों का खूब प्रवेश हुआ है। भाषा का जो स्वरूप गोस्वामीजी ने ग्रहण किया है, वह युग, सामाजिक व्यवस्था तथा परम्पराओं के अनुकूल है। पात्रों के जीवन में जो घटनाएँ घटती हैं, उनके अनुसार ही लेखक ने भाषा का प्रयोग कराया है। यह उर्दू कहीं-कहीं पर तो शुद्ध फारसी भी बन गयी है। उसी प्रकार हिन्दू-पात्रों के द्वारा उत्सम एवं विद्युद हिन्दी के शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग कराया है। अँग्रेजी के तद्भव शब्दों का भी गोस्वामीजी ने हिन्दी में उदार होकर प्रयोग किया है। भावों की प्रकट करने के लिए अँग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग हुआ है। यदि घमं और संस्कृत के क्षेत्र में गोस्वामीजी अनुदार व ता भाषा का प्रयोग में वे पूर्ण उदार तथा व्यवहार-कुशल पाये गये हैं। उन्होंने अक्सर तथा पात्रों के अनुकूल ही भाषा और शैली का प्रयोग किया है। गोस्वामीजी अनेक भाषाओं का ज्ञाता थे, अतः उनके पास अनेक भाषाओं के शब्दों का भण्डार था। उन्होंने अँग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्दों का बहिष्कार नहीं किया, पर हिन्दी भाषा को व्यापक, सर्वग्राह्य तथा विशाल बनाया, जिसके कारण उनके उपन्यासों के पाठक सब जाति तथा श्रेणी में पा जाते थे।

उनका भाषा का विषय में कुछ टीका करने से पहले यह कह देना आवश्यक है कि गोस्वामीजी ने बहुमुखी साहित्य-सृष्टि और युग-द्रष्टा की प्रतिभा थी। बसल उपन्यासकार हैं नहीं, बसि नाटक-कार, सम्पादक, प्रकाशक व गीतकार होने के नाते अपनी भिन्न-भिन्न रचनाओं की भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा-शैली का प्रयोग करना उनके लिए आवश्यक था और उन्होंने उसका सफल प्रयोग किया है। जिस प्रकार गोस्वामीजी के हिन्दू-पात्र मुसलमानों से वार्त्तालाप करते समय शुद्ध उर्दू तथा फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं और हिन्दी भाषा के प्रति अपनी दृष्टिमें नहीं बतलाते, उसी प्रकार मुसलमान पात्र भी जब हिन्दू-पात्रों के साथ बात-चीत करते हैं तो वे भी अपनी दृष्टिमें नहीं बतलाते हैं, और हिन्दी भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उर्दू के साथ ही साथ हिन्दी भी है। उनकी प्रसिद्ध रचना “मल्लिकादेवी” में भैरवी और नृगल की बात-चीत में यह प्रकट हो जाता है—

“भैरवी—हमें रोहने वाला संसार में कौन है ?

नृगल—हमने समझा कि तुम भैरवी हैं पर इस वक्त तुम हममें क्या चाहती हो।

भैरवी—हम क्या चाहेंगी। पर तुम्हो हमसे कुछ चाहें तो ?

नृगल—यह बात उलटी है।

भैरवी—मुनीये सा सीधा जान पड़ेगी।

तुगरत—मोह ! कहो भी, क्या कहती हो ।

भैरवी—क्या तुम बीरेन्द्रसिंह की लडकी को मून गये ।

तुगरत—ऐं, कोन बीरेन्द्र ! मुझे हम वक्त कुछ याद नहीं आता ।

भैरवी—छिः तुम्हारे प्रेम पर धक्कार, भागलपुर के मन्त्री को क्या तुम विलकुल ही मून गये जिनकी कन्या के लिए तुमने उनका सर्वनाश किया था ।”

उसके उपन्यासों की कथावस्तु का आधार प्रेम एवं रोमांस रहा है । उनके उपन्यासों में नायक-नायिका का प्रेमालाप चलता है । नायिकाएँ सुन्दर हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए नायकों के अनेक प्रकार के भेद भरे प्रयत्न चला करते हैं । नायक और नायिकाओं की बात-चीत का भी प्रमुख विषय कामेच्छा की पूर्ति तथा प्रेमालाप है, यद्यपि उनकी भाषा की मूल योग्य प्रमत्तताओं से बना हुई भाषा है, जिसमें किसी भी भाषा के दृष्ट भावों की अभिव्यक्ति के लिए ग्रहण कर सिय गये हैं—केवल वह भाषा जो नायक को प्रिय हो अथवा नायिका को रिझाने के लिए प्रयोग में आये हो । उस कथोपकथन के द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है कि गोस्वामीजी ने भाषा के प्रयोग में एक ओर अपनी वाणिज्य-प्रतिभा को ध्यान में रखा है, दूसरी ओर भाषा की सहज, साधक, स्वाभाविक और सजीव बनाया है । वास्तव में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती है । भाषा नाकन है, जो पात्रों के हृदय के विचारों को प्रकट करती है साध्य नहीं है । कथावस्तु, देश-काल और प्रसंग के अनुकूल लेखक ने भाषा और शैली की व्यवहारता की है । सबसे अधिक गौरव का बात तो यह है कि गोस्वामीजी के सामने भाषा का कोई प्राचीन आदर्श उपलब्ध नहीं था । उनके पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने भी भाषा का कोई रूप प्रतिष्ठित नहीं किया और सहवर्ती देवकीनन्दन खत्री तथा गोपालराम गहमरी भी जामूसी, तिलस्मी तथा ऐयारी उपन्यासों की रचना में इसने जूमे रहे कि भाषा के रचना-शैली और शैली-विशेष की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया । केवल भाषा की जनशक्ति के अनुकूल समतारपूर्ण बनाया गया है, जो पाठकों का मनोरञ्जन करती रहे और उपन्यासों की पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करे । इस भाषा का रूप खिचड़ी या चसती हुई भाषा है जिसमें हिन्दी, उर्दू, बँगोली—सब भाषाओं के चलते हुए शब्दों का प्रयोग हुआ है । यही समस्या गोस्वामीजी के साथ थी, पर उनकी विद्वत्ता और साहित्य-श्रेय ने भाषा के दो रूप हमें दिये—एक तो वह भाषा है जो शुद्ध हिन्दी कहाता है, जिसमें भोजपुरी, ब्रज-भाषा तथा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू के शुद्ध शब्द हैं जो अरबी तथा फारसी से निम्त होने के कारण कही-कही पर विच्छेद तथा दुस्तर भी हो गये हैं । गोस्वामीजी ने “उर्दू भी ऐसी-वैसी नहीं, उर्दू-ए मुन्ता” और “मस्तुत-प्रायः समासवन्ता भाषा” का प्रयोग

अपनी रचनाओं में किया है। इसीलिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें “मौलिक उपन्यासकार” कहा है, “जिनकी रचनाएं साहित्यकोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप-रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और घोड़ा-बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिन्दी के पुराने कवि और सख्त थे।”^१

‘माधवी माधव’ उपन्यास में माधव प्रसाद और माधवी के कथोपकथन की शैली तथा भाषा का स्वरूप कितना सरल और मनमोहक है—

“माधव—प्रच्छा, तुम किसी एक भी ऐसे प्रेमी का उदाहरण दो जिसने प्रेम करके अपनी प्रमिता को कभी भुला दिया हा ?

माधवी—एक क्या, लाख उदाहरण मैं इस बात पर दे सकती हूँ। देखिए, शकुन्तला दुष्यन्त को कैसा प्यार करती थी पर दुष्यन्त ने उसे बिसकूल भुला दिया।

माधव—तुम अपने इन्हीं थोड़े उदाहरणों की पूँजी लेकर मुझसे भगवने लड़ी हो।

माधवी—यह कैसे ?

माधव—भला यह भी कोई उदाहरण है ? इसमें तो दुर्वासा का शाप घमंटराल हुआ है क्योंकि शाप की निवृत्ति होने पर शकुन्तला के बिरह में दुष्यन्त की क्या दशा हुई थी, इसका अनुपम चित्र कविकुल गुरु भगवान् कालिदास ने खूब ही खींचा है।”^२

उपन्यासों के अनिश्चित अन्य रचनाओं में भी प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग गोस्वामीजी ने किया है। काव्य की दृष्टि से सरस तथा मधुर भाषा एवं शैली के दर्शन उनकी कविता की पुस्तकों में होते हैं। उनकी सरस और भावपूर्ण भाषा के लिए “प्रेम रत्नमाला” सुन्दर ग्रन्थ है। अलंकृत, छन्दयुक्त और अनुप्रासमयी शैली के दर्शन निम्नलिखित भवतरणों से उपलब्ध हो जाते हैं—

(घ) “प्यारी, दीपक-ज्योति पर,
बारि बारि भरत पतंग।

वै दीपक नहि देत है,
धा पतंग को संग। (३०)

(ङ) “प्यारी, चाहत हस तो,
मान सरोवर बास।

मान सरोवर को नहीं,
ह नहि देख हूताम ॥” (२६)

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास,” पृ० ५५१-५५२।

२. किशोरोत्तम गोस्वामी : “माधवी माधव”, दूसरा भाग, पृ० १२५।

(स) "प्यारो बिरवा प्रेम की,
तुव हिय रोप्यो साय ।
सौचित रहियो प्रेम जस,
नेकु नहि कुहसाय ॥" (५०)

(ड) प्यारो प्रेम सबे करे,
प्रेम न जानउ कोय ।
जो जाने करि प्रेम तो,
सरै जगत बसो रोय ॥" (८७)

(च) "प्यारी तीज नुहावनो, सावन सित ग्रनिवार ।
नवन ससि-सर-ग्रहधरा, सबल मुचन को सार ॥
प्यारो प्रीतम प्रेम पद, हिय धरि हरषि रसात ।
प्रेम रत्नमासा रघो, रसिक किशोरीसात ॥" १

गोस्वामीजी के उपन्यासों के अन्तर्गत भी पात्रों के आवावेश के समय जो 'स्वगत कथन' निरूपित हुए हैं, उनमें "काव्य रसिकता" के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं । "त्रिवेणी" उपन्यास के एक उदाहरण से यह प्रमाण प्राप्त हो जाता है—

"क्षीरोदधि ममधार उदित बह्मर कसनिबर,
तापर कृन्दातबो छत्रोसी कबी कनक बर,
थी बिहार रमणीय भूमि वन भूमि बलतर,
तापर मण्डन रचित सचित मय नवल रत्न बर,
मधि श्री पीठ मु उदित दुति, सिंहासन मति दिव्य पर,
राधा सुन्दरि बाल जुत, राजत धोवापाल बर ॥१॥"

यह हिन्दी की ब्रजभाषा का 'ध्वन्य छंद' है तथा इसी पुस्तक से सत्सुत भाषा का उदाहरण भी प्राप्त हो जावेगा । वैसे तो सत्सुत की अनेक सृष्टियाँ गोस्वामीजी के उपन्यासों में स्थान-स्थान पर प्राप्त होती हैं, पर "त्रिवेणी" से यह उदाहरण लिया गया है—

"धम एव हृती हन्ति धर्मो रसति रक्षितः
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मनोधर्मो हृती भवेत् ॥" २

गोस्वामीजी ने हिन्दुओं के वर्ग के अनुसार गाने की पुस्तकें भी लिखी हैं । उन्हें स्वयं भी धार्मिक संगीत का पूर्ण ज्ञान था । अतः इन गेय पुस्तकों में 'गीतात्मक रीतों' के दर्शन होते हैं जिनमें गेयता, मधुरता एवं पूर्ण मिठास है, जो वाद्ययन्त्रों की सहायता से गाये और बजाये जा सकने हैं ।

१. किशोरीलाल गोस्वामी : "प्रेम रत्नमासा," सन् १९०७,
पृ० ८, ९, १४, १३, २६ ।
२. किशोरीलाल गोस्वामी : "त्रिवेणी," पृ० १३ ।
३. किशोरीलाल गोस्वामी : "त्रिवेणी," पृ० २२ ।

उदाहरण के लिए, "सावन सुहावन वा रसीली कजली," "चैती गुलाब की" और "होली वा मौसिम बहार"—तीनों गीत संग्रह लेखक की रसपूर्ण एवं भाव-भीनी शैली की परिचायक हैं। काव्य-रसिकता एवं मर्मज्ञता उनकी रचनाओं से स्पष्ट प्रकट होती है। "सावन सुहावन" के इन उदाहरणों से उनकी अलंकृत तथा भावुक शैली के दर्शन होंगे, जिनमें कोमलकान्त गूढ़ तत्सम पदावली का प्रयोग हुआ है—

"जमुना विनारे हरिपाली कैसी छाई रामा—

हरि-हरि फूली फूलवारी सरसाई रे हरी ॥

बसिया बजाई प्यारे नन्द के कन्हाई रामा—

हरि हरि जिपरा लोचाई जदुराई रे हरी ॥

कुंजम मुलाई बिलमाई हरजाई रामा—

हरि हरि गरवा लगाई सुखदाई रे हरी ॥

बजरी मुनाई मौकी मूलना मुनाई रामा—

हरि-हरि रसिक किशोरी मुसुकाई रे हरी ॥^१

"घायो फागुन मास री, गोरी खेल से होरी,

भाज किसे नहीं काम सिरैया, यह मोसर सुख रासरी,

मुस मेस से रोरी ।

बलि कु जन लीजिये रम हिल मिस, बयो सखि होल उदास री,

झूकि भेस रे मोरी ।

रसिक किशोरी प्यारे के सव, मेठहू मदन पियास री,

रति-रंग न धोरी—

घायो फागुन मास री ॥^२

"बाल बही, रंगत नई

बाले जोबना पै, बलमा बस कै भूँ हो रामा बाले,

गोरे गाल भमोल री, काले गोदना पै—बलमा

मोसत साज सवारि किशोरी—सुन्दर कगना पै

बलमा बस कै भूँ हो रामा—बाले जोबना पै ॥^३

"नाटकों" की भाषा तो उपन्यासों के समान सरल, सहज और बोल-चाल की है। कथोपकथन-प्रणाली में लेखक को उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जो बोल-चाल में ठीक पड़े, जैसे "चोपट चपेट" व "नाथ्य संभव" दो भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रहसन और रूपक हैं। दोनों की भाषा-शैली के उदाहरण देस लेते से प्रकट हो जाता है कि चरित्र-चित्रण के लिए इस भाषा का प्रयोग हुआ है।

१. किशोरीलास : "सावन सुहावन" "घाठ्यों बाल, ८१ वीं पद, पृ० १६।

२. किशोरीलास गोस्वामी : "होली," १२ वीं पद, पृ० ११।

३. किशोरीलास गोस्वामी : "चैती गुलाब," १०, पृ० ५।

‘चौपट चपेट’ में से—

‘मदनमोहन—तुम्हारे लिए, जान साहिबा, जान हाबिर है, एक नहीं, दो करेंगे। जो कहो, सो करे

चपकलता—(स्वात) तुम मरो तो मैं मैं बचूँ (प्रकट) देखो, मैं भबला ठहरो सो निबुंझिय एक दिन एक प्रतिज्ञा कर बैठो हूँ—उसे पुरो करो तो (रुक गयो)

मदनमोहन—(हँस कर) कहा भी—क्या चाँद का टुकड़ा लागी ?

चपकलता—जो मुझे धोह पर चढ़ावे—

मदनमोहन—(हँस कर) बस इतनी ही बात। हम एक नहीं, सौ घोड़े पर तुम्हें चढ़ावेंगे। अभी तो (उटना चाहता है)।

चपकलता—बैठो, बैठो। बैसे घोह पर अपनी भग्ना को बड़ाना, बस तुम घोटा बनो घोर में चढ़े—यही मेरा प्रण है।”

‘नाट्य सभ्य’ में से यह दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है—

‘इन्द्राणी—देवर्षि, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। (सब दैत्य नारी सिर झुकाती हैं)।

नारद—पुनोम जे। चिरमुखिनी भव।

(इन्द्राणी को देखते ही इन्द्र बावसा हा मासन से उठ खड़ा होता है और वृहस्पति उसका हाथ धाम कर बैठते हैं)

वृहस्पति—देवेन्द्र सावधान होवो—यह भरताचार्य की ज्वलन्त वृत्ति माटक है।

इन्द्र—(बैठ कर) हा पुनोम जे—यह दृश्य क्या सत्य है, क्या देवर्षि इसी भाँति तुम्हारा उद्धार करेंगे ?

नारद—इन्द्राणी सरा वही किसी प्रकार अपमान तो नहीं हुआ ?

इन्द्राणी—केवल पति विधेय घोर स्त्रियों यहाँ लार्ड जाकर प्रवरद रहने के प्रतिरिक्त घोर मेरा किसी न कुछ भी अपमान नहीं किया।”

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इक्कीसवें अधिवेशन के समापति के पद से, जो मईजी में गोस्वामीजी ने अध्यक्षीय भाषण दिया है, वह सरल हिन्दी में है। उसमें हिन्दी की उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी व्यापकता, विद्याल गुरु मन्दार घोर की सृष्टि के विचारों की प्रकट करन की शक्ति-सम्पन्नता के विषय में है। तुलनात्मक भाषा का उदाहरण भी इसी भाषण से प्रकट होता है। गोस्वामीजी ने हिन्दी, मईजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है और इसलिए

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “चौपट चपेट”, सन् १९१८, पृ० २५।

२. किशोरीलाल गोस्वामी - “नाट्य सभ्य”, सन् १९०४, पृ० ८२

किसी भी भाषा के अनुवाद करने को उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। शैली की कविता का दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है—

“Rarely rarely Comest thou,
Spirits of Delight,
Wherefore hast thou left me now,
Many a day and night.

—“Shelley”

इसका अनुवाद गोस्वामी ने इस प्रकार किया है—

कबहूँ कबहूँ तू भाई जात,
ऐ री ! आत्मा ! आनन्द—जात,
मोहि सम्प्रति छोड़्यो कौन दोष ?
अनदिनतिन जाये रन धोस ।^१

—“शैली”

“जगन्नाम” का सम्पादन राजाकृष्णदास क साह गोस्वामी किशोरीनाथ ने किया। उसके सम्पादकीय लेख की भाषा उद्भू मिश्रित हिन्दी का नमूना है—“भागरा में घोर युद्ध हुआ, उसमें हार कर जहाँदारसाह सासकुंभर के साथ दिल्ली भाग आया, उसने मेघ बदलने के लिए डाढ़ी मुटवा ढासी थी। यह साथ एक बैलगाड़ी पर दिल्ली आये, लालकुंभर अपने घर चल दी, जहाँदारसाह धकला धसवर्षी (जुलफिकारखाने के पिता) के यहाँ गया, जुलफिकारखाने एक दिन पहले दिल्ली पहुँच गया था। पिता-पुत्र ने निश्चय किया कि अब फर्खसियर से लड़ना व्यर्थ है, उससे मिल जाना ही अच्छा होगा, उसने अभागे जहाँदारसाह को कैद कर लिया घोर फर्खसियर दिल्ली पहुँचने पर उसे पैसा कर बहुत कुछ उन्नति की भाषा की।^२

जामुनी उपन्यास की शैली और भी अजीब प्रकार की है। “गुप्त गोदना”, उपन्यास रचने की प्रेरणा उन्हें अपने सहवर्ती लखन देवकीनन्दन खत्री से मिली और गोस्वामीजी की कृपान लेखनी ने उस भी सफलता से लिख दिया है। भाषा के अन्दर बोलचाल के साधारण तथा व्यावहारिक शब्द प्राप्त होते हैं, जो मिश्रित भाषा का उदाहरण है—“मितारा, उस भुँए ने एक दिन महल की दूसरी खोकी से निजलने वक्त मेरी कलाई पकड़ ली थी। मैंने उस वक्त बड़ा धारोगुल मचाया, यहाँ तक कि वह हल्का शाहजादी रोजनमारा वेगम के कानों तक भी जा पहुँचा, लेकिन उन्होंने

१. किशोरीनाथ गोस्वामी का “अध्ययीय भाषण”, इकोसर्वा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जौहो, पृ० १८-१९।

२. किशोरीनाथ गोस्वामी द्वारा सम्पादित, “जगन्नाम”, पृ० ५।

(सम्पादकोप लेख से)

उस कम्बल को झड़ता छोड़ दिया और मुझे भी समझ दिया कि “मात्र पीछे सूरजमल तुझे कभी न छेड़ेंगा”। क्यों भाई ! यह कैसे बात हुई ? मेरी मादर की तरफ बेगम साहब ने कतई ध्यान न दिया और वह कम्बल उनके ऐसे काम का फायदा भी निकाश कि उसे यों झड़ता ही छोड़ दिया। यह बात ठा. मेरी समझ में मुतनक न भाई !”

गोस्वामीजी की रचनाओं में सब प्रकार की भाषा-शैली के दर्शन होते हैं, अतः अन्वेषणकर्ता के सामने कठिनाई उपस्थित होती है कि क्या निष्कर्ष निकालें, पर हिन्दू धर्म और संस्कृत व. पुजारों, प्रतिष्ठाओं और प्रवर्तक होने के नाते उनकी भाषा में देवभाषा संस्कृत और हिन्दी व. प्रति बहुत निष्ठा पाई जाती है। हिन्दी भाषा का संस्थापक उनको दृष्टि में देवभाषा न हो पाया जाता है। ब्रह्मावत, ब्रह्म के ब्रह्म, मयुरा की आयोजित परम्पराएँ और चौखली घाम तथा वहाँ की रसिकता गोस्वामीजी की अत्यन्त कमभाई है। “गुप्त गोदना” उपन्यास में एक पात्र ‘रोहनप्राय’ के मुख से उन्होंने, ‘देवभाषा’ की फारसी से भी बटकर बताया है—

रोहनप्राय कहती है—हिन्दू जो यह कहते हैं कि श्रीकृष्ण वहाँ पर चित्तवर्तने और श्री राविकाशी व. और बहुतों सखियों के साथ रास विलास किया करते हैं, यह कहना बिलकुल सच ही सचता है क्योंकि वह बगहूँ ऐसा ही ध्याय है और यह भी मानो हुई बात है कि वहाँ की बवान (भाषा) बोया घायरों की बवान है, जिसके साथ फारस व. घायर की भी गिर झुकाना और यह मानना पड़ा कि फारसी से बहकर देवभाषा में रियायत और फनाहत नरी हुई है, यहाँ तक कि महबूब पतिहारियाँ भी ऐसी फसोह बवान बोलती हैं कि जिसके भागे दुनिया की घायरी कुछ मारे !”

जीवन में अनेक बार गोस्वामीजी ने सम्मेलनों का आयोजन स्थान ब्रह्म किया और हिन्दी भाषा और हिन्दू संस्कृति की सुरक्षा की। संस्कृत की देवभाषा मानकर उसका अपना स्थान उन्होंने निर्धारित किया है। गोस्वामीजी का यह विश्वास था कि मूल भाषा संस्कृत है और श्रीकृष्ण, देवभाषा, खरी बोली तथा अथवा इत्यादि सब समझे उभरी हैं। शासन की भाषा का भी साहित्यकारों के जीवन पर अहित प्रभाव पड़ना आवश्यक है, इसलिए भारतेन्दु द्वय की आशुति, भाषा-आन्दोलन, राष्ट्र प्रेम, संस्कृतिनिष्ठा तथा हिन्दू और हिन्दी के प्रति लगन गोस्वामीजी की रचनाओं में स्थान-स्थान पर परिलक्षित होती है। स्वतन्त्र प्रकृति के रसिक लेखक गोस्वामीजी थे, जिन्होंने उपन्यासों की रचना-शैली की अपनी इच्छानुसार मोटा है

१. किशोरोत्तम गोस्वामी : “गुप्त गोदना”, तीसरा भाग, पृ० २२।

२. किशोरोत्तम गोस्वामी : “गुप्त गोदना”, तीसरा भाग, पृ० २५, पृ० १६२१ का संस्करण।

तथा कहीं-कहीं पर जोड़ा-तोड़ा भी है। भाषी पीढ़ी के लिए उन्होंने एक प्रकार की गद्य-शैली का निर्माण कर दिया है जिसमें संकटों रचनाएँ विमिश्रित हो सकें।

भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी की भाषा और शैली को सुधारने का बौद्धा उस युग में उठाया, जब अदालतों की भाषा उर्दू थी। गोस्वामीजी ने मुग़ल प्रवृत्तियों को भली-भाँति समझा तथा लगनपूर्वक निर्माण-कार्य में लगे रहे। उनके व्यक्तित्व की छाप उनकी शैली पर पूर्णतया दिखाई दी है। गोस्वामीजी की प्रतिभा ने भाषा का स्वरूप स्थिर किया तथा उनकी रचनाओं की गणना साहित्यकोटि में होने लगी।

किशोरीलाल गोस्वामी की समस्त कृतियाँ

उनकी रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार होगा—

कविता

(१) समस्यापूर्ति मञ्जरी	(२) भागवतसार पचासी	(३) युगल रस माधुरी
(४) प्राध्यात्म-प्रकाश	(५) कण्ठ-माला	(६) मधु घारा
(७) प्रेम-पुष्पाञ्जलि	(८) चन्द्रोदय	(९) आकाश कृष्णम
(१०) वीरेन्द्र विजय काव्य	(११) प्रणवोपहार	(१२) बन्दर्प-विजय काव्य
(१३) कविता सङ्ग्रह	(१४) बासी कवि समाज की	(१५) सुजान रसखान

समस्या पूर्ति

(१६) रसखान दातक	(१७) प्रेम रत्नमाला	(१८) प्रेम पुष्पमाना
(१९) प्रेम बाटिका	(२०) कविता मञ्जरी	(२१) कवि माधुरी
(२२) बाल कुतूहल	(२३) चनिता विनोद	(२४) श्रीर बाला
(२५) एकमारी व्रत	(२६) सान्निध्य	(२७) होली रंग घासी

गाने की पुस्तकें

(१) सावन मुहावर	(२) होली मौसिम बहार	(३) वर्षा विनोद
(४) ठुमरी का ठाट	(५) मञ्जुपदावती	(६) निरप कीर्तन मालिका
(७) वर्षोत्सव कीर्तन मालिका	(८) जातीय सगीत	(९) सगीत शिक्षा
(१०) बैलौ गुलाब	(११) वसन्त बहार	

विविध विषय

(१) वैद शिक्षा	(२) हठ योग	(३) अष्टांग योग
(४) ज्ञान सकलितो वृत्त	(५) तन्त्र रहस्य	(६) निरालम्बोपनिषद्
(७) धातुपोपनिषद्	(८) वैराग्य प्रदोष	(९) तीर्थ महिमा
(१०) कुम्भ पर्व व्यवस्था	(११) गंगा स्मृति सिद्धाम्त	

उपन्यास

(१) चपला (चार भाग)	(२) तारा (दो भाग)	(३) लोलावती
(४) रजिया बेगम	(५) मस्तिबादेवी	(६) राजकुमारी

- (७) कुसुमकुमारो
(१०) लवंगसला
(१३) कनक कुसुम
(१६) गुलबहार
(१६) प्रणयिनी परिणय
(२२) चन्द्रिका
(२५) पुनश्चम्य
(२८) राज राजेश्वरी
(३१) बिहार रहस्य
(३४) जगदीशपुर की गुप्त कथा
(३७) कुँवरसिंह
(४०) भौंठो का नगीना
(४३) दिल्ली की गुप्त कथा
(४६) पातालपुरी
(४९) रोहितास गङ्ग की
(५२) राज कथा
(५५) सेज पर सौंप
(५८) घाप घाप ही हैं
(६१) सोना मोर सुगम्य
(६४) बार बिलासिनी
(१) भयक संजरी
(४) नाट्य संभव
(७) प्रवन्ध परिनाय
(१०) प्रभावती परिणय
(१३) बाण्डाल धौकटो
(१६) दिवा मोघ
(१९) काला साहब
(८) ठकुर उपस्विनी
(११) शम्भूती वस्तो
(१४) सुसन्नधरी
(१७) इन्दुमती
(२०) बिन्दे की लाश
(२३) हीराबाई
(२६) त्रिलोकी
(२९) जहाऊ कगल में
काल मुजय
(३२) ठगिनी
(३५) राजगृह की सुरंग
(३८) बनारस रहस्य
(४१) इमे जिन्दा कहूँ या मुर्दा
(४४) जनामलाने में दीवान
(४७) दो को चीन
(५०) भैंसेरी कोठरी
(५३) राजसेन्द्र राखत बा
घटा भर विप
(५६) राजबासा
(५९) नरक नसेनी
(६२) आदर्श प्रलय
(६५) शास्त्रि कुटोदर
नाटक रूपक
(३) चौपट चपेट
(५) सावित्री सत्यवान
(८) प्रिय संधिका
(११) कल्प देलि
(१४) पोंगा बसन्त
(१७) रीवाल बन्दन
(२०) यमराज मोर हथ
(९) हृदय हारिलो
(१२) कटे मूड की दो दो बातें
(१५) प्रेममयी
(१८) लावण्यमयी
(२१) चन्द्रावती
(२४) लखनऊ की कन्न
(८ नाम)
(२७) मायको मायय
(३०) धारसी में हीरे की
कमी
(३३) भोजपुर की ठगी
(३६) प्रसन्न पथिक बा पथ
प्रदक्षिणी
(३९) हमारी रामकहानी
(४२) सदा-सोहागिन
(४५) प्रेम परिणय
(४८) भीरत से भीरत का
व्याह
(५१) काजी की निहो
(५४) सौंप की बाँधी
(५७) इमे चौपराइन कहूँ
या डाइन
(६०) धोखेरी रात
(६३) शास्त्रि निकेतन
(३) भारतोदय
(६) प्रणयपरिजात
(८) स्वर्ण की सभा
(१२) वर्षा विहार गोष्ठी
(१५) जो जान
(१८) दाया बाबू
(२१) मोबर मण्डप

- (२२) जोरुदास (२३) वैश्य वल्लभ (२४) एक एक के दो दो
(२५) स्वर्ग की सीढ़ी

जीवन-चरित्र

- (१) पल्ल मेयो (२) हुम्नोर (३) मेवाड़ राज्य
(४) मराठों का उदय (५) मोरमजेब की राजनीति (६) लार्ड रिपन
(७) बुद्ध देव (८) मन्नाक भरितावली (९) बद्धमान राजवट
(१०) मधुच्छका का सोपान (११) जोसेफाइल (१२) नेपोलियन
(१३) श्रीकृष्ण चैतन्यदेव (१४) बाबू श्यामसुन्दर दास, (१५) बाबू रामकृष्णदास

बी०ए०

- (१६) प० मदनमोहन (१७) सर एन्टोनी मैकडानल्ड (१८) राजा लक्ष्मणसिंह
मालवीय
(१९) बाबू रामकाशी चौधरी (२०) मैक्समूलर भट्ट (२१) राजा विजयनाथ
सितारेहिन्द
(२२) प० प्रह्लादसिंह व्यास (२३) वास्माकि चरित्र (२४) भीष्म पितृमह
(२५) पंच पाण्डव

धर्म धर्म की पुस्तकें

- (१) निरूप कृत्य चन्द्रिका (२) युग लोचन कीमुदी (३) बर्षोत्सव मण्डप
(४) सम्प्रदाय सिद्धान्त (५) सम्प्रदाय दिवाकर (६) ब्रह्म मोमासा
(७) धर्म भीमासा (८) सन्ध्या प्रयोग (९) सन्ध्या सलिल
(१०) सन्ध्या भाषा (११) शायत्री व्याख्या (१२) आचार्य चरित्र
(१३) हस्तावतार चरित्र (१४) साधिकोपनिषद् (१५) कपिल सूत्र ।

पत्र-पत्रिकाओं में स्फुट लेख

पत्रों के नाम	लेखों की सं०	पत्रों के नाम	लेखों की सं०
(१) सार सुमानिधि	५७	(२) उचित वक्ता	११
(३) भारत मित्र	२२	(४) धार्मिकवर्त	४
(५) पीयूष प्रवाह	७	(६) चम्पारण चन्द्रिका	५१
(७) हरिश्चन्द्र कीमुदी	१०	(८) क्षत्रिय पत्रिका	२
(९) विद्या धर्म दीपिका	६	(१०) द्विज पत्रिका	१
(११) बिहार वधु	६२	(१२) सारन सरोज	४०
(१३) भारत जीवन	३	(१४) भारतवर्ष	१०१
(१५) ब्रह्मवर्त	१	(१६) हिन्दी प्रदीप	७
(१७) ब्राह्मण	१	(१८) भारत धर्म मण्डल	११
(१९) हिन्दोत्थान	२५	(२०) राजस्थान समाचार	१२

(२१) दिनकर प्रकाश	१	(२२) विद्याविनोद	१
(२३) भारत मणिनी	१	(२४) श्री बैंकटेश्वर समाचार	२
(२५) भाषा मूषण	७	(२६) विश्व वृन्दावन	३८
(२७) सर्वहित	३२	(२८) सत्य वक्ता	८
(२९) सुदर्शन चक्र	१	(३०) नागरी नीरद	६
(३१) बिहार मूषण	३	(३२) रसिक मित्र	१
(३३) सज्जन कीर्ति मुधाकर	१	(३४) सरस्वती	२८
(३५) नागरी प्रचारिणी पत्रिका	२	(३६) नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला	१
(३७) बाल प्रभाकर	५	(३८) मित्र	१
(३९) मर्यादा	१५	(४०) यादवेन्द्र राघवेन्द्र	४
(४१) कलकत्ता समाचार	६		

संस्कृत की पुस्तकें

(१) मद्रूप मालिनी	(२) प्रणयाच्छवास	(३) शृंगार रत्नमाला
(४) शृंगार मुधाकर	(५) शृंगार मुधार बिन्दु	(६) साक्ष्य मुधाकर
(७) संक्षिप्त साक्ष्य तत्त्व समाप्त कारिका ।		

जीवन-चरित्र

१. महारानी विक्टोरिया का जीवन-चरित्र (रायमन्ड जुविली पर)

(२) श्री हरिश्चन्द्र किंवा भारमेन्दु-भारथी (सं० १९८१)

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में गोस्वामीजी ने घनेक रचनाया को जन्म दिया, जिनका ज्ञान हिन्दी जगत को धीरे-धीरे हाता जा रहा है। सर्वप्रथम गोस्वामीजी की रचनाओं की तालिका पण्डित रामनरेश त्रिपाठी के परिश्रम से "काव्य कीमुदी" के दूसरे भाग से प्राप्त हुई है। इस पुस्तक को प्रामाणिकता के लिए इसके सम्बन्ध १९७७ से १९८३ तक के सीधे सम्करण प्रयाग में प्रकाशित हुए और उन्होंने गोस्वामी किशोरीलाल की कृतियों में विषय में एक सम्बन्धी सूची प्रकाशित की है। उनकी रचनाओं की गणना करने से प्रकटित काव्य-सम्बन्धी पुस्तकें, पच्चीस नाटक, पच्चीस जीवन चरित्र, ग्यारह विविध विषयों पर कृतियाँ और पैंसठ उपन्यासों की सूची का पता चलता है। इसके अतिरिक्त लघुग्रन्थ बार से मिल मित्र-मित्र पत्र और पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इतना ही नहीं, 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के इकासर्वे अधिवेशन के मन् १९३१ में गोस्वामी किशोरीलाल समापति बनाये गये, जो भाँसी जैसी हिन्दी नगरी में हुआ था और वहाँ उन्होंने मध्यस्थीय अभिभाषण दिया जो प्रकाशित हुआ। सन् १९१४ में जातीय महासभा

१. रामनरेश त्रिपाठी : "कविता कीमुदी," दूसरा भाग, पृ० २१४, सम्बन् १९८३ के सम्करण से उद्धृत।

‘श्रीमती गौड़ महाशय’ का अठारहवीं वार्षिक अधिवेशन आगरा में हुआ। उस समय गोस्वामी किशोरीलाल को समारोह के पद पर सम्मानित किया गया। वहाँ के हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की व्यापकता, उदारता तथा शास्त्रता पर उनके द्वारा भाषण दिया गया। इसी समय उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास “भौगोली का नमोना”, रचा था। इसके बाद डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने “हिन्दी पुस्तक साहित्य” नामक विशाल ग्रन्थ रचा जिसमें सन् १८६७ से १९४२ तक की हिन्दी रचनाओं की सूची छम तथा विषय के अनुसार प्रकाशित हुई है। इसमें गोस्वामीजी के उपन्यासों की ही प्रधानता प्राप्त हुई है, जिन्हें डॉ० गुप्ता ने चार खण्डों में विभाजित किया है—(१) सामाजिक, (२) ऐतिहासिक, (३) वैज्ञानिक तथा (४) आधुनिक। उन्होंने गोस्वामीजी के सामाजिक उपन्यासों की भी चार उप-विभागों में बाँटा है—

(अ) उद्देश्य प्रधान, (आ) रम प्रधान (इ) वस्तु प्रधान, (ई) चरित्र-प्रधान।

इसके अनिवार्य उन्होंने कहा है—“संस्था में कम पर कला की दृष्टि से लिखे गए उपन्यासों की यह परम्परा आने वाले युग में विकसित हुई। इन उपन्यासों में भी यद्यपि प्रधानता प्रेम की ही रही, किन्तु वह एक साधनापूर्ण प्रवृत्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवन की एक साधना के रूप में ही प्राप्त इन उपन्यासों में प्रस्तुतित हुआ है।”

इतना ही नहीं “नाट्य-नमक” नाटक का सन् १९०४ में प्रकाशित हुआ, डॉ० माताप्रसाद ने उसे ‘प्रतीकवादी’ नाटक की श्रेणी में रखा है। इसके पात्र मानव नहीं हैं पर वहाँ पर मानवीय भावों का पार्श्व रूप में प्रदर्शन हुआ है। इसके परवाना नामरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी से प० राजबली पांडे के सम्पादनत्व में अभी कुछ दिन हुए “हिन्दी में उत्तर साहित्य” नामक विशालतम ग्रन्थ सम्बन्ध २०१४ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें सम्बन्ध २०१४ तक हिन्दी के प्रकाशित सभी उच्च स्तरों की सूची है। विभिन्न विषयों के अन्तर्गत लेखक-क्रम से इन्हीं की सूची दी गयी है, जिसका ज्ञान हिन्दी जगत भरपूर उठा रहा है।

इसके अन्तर्गत किशोरीलाल गोस्वामी के दो नाटकों का उल्लेख है—(१) “चोपट चपेट”, जो राजस्थान मन्त्रालय, अजमेर से सन् १८९२ में प्रकाशित हुआ तथा (२) “मर्कट मजरी” जो नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन् १८९७ में प्रकाशित हुआ।^१ इसके अतिरिक्त “चोपट चपेट” का द्वितीय संस्करण सम्बन्ध १९७५ में मुद्राशन प्रेस, वृन्दावन से भी स्वयं लेखक ने प्रकाशित किया।

“कविता” के अन्तर्गत किशोरीलाल की निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाश में आई हैं—(१) “प्रेम वाटिका”, जिसका प्रकाशन स्वयं लेखक ने वृन्दावन से सन् १९०२

१. डॉ० माताप्रसाद गुप्त : “हिन्दी पुस्तक साहित्य”, पृ० ३०।

२. प० राजबली पांडे : “हिन्दी में उत्तर साहित्य”, पृ० २०८।

में किया है। (२) "प्रेम रत्नमाला वा प्रणयोपहार", जिसे स्वयं लेखक ने सन् १९०३ में धीर फिर सन् १९३० में काशी से प्रकाशित किया। (३) 'बसन्त बहार' का प्रकाशन भी सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन में हुआ। (४) "विनटोरिया अष्टक" का प्रकाशन सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से सन् १८९८ में हुआ। (५) "होली रंग घोसी", वृन्दावन में सम्बत् १९७२ वि० में प्रकाशित हुई।"

आर्य भाषा पुस्तकालय नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में 'समस्त्य पूति मंजरी' एक काव्य पुस्तक और देखने में आई जिसका प्रकाशन गोस्वामी विशोरीलाल ने उस समय कराया होगा, जब वे धारा में थे, इसलिए यह सगविसास प्रेस बाँकीपुर, पटना से सन् १८९७ में पहली बार छपी है। उन्होंने जीवनी, चारमकया और हस्मरण के क्षेत्र में अनेक रचनाएँ रची होगी, पर ५० राजबली पाठे ने 'गोस्वामी नन्दलाल शर्मा का जीवन चरित्र' का उल्लेख किया है जो स्वयं लेखक ने सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन से प्रकाशित किया।"

इनके प्रतिरिक्त आर्य भाषा पुस्तकालय का सूची के अनुसार गोस्वामीजी के द्वारा प्रणीत 'श्री वृन्दावन' नामक इतिहास की प्राप्ति हुई है, जिसमें वृन्दावन कृष्णधाम की प्रतीकिक शोभा तथा पुण्य लोक की महिमा है। इसका प्रकाशन भी स्वयं लेखक ने सन् १९१५ में प्रथम बार स्वयं ही किया।

"श्री हरिश्चन्द्र हृदय किंवा भारतेन्दु भारती" की रचना गोस्वामी विशोरीलाल ने सम्बत् १९८१ में की, जो पचदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, देहरादून के प्रतिनिधियों की लेखक द्वारा समर्पित की गयी। इसका प्रकाशन जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स, मथुरा से हुआ।

"श्री हरिश्चन्द्र हृदय" तो वास्तव में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की महान् गरिमा के पक्षोन्मूल होकर गोस्वामीजी ने साहित्यिक भाषा में 'जीवन चरित्र' लिखा है। इससे अन्तर्गत भारतेन्दु के माता-पिता का नाम, उनकी जन्म-तिथि, मृत्यु तिथि, उनकी रचनाओं के नाम, उनके द्वारा सम्पादित पत्र और पत्रिकाओं के नाम और यहाँ तक कि उनके पुत्र, कन्या, फुफेरे भाई आदि सबकी नामावलियाँ काव्य भाषुरी में पान कराकर गोस्वामीजी द्वारा समग्र जीवन लिखी गयी है।

'उपन्यासों' का तो गोस्वामीजी ने बृहद भण्डार ही लिख डाला है। ५० राजबली पाठे ने निम्नलिखित उपन्यासों की तालिका दी है—

(१) भँगूठी का नगीना	सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन	सन् १९१८
(२) इ दुमती वा वनविहगनी	बालमुकन्द वर्मा, काशी	सन् १९०६
(३) कटे मूड की दो-दो बात	बालमुकन्द वर्मा, काशी	सन् १९०५

१. राजबली पाठे 'हिन्दी में उच्चतर साहित्य', पृ० २६०-२६१।

२. ५० राजबली पाठे : हिन्दी में उच्चतर साहित्य, पृ० ४७३।

(४) कनक कुसुम	वृन्दावन	
(५) कुसुमकुमारो	छवीलेलाल गोस्वामी, वृन्दावन	सन् १९१५
(६) गुप्त गोदना—दो भाग	मथुरा	
(७) चन्द्रावती	ज्ञानवापी, बनारस	सन् १९०४
(८) चन्द्रिका	काशी	सन् १९०५
(९) चपला—चार भाग	वृन्दावन	सन् १९१६
(१०) जिन्दे की लाल	वृन्दावन	सन् १९०६
(११) वरुण उपस्थिती	हितचिन्तक प्रेस, काशी	सन् १९०५
(१२) सारा—दो भाग	काशी	सन् १९१०
(१३) त्रिवेणी	काशी	सन् १९०७
(१४) पुनर्जन्म	काशी	सन् १९०७
(१५) प्रणमिनी परिणाम	भारतजीवन प्रेस, काशी	सन् १९२०
(१६) प्रेममयी	वृन्दावन	सन् १९१४
(१७) मल्लिकादेवी	काशी	सन् १९०५
(१८) माधवी माधव	वृन्दावन	सन् १९०८
(१९) पाकूरी वरुण	वृन्दावन	(संक्षिप्त)
(२०) राजकुमारो	ज्ञानवापी, काशी	सन् १९०२
	वृन्दावन	सन् १९१६
(२१) लखनऊ की बह—पाठ भाग	वृन्दावन	
(२२) सवगलता	वृन्दावन	सन् १९१५
(२३) लाल कुँवर	रामदयाल अग्रवाल, इलाहाबाद	
(२४) लावण्यमयी	भारतजीवन प्रेस, काशी	सन् १९११
(२५) सीलावती	वृन्दावन	सन् १९०६
(२६) सुख मयरां	भारतजीवन प्रेस, काशी	सन् १९४८
(२७) सीता और गुग्गुलु		
बा पन्नाबाई—दो भाग	वृन्दावन	सन् १९१२
(२८) स्वर्गीय कुसुम	वृन्दावन	(संक्षिप्त)
(२९) होराबाई	ज्ञानवापी, काशी	सन् १९०४”

लेखक ने साहित्य के “उपन्यास” भ्रम से प्रभावित होकर “उपन्यास” मानिक पत्र ही प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया, जिसने हिन्दी में उपन्यासों को चाट से ला दी। स्वयं अपने लिखे उपन्यास तो उन्होंने प्रकाशित किये हों पर अन्य लेखकों को भी इस पत्र से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। सन् १९१३ में इन्होंने वृन्दावन में

“मुद्रार्ण प्रेस” नाम का एक अपना छापाखाना भी खोल दिया जिसमें वे स्वयं घोर उनके पुत्र छत्रोत्तम गोस्वामी दोनों ही लेखक, मुद्रण और प्रकाशन का काम लगनपूर्वक करते थे, यहाँ तक कि उपन्यासों का विज्ञापन, ममालोचना, ह्वाति, प्रसार और विक्रय सब विभागों की उचित व्यवस्था स्वयं करते थे। मुझे खोज के द्वारा ज्ञात हुआ है कि गोस्वामी किशोरीलाल जी ने लेखक और प्रकाशक का जीवन व्यतीत कर लाखों की सम्पत्ति उस युग में पैदा की जब हिन्दी की राष्ट्र-मंथनी स्थान प्राप्त था और धर्म-जी को चकाचौंध ने जनमानस को भ्रम में डाल रखा था कि उसका कल्याणकारी साहित्य किस भाषा में रचा जाना चाहिए। किशोरीलाल ने उस समय अपनी रचनाओं के माध्यम पर रईसी जीवन व्यतीत किया है। महीनो हो जाते थे और वे कभी भी अपने घर से बाहर जीविकोपार्जन के लिए नहीं निकले। लेखन और प्रकाशन का सारा काम घर बैठे चलता था। हिन्दी भाषा की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका “सरस्वती” के प्रथम वर्ष के सम्पादकों में गोस्वामीजी थे। “नागरी प्रचारिणी पत्रिका”, “नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला”, “बाल सखा” इत्यादि के सम्पादक तथा उप-सम्पादक गोस्वामीजी रहे हैं। २५ वर्ष तक “उप-वास” मासिक पत्रिका निकाली है। इन्होंने दस वर्षों तक “वैष्णव सर्वेस्व” नामक मासिक पत्र भी निकाला है।

भारत में वे काशी नागरी प्रचारिणी मन्त्रालय के भी सभासद रहे थे और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत दिनों तक भारा में अपना साहित्यिक जीवन व्यतीत किया है। भारा में उस समय तक हिन्दी का कोई पुस्तकालय नहीं था, अतः वहाँ पर भी “आर्य पुस्तकालय” नामक एक संस्था गोस्वामीजी ने स्थापित की, जिसके द्वारा हिन्दी भाषा का सच्चा प्रचार हुआ। गोस्वामीजी का हिन्दी के प्रचारको में उच्च और आदरणीय स्थान है। जबकि हिन्दी में ही नहीं, संस्कृत भाषा में भी इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। हिन्दी भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान् भारतेन्दु बाबू इनके भाटामह गोस्वामी श्रीकृष्ण चतुर्वेद के साहित्य-शिष्य थे, इसलिए इनका सम्बन्ध भी बाबू हरिश्चन्द्र के साथ अत्यन्त निकटता का रहा। राजा शिवप्रसाद और बाबू हरिश्चन्द्र की प्रेरणा से इन्होंने हिन्दी में “ग्रन्थिनी परिणय” नामक पहला उपन्यास लिखा और भारा से कानो में निवास करने के लिए चले आये। वहाँ का साहित्यिक वातावरण उन्हें अधिकतर लगा।

उपन्यासों की महिमा प्रतिपादित करने के अवसरान्त गोस्वामी किशोरीलाल का स्थान निर्धारित करने से पहले हमारा यह कस्तूरी हो जाता है कि उनकी अन्य रचनाओं में विषय में भी कुछ विचार प्रकट किये जायें। उनका द्वारा निर्मित साहित्य मण्डार भयाह है। उस सबकी खोजना तथा मूल्यांकन करना इस छोटे से प्रबन्ध के सामर्थ्य के बाहर है, अतः इसे छात्र की सहर्षों के बहाव को देखकर बाधु के वेग का जान मस्ताह को हो जाता है और किसी भी निपुण पाठ्य-दासों को एक बार वाचक का सीखा हुआ देखकर पूरी मामूली की पक्वता का पता चलता है उसी प्रकार गोस्वामीजी

के साहित्य के विभिन्न भंगों में से बानगी के लिए एक-एक इहरा कर लेना और उनको दृष्टिकोण की परस लसी आधार पर कर लेना, हमें उचित जान पड़ता है।

सर्वप्रथम, गोस्वामीजी के द्वारा प्रतिपादित काव्य-शोध ग्रहण करें। उनकी रसिकता तथा रीतिपद्धति प्रत्येक काव्य-मुस्तक से स्पष्ट प्रतिपादित हो रही है। उनकी काव्य-भाषा मूल रूप से सरल वज्रभाषा है, पर उसके अन्तर्गत हिन्दी के भाष्य रूपों का बहिष्कार नहीं किया गया है। संस्कृत में इन्होंने न्याय, योग, व्याकरण, निगल, वेदान्त और उद्योतिष का वाद्यो जाकर अध्ययन किया है और साहित्य में आचार्य की परीक्षा तक गहन अध्ययन किया है। इनका सारा जीवन साहित्यमय है और साहित्य के गहन अध्ययन तथा पाण्डित्य के नाते इनकी काव्य-मुस्तकों में साहित्य नैपुण्य स्पष्ट प्रकट हुआ है। 'प्रेम रत्नमाता या प्रणयनेहार' गोस्वामी विश्वरीलाल की प्रसिद्ध सरस काव्य-मुस्तक है, जैसा इसका नाम से ही स्पष्ट बोध होता है। "प्रेम एव परोधर्म-" विद्वान्त की जीवन य धारण कर ही उनकी कवि-लेखनी भाव-पूर्ण होकर प्रस्तुतित हुई। सन् १९०७ तक तो तीसरी बार इस पुस्तक का संस्करण हितचिन्तक प्रेस, वाद्यो से प्रकाशित हो गया था। इसका सम्परा धरणी प्यारी की ही लेखक ने किया है क्योंकि काव्य का मूल-नूत प्रणयिनी से ही उपलब्ध हुआ है। वंप्रण होने के नाते इन्होंने पुस्तक के मगलाचरण में मगवान कृष्ण और राधा की जुगल जोड़ी की भाँकी मनाहर टा से प्रस्तुत की है—

"प्यारी प्रीतम जुगल छवि, प्रति रीति करसाय।

हिय मे जिय मे जसि रही, रोम-रोम मे छाव ॥

प्यारी प्रीतम की छ्पा, और स्वाम रस धाम।

निरखत पुसवि सनेह नव, उर उपजत भमिराम ॥"^१

इस पुस्तक में १०६ दोहों की आयोजना है, जो वज्रभाषा में रसिकजनों के मनोविनोद के लिए रची गयी है। "प्रेम रत्नमाता" के माधुर्य में यव कर पाठकों को ऐसा प्रयुक्त होने लगता है कि रसज्ञान धमका वनानन्द की कविता का पालन किया जा रहा है। कवि का रसिक रूप, प्रेम में विह्वलता, आत्म-समर्पण, मिलन की उत्कण्ठा, वियोग में विलाप और हृदय की मामिकता की अन्निध्यायना सुन्दर तथा सरस हो सकी है—

"प्यारी, धव ठो बिरह हो,

भमकि उठी हिय धाग।

छिये छियारे जीन निधि,

लगी लालची लाव" ॥^२

'प्रेम की फाँसी' का सौन्दर्य रूप कवि के काव्य से प्रत्यक्ष लक्षित होता है।

१. विश्वरीलाल गोस्वामी : "प्रेम रत्नमाता", सन् १९०७ सूनिचा है।

२. विश्वरीलाल गोस्वामी : "प्रेम रत्नमाता", पृ० २, राहा १६ वां।

‘प्रेमी और प्यारी’ दोनों का लोक व्यवहार और प्रेम की रीति का सुन्दर वर्णन गोस्वामीजी ने किया है। प्रेमी के हृदय की हूक और प्यारी को निष्पूरता से ही “प्रेम रत्नमाला” विरोधी गयी है—

“प्यारी, काँसी प्रभ की,
छारि लियो मन छोरि ।

अब तो तेरे कर परबो,
कसे छुटे बहोरि ।”^१

प्रेमी के हृदय में प्यारी से मिलने की तीव्र उत्कण्ठा है। मयोग को दद्या म जित वस्तुओं के उपभोग में सुख उपजता था, जो मन की क्षीतल करने वाली थी, वे ही वियोग की अवस्था में हृदय को दग्ध एवं ग्लेस पहुँचाने वाली बन जाती हैं। ‘विरह की तीव्रता’ और ‘प्रेम की पोर’ की सुन्दर तथा मर्मस्पर्शी अभिव्यञ्जना गोस्वामीजी की कविता में हुई है। रीतिकालीन प्रभ परिपाटी तथा काव्य-प्रवृत्तियों की सुन्दर अभिव्यक्ति करने में किशोरीलास सफल कवि के रूप में भवत्तरित हुए हैं। जिस प्रकार भाषाई केशव रीतिज्ञान के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं, उसी प्रकार भारतेन्दु और द्विवेदी युग के सन्धि-काल में किशोरीलास वर्तमान युगीन कवि होते हुए भी अपनी काव्य-रचनाओं में रीतिकालीन पद्धति की अभिव्यञ्जित करने में पूर्ण सफल हुए हैं। अनुप्रासमयी शैली, भावों की सरस अभिव्यञ्जना, भाषा में शब्द-चमत्कार, रचना की शक्ति, उपमा, रूपक, यमक और वल्लभ तथा उत्प्रेक्षाप्र की सरसता गोस्वामीजी की विशेषता है। ‘विरह-भय’ के दो चमत्कारपूर्ण उदाहरण देल लिये जायें तो प्रमाण और भी प्राप्त हो जायेंगे।

“प्यारी, विरह बिपा बुरी,
काहु को नहि होय ।

सबै भाँख ते भाँख जब,
तगै भाँख नहि रोय ॥”^२

× × × ×

“प्यारी, प्रेम सबै करे,
प्रेम न जानत कोय ।

जो जाने करि प्रेम तो,
मरै जगत वहाँ रोय ॥”^३

“प्रेम रत्नमाला” के निर्माण-काल के विषय में लेखक ने स्वयं ही अन्त में ‘दीपपूरण’ में लिख दिया है जिससे अन्वेषका का काम सरल हो जाता है—

१. किशोरीलास गोस्वामी : “प्रेम रत्नमाला”, पृ० ७, दोहा २३ वाँ ।
२. किशोरीलास गोस्वामी : “प्रेम रत्नमाला”, पृ० २१, दोहा ७७ वाँ ।
३. किशोरीलास गोस्वामी : “प्रेम रत्नमाला”, पृ० २३, दोहा ८७ वाँ ।

‘प्यारी लोख मुहावरी’ सावन तिथि सनिवार :
 सबत सति-सरग्रह परा, सकल सुखन की मार ॥
 प्यारी प्रीतम प्रेम पर, हिय धरि हरदि रसास ।
 प्रेम रत्नमाला रची, रसिक बिशोरोनास ॥”

गोस्वामीजी के घर पर सदा रसिकों की मण्डली छुटी रहती थी । व रईस ये घोर उनका मन भी रईस था । आगत प्रतियोगियों का स्वागत-सत्कार तथा मनोरंजन करने में वे अपनी सारी नहीं रखते थे, इसलिए कीर्तन, भजन, गायन और कबरी हत्यादि की आयोजना वर्ष में समय-अवसर पर उनके यहाँ हुआ करती थी । दूर दूर से कलाकार और शब्द तथा साहित्यकार आकर भाग लिया करते थे, इसलिए उन्होंने भी “रसोमी कबरी वा भावन मुनावन” पुस्तक की रचना की है । इसमें ‘सब बाल की मलीनी कजरिया’ हैं । उन वालों की पढ़ाई भी कबरी के प्रारम्भ में गोस्वामीजी ने दी है । ‘कबरी’ की रचना की प्रेरणा गोस्वामीजी की भी संगीत-प्रेमी होने के नाते प्रचलित लोक-साहित्य से मिली है । उन्होंने स्वयं लिखा है—“मैयारों का उस प्रसन्न और ऊँठपने की कजरियों के प्रचार के रोचने के लिए भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, पण्डित बदरीनारायण चौधरी, मन्नीली नरेण साह खन बहादुर मल्ल, पण्डित रामकृष्ण गोड और हमने इस टन की कजरियाँ बनाई कि जिसमें कबरी वालों की इन कजरियों में अनुराग हो और वोहूँ कजरियों का देख सकें । सन् १८८६ में मिर्जापुर की कबरी के देखने का अवसर हमें मिला था । वही से हमारी दृष्टि थी कि यहाँ पर जिनकी बाल की कजरियाँ प्रचलित हैं, उनको बाल की नये टन की कजरियाँ बनाई जायें । इस विषय में हमारे परम मित्र पण्डित जगन्नाथप्रसाद त्रिपाठी ने हमें विशेष उत्साहित किया और हमने सन् १८८७ में २५ कजरियाँ छाप कर वितरण की और सन् १८९१ में ‘सावन मुनावन’ नामक पुस्तक विहारकण्ठ पत्र के साथ हिन्दी रसिका की सेवा में भेजी । आज वही पुस्तक पाँचवीं बार कुछ घटा-बड़ाकर और छुद्र करके छपी गयी है ॥”

संगीत-प्रेमियों के लिए “सावन मुनावन” अनुराग पुस्तक है, जो तान, भाषा तथा तबले और तबला के साथ के साथ गायी जाती है । इसकी उत्पत्ति के विषय में गोस्वामीजी ने लिखा है—“राजा गान्धा ऊँठ के समय में कबरी की उत्पत्ति हुई और यह ‘महोबे’ से आई और बजनाया से मिलकर नैनायड (जुनार) में आकर फैलने लगी । फिर कतिपय नरेण दानुराय के समय में, जो समय औरंगजेब बादशाह का था, मिर्जापुर में यह आई और सबसे मिर्जापुर ही कबरी की उत्पत्ति का प्रादि-

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “प्रेम रत्नमाला”, पृ० २९ “शिष्यरत्न” से ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “सावन मुनावन”, सन् १९२६ का संस्करण सूचना से उद्धृत ।

कारण हुआ, फिर तो यह काशी प्रावि-देश-देशान्तरो जे भेसी और अब सर्वत्र व्यापक हो रही है ।”

दूसरी चाल की रसीली कजरी का खदाहरण गोस्वामीजी की कजरी-पटुता के लिए नीचे दिया जा रहा है ।—संस्कृत ने सबसे पहले ही बताया है—

“नाहीं लागे जिवरो : हमार = विनु = सर्वा रे” की चाल पर यह कजरी गायी जावेगी—

“मत जसो दटियाँ उठान साँवर गोरिया ॥ रे ॥

। धारो सी : उमिर मत धारे रे जोवनवाँ, जुलुम-करत मुसकान साँवर गोरिया ।

रसिक किशोरी तोरे तिरछे जयनवाँ, — मारत करै यवा मे सान साँवरिया ॥ २७ ॥

। तोरो है : रसीली मुसकान साँवर गोरिया ॥ रे ॥

छतियाँ उठान धुरि-धुरि मचलान सली, काहे के मारत मैना बाज साँवर गोरिया ।

रसिक किशोरी तोरे उमगे जोवन पर, मुटि जेहें सकल जहान साँवर गोरिया ॥ २८ ॥”

“सावन सुहावन” में सब बातों पर १३१ रसीली कजरियाँ गोस्वामीजी ने रची हैं, जो रसिक-समाज के गले का हार बन गयीं । छठे-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते कजरी की चुनै यहाँ-वहाँ सुनाई देने लगीं । ‘मह्वार’ राग में कजरी ने जनसाधारण का भावमय मन मोह लिया ।

“होली वा मौसिम बहार” जो गोस्वामी किशोरीलाल की रसिकतापूर्ण गीत-पुस्तक है । सावन की ‘कजरी’ और होली पर ‘प्याग’ गाने से जन-जीवन में जो अपूर्व भावमय की लहर छा जाती है, इस पुस्तक में संस्कृत ने उसी रसिक-जीवन की भाँकी प्रस्तुत की है । मधुरा में घोर कृष्ण की नगरी वृन्दावन में चारों ओर होली पर अपूर्व उत्साहपूर्ण बातावरण छा जाता है । यहाँ के वैष्णव-मन्दिरों में—राधा और कृष्ण की होली, गोप-गोपियों के द्वारा ‘युपल छवि’ को रंग की पिचकारी से शराबोंर करना, कामिन्दी के तट पर केलि लीलाएँ—रसगत-वचनों के दिन से होलिका-बहन तक रसरंग इतना मनोहर हो जाता है कि दूर दूर से भक्तजन भगवान की अनुपम छवि का दर्शन करने के लिए, पधारते हैं । रसिक-किशोरी राधिका अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नदमाती होकर अतिदिन होली खेलती है । कभी-कभी कृष्ण रस की पिचकारी गोपियों पर भी बाल देते हैं । “होली वा मौसिम बहार” पुस्तक में समस्त राग और रागिनियों का समावेश दृढ़ है । कवि की रसिकता और पाण्डित्य-प्रतिभा का अपूर्व समागम “होली” पुस्तक में प्रकट होता है । सुन्दर सरस वज्रमाथा और सगीत-शास्त्र के सचि पर उल्लेख है राग-रागिनियाँ कवि की लगन की प्रतिपादित

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “सावन सुहावन”, सन् १९२६ का संस्करण, भूमिका से चटपट ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “सावन सुहावन”, सन् १९२६ का संस्करण, भूमिका से चटपट, पृ. ७ से ।

करती है। कवि पूर्णरूप से शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता था, जिन्होंने रागों के आधार पर काव्य-रचना की है।

राग बसन्त, ध्रुपद बसन्त, सम्माज, कफा, ठुमरी, भगोटी, पोन्नू, सोरठा, तावनो, देस, प्रभाती, कलिंगडा, घनाघो, अहीरी, होली सफरी, राग सारंग, बान्हडा, सिंध भैरवी, जगन्ना, यषाचि, राग गौरी, ईमन बस्यान, चाचरि, हमोर, जागिया, इत्यादि रागा की आयोजना बरसरो के अनुकूल हुई है। उपन्यास-लेखक गोस्वामीजी की काव्य धोर संगीतपटुता सहज में मानव को आश्चर्य में डाल देती है।

प्रथम सब चाली के उदाहरण यदि “होली” में स दिखे जावें तो यह काय बहुत बिसाल हो जावेगा। गोस्वामीजी की काव्य-रचनाओं पर तो हिन्दी में पृथक् रूप से ही विशेष अध्ययन होना चाहिए। केवल उदाहरण के लिए, निम्नलिखित रागों का उल्लेख करना पर्याप्त है—

चाचरि राग धुन सारंग

“मोहन खेलत होरी हो वृन्दावन में भूम मची है
 पर-पर तें भाई सय बनिता, कोठ साँवर कोठ गोरी हो,
 वृन्दावन में भूम मची हो।
 नली सोम धरि कनक-बमोरी, से गुनाल भरमोरी हो
 माचत गावत रंग बरसावत, जोतत हो हो होरी हो ॥वृन्दा॥
 मल मिलि कियो सिगार मनोहर, सुन्दर रूप बिसारी हो
 नैन सझाई करे बित जोरी, कोठ बचल कोठ मोरी हो ॥वृन्दा॥”

होली, ठुमरी, सम्माज

“जोरा जोरी चटक चुनरि रग जोरी रे ॥ टेक ॥
 करि बर नारी मुख रोरीसो मनोरी मोरी,
 कोलिया पकरि भ्रमोरी रे ॥ जोरा जोरी ॥
 बहियाँ मरोरी गोरी गारी दोनी मोरी मोरी,
 गावत मधुर धुन होरी रे ॥ जोरा जोरी ॥
 कीनी रस जोरी प्यारे सोनी पत मोरी सब,
 रसिक किछोरी बित जोरी रे ॥ जोरा जोरी ॥”

राग सोरठा

“मायो फागुन मास रो, गोरी फाग मवाघो
 माय बजाय जाय ब्रज खोरिन, सास गुनास उठाघो रो
 गोरी रग बरसायो ॥

१. किछोरीताल गोस्वामी : “होली या मौसिम बहार”, राग ७२, पृ० ४१।

२. किछोरीताल गोस्वामी : “होली या मौसिम बहार”, राग १, पृ० १०

बैठि रही करि मान कहा इत, सालन कठ लगामो रो
गोरी सुत सरसामो ॥

रसिक किसोरी जोरि जुग नैनन, मन की मौज मिटाओ रो
गोरी मत सकुचामो ॥^१

इस प्रकार 'होली' में ११६ राग हैं। ३६ चालें हैं। पद दोहे, सौरभे और
अनेक कवित्तों की रचना की गयी है, जिसमें काव्य-माधुर्य आदि से अन्त तक मोठ-श्रोत है।

राधा और कृष्ण का मान, अनुहार, प्रेम-लीलाएँ, दिडोला, राम-लीला,
बरसाओ कृष्णों में प्रेम-विहार, मगुना में जल-क्रीडाएँ, सखियों का दयाना-दयान को
कुनाना, चोर-लीला, गेह उखालना आदि प्रसिद्ध मनोहारो प्रयोगों को गोस्वामीजी ने
अपनी 'कजरी' रचना में समावेश किया है। हिन्दी साहित्य में यह अनूठी तथा रसीली
पुस्तक है। वैष्णव-मन्दिरा, ब्रह्म-सम्प्रदायी सम्प्रदायी तथा निम्बाके भक्त-
बल्लभियों में 'कजरी' सर्वको प्राणप्रिय हो गयी है। मजिरे और डालक पर भी घर-घर
में इसकी छान सुनाई देने लगी। सखी-सम्प्रदाय के मानने वाले कृष्ण की प्रेम-लीलाओं
में स्वयं भी भाग लेकर अपने को ग्रहोभाष्य समझने लगे।

“सखियाँ स्यामा स्याम भुलावैं।

करि किसोस मधुरे बोलन सो, हिय अनुराग जनावैं।

लचमच पैग दई दुहूँ दिसि सीं, नैनन सैन चलावैं।

रसिक किसोरी हिये सहि सो सुल, जिय की तपनि बुझावैं ॥^२

'कजरी' के समान दूसरी "चैती गुलाब की" गोस्वामीजी की अनुपम सरस
गाने की पुस्तक है। सन् १६१४ में पहली बार यह वृन्दावन से छबिलेसाल गोस्वामी
के द्वारा प्रकाशित हुई। राधा और कृष्ण की युगल छवि की अनुहार इस पुस्तक
में अंकित है। 'चैती' घाटों का अनुपम चित्र है—

“चैती गुलाब की—लेठ सुगन्ध, मलिनद अमन्द अनन्द बिहारी,

चाखत डोलत हैं रस भीर, करे बहूँ रोर कबी कुलवारी।

अन्त लीं तन्त ससन्त सहै, छवि अन्त अनन्त बसन्त बिहारी,

बागन में बनितानि लिए, बिहुरैं रसिकेस निकुंज बिहारी ॥^३

गोस्वामीजी के द्वारा चाली, दोहा और कवित्तों में इस पुस्तक की
रचना हुई है। इसकी भाषा सरस ब्रजभाषा है। इसमें संगीतार्यकला कूट-कूट कर
अनुप्राणित हो रही है। यदि एक ओर अनुपासों की छटा छिटक रही है तो दूसरी
ओर रसमाधुरी की वर्षा हो रही है, जिसके द्वारा रसिकजनों का मन रसप्लावित
हो रहा है। नवगोपन की बहार, मदमाती सखियाँ, अपने कटाक्षपूर्ण हाव-भावों से

१. किसोरीसाल गोस्वामी : “होली वा मोसिम बहार”, राग १२।

२. किसोरीसाल गोस्वामी : “सावन सुहावन”, १२३ वाँ पद, पृ० ३०।

३. किसोरीसाल गोस्वामी : “चैती गुलाब की”, पृ० १।

रसिकजनों को भ्रूय-कर रही हैं । मधु-मास में प्राकृतिक छटा और सुन्दर गुलाब पर मेंढराने बाने-म्याकुल भँवरे की-समता नवोदय नायिका और उनके नवल-रसिक प्रेमियों की हास-विलास-का अवन-गोस्वामीजी के रसिक-हृदय ने सुन्दरता में चित्रित किया है । उनकी काव्य-पुस्तकों का अध्ययन करने से कोणार्क और खजुराहो की विलासपूर्ण वास्तुशिल्पों के सामने विचरण करने लगती हैं । नायिकाओं का लीला, लठना, हाव भाव, माल-मनोवस, हठ और नायकों का छेड़ना, भग-स्पर्श करना, अनेक प्रकार के प्रसाधनों के द्वारा उन्हें सहमत करना एवं भ्रूंगार की समस्त क्रीडाओं को गोस्वामीजी ने यथावत् चित्रित किया है । उदाहरण के लिए, निम्नांकित पद्य पर्याप्त होंगे—

“बैठे हैं गुलाब बाग जोध रसिकस दोऊ
वाजत हैं बाजे गाने धाटों 'चैत' चैनोछों
भावत सुगंध मन्द मलय-मलिन्य जा मे,
कोटिन घनन्द चैन चाँदनी की रंजी सों ।
गहत पयोधर कपोल चूमि लागि गदे,
बोलत अमोस बोल सोल विक देवी सों
करत बिहार जाको पार न निहार देखो
नेक ना निदारे होत चैत सुख देनी सा ॥”^१

काव्य में अनुप्रास, उपमा और इलेप-अलंकारी की भरमार है, इसलिए उर्दू तथा फारसी के शब्द भी सहज होकर अपने स्वाभाविक रूप में काव्य में आ गये हैं । समस्त पद्य सानपूरा, सारंगी और सितार भावि वाद्य-यन्त्रों की सहायता से गाये जा सकते हैं ।

उदाहरण के लिए, एक नायिका काम-पीडित है, गोस्वामीजी ने उसके हृदय की विदग्धता का अत्यन्त भर्मस्पर्शी चित्रण किया है—

दूसरी चाल—

“चुनरी रंगा दे रामा, सखी मोरी गौने की रात, मोरे रामा हो,
चुनरी रंगा दे ।
अंगिया में कसौती पहिरी, मदन दहत सब गात, मोरे रामा हो,
चुनरी रंगा दे ।
रसिक किसोरी रगमहल में, हूँ मैं सबे बिचि घात, मोरे रामा हो,
चुनरी रंगा दे ॥”^२

काव्य-रचना के अतिरिक्त गोस्वामीजी को रामलीलाओं के देखने और

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “चैती गुलाब की”, पृ० १० ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “चैती गुलाब की”, चाल, दूसरी, पृष्ठ १२, पृ० ४ ।

उनमें सक्रिय भाग-लेने का भी अनुमत्त-भाव था । रामनगर (काशी) में होने वाली 'रामलीला' को प्रेमभाव से वे नित्य देखने जाया करते थे, अतः नाटक, नौटंकी, सोसाए, रास तथा कजरी साहित्य के समस्त ग्रंथों के निर्माण की ओर उनकी पैनी दृष्टि सदा गयी है तथा उन्होंने विशेष रुचि के साथ अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है ।

'नाटक' के विषय में गोस्वामीजी के मौलिक विचार 'नाट्य संभव' में प्रकट होते हैं—जबकि प्रस्तावना में 'सूत्रधार' के द्वारा उन्होंने 'नाटक' की व्याख्या कराई है—“संसार में जब-जब जिस जिस देश की उन्नति हुई, तब तब उस उस देश के साहित्य का कारण । पर हाथ ! कैसी लज्जा की बात है जिस साहित्य के प्रधान भंग नाटक से यह देश एक समय उन्नति की सीमा साँघ कर मुमण्डल के सभी देशों का शिक्षा गुरु बना था, आज उसी की ऐसी दुर्दशा हो और वही के निवासी धातों पर पट्टी बाँधे हुए रमातल की बने जाते हो (सिद्ध नाट्य करता है) । सभी कोई इस बात को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करेंगे कि यह अलौकिक गुण नाटक ही में है कि जिसके द्वारा अनेक विभिन्न समाज और विभिन्न प्रकृति के लोगों का मन एक रसमय हो जाता है । चाहे तो कोई कैसी ही प्रकृति का नवो न हो पर नाटक से उसकी मति जिधर चाहे उधर फेरी जा सकती है और जैसा चाहे वैसा काय निकाल लिया जा सकता है । (धूमकर) और देखो, नाटक से बढ़कर कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं है जिससे सर्वसाधारण को सामाजिक दशा का वर्तमान चित्र दिखाकर उनका पूरा-पूरा मुधार किया जाय ।”

“नाट्य संभव” का प्रकाशन सन् १९०४ में लहरी प्रेस, काशी से हुआ । लेखक ने स्वयं इसे 'रूपक' कहा है और इसका निर्माण की प्रेरणा उन्हें सन् १८९१ में प्राप्त हुई, जब वे द्वितीय बार कलकत्ता गये । वहाँ पर सम्पादक पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र, 'सार-सुप्रानिधि' सम्पादक पण्डित सदानन्द मिश्र, धर्म-दिवाकर पण्डित देवी-सहाय मिश्र के साथ गोस्वामी किशोरीलाल नाटक देखने जाया करते थे और “तो एक दिन 'स्टार' थियेटर में एक ऐसी अच्छी नकल देखने में आयी जो धित में चुभ सी गयी और उसी के मूल पर हमने इस 'नाट्य संभव' रूपक को लिखा जिसे उपयुक्त मित्र-मण्डली ने सराहा और पसन्द किया ।”

बाबू देवकीनन्दन खत्री के प्रवर्तनों से यह नाटक छपकर हिन्दी साहित्य-मेखियों के सामने आ सका । उस समय गोस्वामीजी द्वारा में साहित्य-सेवा करते थे । एक बार सूर्य पुराधिपति राजा राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह बहादुर ने इस रूपक को आदि से अन्त तक सुना और वे गोस्वामीजी की प्रतिभा से अत्यन्त प्रभावित हुए ।

“नाट्य संभव” संस्कृत के प्राचीन 'रूपक' की परिपाटी पर रचा गया है । इसमें 'प्रस्तावना' की अवधारणा की गयी है, जहाँ सूत्रधार व परिपाटी-वक—दोनों पात्र रंगमंच पर पहले-अवतरित होते हैं और सूत्रधार अपने मुख से “नाट्य संभव”-रूपक का

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “नाट्य संभव”, पृ० १-२ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “नाट्य संभव”, भूमिका से उद्धृत ।

उद्देश्य दर्शकों को घोषित करता है। वह 'नाटक' की महत्ता समझाता है। हिन्दुओं की प्रगति के कारण, उनकी हीन दशा तथा राजा राजराजेश्वरीप्रभाद सिंह के द्वारा नाटक खेलने की अनुमति तथा रसिक और मुखर मोस्वामी किशोरीलाल का परिचय अपनी शान्धुता तथा चतुराई से दर्शकों को देता है। 'नाट्य संभव' के पात्र सरस्वती, दासी, उर्वशी, मेनका आदि नायिका हैं और बृहस्पति, नारद, मातृमान, भरत, इन्द्र इत्यादि पुरुष-पात्रों की अवतारणा हुई है। 'नेपथ्य' आदि दृश्यों की अवतारणा करके लेखक ने नाटक के सांख्यिक घटन स्पष्ट किये हैं। विष्कम्भ, घटा-वतार इसके प्रमाण हैं। नन्दनवन के दृश्य में नाटक की कथाबस्तु प्रारम्भ होती है जबकि देवराज इन्द्र अपनी प्रियतमा महारानी शची के विरह में व्याकुल हैं। जगदान इन्द्र ने यस को ध्याप देकर उसकी प्रसूति से उसका विद्योद्भवा दिया था जिसके फलस्वरूप जातिदास न 'मेघदूत' काव्य रचा और भद्र देवता की प्राणप्रिया शची का हरण राक्षसों ने कर लिया है। देवेन इन्द्र की व्याकुलता ने महामुनि भरत तथा देव-गुरु बृहस्पति सब दुखी हैं। नन्दनवन उदासीन और विरक्त हो गया है। गन्धमादन पर्वत पर राजाओं के निधिर ने इन्द्राणी शोकमग्ना है। भरत मुनि सरस्वती देवी को उपासना करते हैं और भगवान इन्द्र को प्रसन्न रखने का वरदान माँगते हैं। महामुनि भरत से देवी सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं और "नाट्य संभव" रूपक पुस्तक रूप में उन्हें प्रेषित कर दिया। इस पुस्तक को प्रदान करके देवी सरस्वती ने उन्हें 'नाट्य शास्त्र' के प्रथम आचार्य के रूप में पदार्पण किया। इस पुस्तक के प्रथम भाग में श्रव्यकाव्य है, उसके भेदों का वर्णन है तथा दूसरे भाग में दृश्यकाव्य का निरूपण किया गया है। इस (पुस्तक) ग्रन्थ के नाटक भाग में रूपक और उपरूपकों का वर्णन है। नाट्या-भिनय देखकर वैद्यता या मनुष्य सबका हृदय अगार, खोर या कण्ठ रस से तादा-त्म्य स्थापित कर सकेगा। देवी सरस्वती ने भक्त भरत मुनि से कहा कि पहले नाट्य-शाला जाकर सजाओ और उसमें नाट्य-रचना, नेपथ्य की परिपाटी, दृश्य के पट और पात्रों को ठोक करके नाटक का प्रारम्भ करो। इस वरदान के बाद महामुनि ने नाटक खेलने का प्रबन्ध किया, जिसे देखकर स्वामी सुरेन्द्र इन्द्र अपने मन की शान्त कर सके तथा अपनी प्राणप्रिया का दुःख भूल सके।

“नाटक नाटक नाटक नाटक।

रूप का हाटक रस का फाटक।

तम का काटक दुःख का छोटक।

विरहा नाटक आनन्द पाटक।”

भरत मुनि ने इन्द्र की सभा में नाटक खेला—गुरु बृहस्पति भी महामुनि भरत की इस योजना से अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। समस्त देवी देवता भी आनन्द-मग्न हो जाते

हैं कि भ्राज से सुरेश का मानसिक भास दूर हो जावेया और मन्दनवन में फिर से रस को सृष्टि होगी ।

“नाट्य संभव” में गोस्वामीजी ने नाटक के अन्दर नाटक की अवतारणा की है । “नाट्य संभव” का अकावतार सुषर्मा समा के सामने राजशास्त्र, परदा उठना, गन्धमादन पर्वत का हृदय, दैत्यराज बलि का प्रहंकार, इन्द्राणी का हरण करने का प्रयत्न और इन्द्राणी के विरह में इन्द्र की भयभङ्ग्य बना देना जिससे इन्द्रतोक विनय करने में सरलता हो जाना, नारद मुनि का दैत्यराज के पास जाना और बलि के द्वारा पुराने कथा सुनाना कि इन्द्र हमारे श्वितानहो (हिरण्यकश्यप को स्त्री) को दैत्य मारियों के साथ ब्रौष कर स्वयं को ले गया था, इसलिए इन्द्र मैं बलि का बदला लेना—पर नारद मुनि की बुद्धिमत्ता से इन्द्राणी को बन्धन-मुक्त करना और बलि का हत-प्रम होकर रह जाना, नाटक की कथावस्तु को देखकर भगवान सुरेश का व्याकुल हो जाना, नाटक की सजीवता पर महामुनि भरत को बधाई देना, महामुनि भरताचार्य की उच्चमूल्य कृति ‘नाटक’ है । भरत मुनि के इस नाटककृपी इन्द्रजाल में भगवान इन्द्र को प्रत्यक्ष मुग्ध कर दिया । इन्द्र तथा समस्त देवी देवताओं का भारवर्धनित होकर विन्ता करना—इसी समय महामुनि नारद का पधारना और उनके साथ भवगुणधन-वती इन्द्राणी का प्रवेश—एक बार नाटक प्रमिनीत हुआ और दूसरी ओर विरही इन्द्र को वास्तव में इन्द्राणी प्राप्त हो गयी । भयभीत की भीला और विधाता के विधानस्वरूप दुल और सुख जीवन में क्रम से घाते रहते हैं । उनके बाद सब देवताओं द्वारा नाटक की सकलता पर ध्यान-उत्सव मनाना और इसके साथ “नाट्य संभव” की समाप्ति गोस्वामीजी ने की है—

“जैसी सुख सरिता बहे, नाटक माँहि गुबार ।

वैसी सुखद न बस्तु है, तीन लोक में धान ॥”

इस नाटक में पात्रों की भाषा और संक्षेप अस्तंकारिक तथा पदमय है । कथोपकथन में दोहे, कविता तथा सौरते हैं—राग है और गाने की टेक है ।

राग सप्तमाज, राग भाङ्ग, मुस्तामी जितान, राग मन्धारिचि, राग कलागडा, राग सूहा, राग बिहग, राग ऐमन आदि सहज ही नाटक में अवतरित हुए हैं । गद्य-शैली के साथ ही साथ गोस्वामी की संगीत-कला का वास्तवीय ज्ञान था । ये राग वाद्य-यंत्रों सहाम्पादा से सुमधुर श्रवण से गाने जा सकते हैं—

राग सूहा—

“सहा, सपुरब नाटक सुख की राखी,

सब सुखदायक, परिचायक योह विनासी ।

१. किशोरीनाथ गोस्वामी : “नाट्य संभव”, पृ० ६६ ।

सुख पवन धहे मंगल नव कुसुम फुलोन,
जहाँ प्रेमी जन के मन मधुकर भरमाने ।
सब मिट भाप संताप, सदा सुख होवे,
छिन में यह मन की सब व्याधि को खोवे ।”

‘राज सम्भाज—

“जय जय शक्ति सुवन की बानी ।

कवि की रचना माहि जासुको मन्दिर वेद बखानी ॥

सतुल रूप, मुन श्रमिल, बिस्व में जाकी छटा समानी

जेहि सहि पुनि कछु करे पास नहि सुर-नर मुनि विज्ञानी ॥”

‘नाट्य संभव’ में द्वाद्व के विरहपूर्ण कथन का उदाहरण दर्शनीय है—“प्यारी के बिना आज यह माधवी कुँज सापिन सी डसे लेती है (पन्ने की शिला पर बैठ कर) और यह पन्ने की शिला आज कटि की जाँति धरीर में चुम रही है (ठहर कर) हाय ! हमने जो यक्ष को व्याप देकर उसकी प्रणयिनी को घसल विरह की याचना दी थी, उसी की हाय से बचूँगे से हमारा हृदय पात्र मुना जाता है ।”

गोस्वामीजी ने इस रूपक की सृष्टि में शास्त्रीय परम्पराओं की ही प्रमुख महत्ता प्रदान की है तथा उनका दूसरा नाटक “चौपट चपेट” शम्भारस से पूर्ण ग्रहण है । इसमें सम्पदों की दुर्दशा का मनोहर चित्र है । इसका प्रकाशन छत्रोत्तलाल गोस्वामी ने सन्वत् १९७५ में सुदर्शन प्रेस, मृदावन से दूसरी बार किया था । सर्वप्रथम भारा से, जबकि गोस्वामीजी ‘आर्य पुस्तकालय’ में कार्य करते थे, सन् १९६१ में मई की २ तारीख को इस ग्रहण की रचा गया । भारतेन्दु बाबू के कर्कों के पश्चात् हिन्दी साहित्य में एकदम समाव सा था गया ; तब उनकी मृत्यु के बाद गोस्वामी किशोरीलाल ने यह ग्रहण रसिकजनों को उपहार के रूप में दिया है । इसकी रचना का मूल उद्देश्य हिन्दी भाषा की उन्नति तथा समृद्धि था । जब “चौपट चपेट” का दूसरा संस्करण सन् १९९८ में छपा तब तो हिन्दी गद्य एवं पद्य के क्षेत्र में अनेक मनोपी साहित्यकार निर्माण-कार्य में तत्पर दिखाई देने लगे थे ।

हमके तीर्थक से ही ज्ञात होता है कि लेखक ने सम्पद-आशों की दुर्दशा कराई है । मदनमोहन नगर का एक रईस है और खजूलाल उसका मित्र है । रजनोकाम्य ‘मदनमोहन का विधवा हूमा बकील मित्र है । चंपकलता बाबू अमयकुमार की पतिव्रता स्त्री है । वैजूबावला का भेष बनाये हुए अमयकुमार है, जो नगर का एक जमींदार है ।

लेखक ने ‘ग्रहण’ में छः अर्कों की व्यवहारणा की है । प्रथम अंक में मदन-

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “नाट्य संभव”, पृ० ६१-६२ ।

२. किशोरीलाल गोस्वामी : “नाट्य संभव”, पृ० १३ ।

३. किशोरीलाल गोस्वामी : “नाट्य संभव”, पृ० १० ।

मोहन और रजनीकान्त तथा भ्रमरकुमार की मित्र-मण्डली जुड़ी हुई है। भावस मेमो मित्र पतिव्रता नारी की मर्यादाओं पर सक्त कर रहे हैं। नायक मदनमोहन रस से यन्त्र से समाज में माना प्रकार के व्यवहार फला रहे हैं और भ्रमरकुमार (वैजूशायला) को सती पत्नी पर ही दाय सफा करने की चेष्टा है। भ्रमरकुमार सज्जन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, प्राथमिक व्यवस्था सबके पतन पर खेद प्रकट करता है। गुलफाम नायक का मुक्त जुलुस सुंदर साजिया को विधाय करने के लिए भ्रमरकुमार के घर जाना है। उसकी पत्नी अपकलता कलस एक सादी सादी खरीदती है। वह उस सादी के दाम नहीं लता, सब अपकलता सब नीचे के अनुचित विचारों की समझ जाती है और वह गुलफाम के साथ चली जाती है। उस सुखमयान का हिन्दू बनने के लिए कहती है। वह दूसरी दाम की हिन्दू बनकर जाने की प्रतिज्ञा करके चलना चाहता है। इतने में अचानक से भ्रमरकुमार प्रकट हुआ जाता है और उसकी खूब मरम्मत करता है। अपकलता अपने पति की बताती है कि भाव उसने मदन-मोहन, छत्रकलास, रजनीकान्त, गुलफाम सबको भाजन के लिए भ्रमरकुमार दिया है। भ्रमरकुमार पत्नी की भावनाओं से है कि छोपड़ी के चार के समान भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा भवश्यक करेंगे, सब अपकलता कहती है कि भाव यह भी देखना कि भारत की सती नारियाँ अपने सतीत्व की रक्षा किस प्रकार करती हैं। भ्रमरकुमार भ्रमरकुमार प्रसन्न होता है और वैजूशायला (भ्रमरकुमार) को फिर से सती की मोहमाया में प्रविष्ट होता पड़ता है। अपकलता की दामो गुलफाम और निश्चित समय पर सब प्रतिपदियों का स्वागत करती है जो पहले गुलफाम, तत्पश्चात् रजनीकान्त, छत्रकलास तथा अन्त में मदनमोहन को अपकलता के घर में प्रवेश देती है। अपकलता बोड़ी देर बाद प्रकट होती है और मदनमोहन रस का भूख बनाती है। वह जलपान मनाती है। इतने में वैजूशायला (भ्रमरकुमार), जो वहीं पर विषा कर रखा गया है, निरस्त खाता है और गुलफाम दासी के हाथ से चाबुक छीन कर मदनमोहन को मारता है। मदनमोहन को वह अपना धोखा बनाता है। अपकलता की मरुताई से चारों सम्पदों की बहुत दण्डित तथा सज्जित होना पड़ा। भ्रमरकुमार ने मदनमोहन को चाबुक से पीटा और नारी-सम्मान का पाठ पढ़ाया। गुलफाम, रजनीकान्त व छत्रकलास की भी यही दशा की जाती है। वे नाक रगड़ व मुँह चाटकर क्षमा-याचना करते हैं। उसके उपरान्त भ्रमरकुमार और अपकलता सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। इस प्रहसन की भाषा सरस व छुटकुने विनोद और व्यंग्य से परिपूर्ण है। इस प्रहसन के पढ़ने से भारतीय हरिश्चन्द्र के "भारत दुर्दशा" नामक प्रहसन का स्मरण हो आता है। हास्य, विनोद और व्यंग्य की परिपटी के द्वारा उन प्राचीन पीढ़ी के कलाकारों ने समाज-सुधार के कार्य में अपूर्व सहयोग दिया। इस प्रकार के प्रहसनों की परिपटी करने से सम्पदों पर सुप्रभाव पड़ेगा। अपने दुष्कार्यों से उन्हें सज्जा पावेगी और समाज में नारी-मर्यादा तथा सतीत्व की रक्षा की बात मिलेगी। फिर कोई भी पति कहलाने वाला

पुरुष अपनी पत्नी रूपी नारी की सम्देह की दृष्टि ने नहीं देखेगा और न कभी भवेत्ता छोड़ जाने का साहस करेगा। अपकसता रूपी पतिव्रता नारी, सती-माध्वी पत्नी और गुलाब जैसी स्वामिमक्त दासी से ही भारत की सङ्कृति अपनी तक विरस्थायी है और उसका मस्तक ऊपर उठा हुआ है। पापमयी एवं वसुधित भावना लाने से मदनमोहन, छक्कलात, रजनीकान्त सबका प्रसङ्ग शारीरिक पोशा सदन करने पड़े है। उत्कट पाप का फल पापियो की इसी जगत में मिल जाना है। गोस्वामीजी ने इसी जगत की अपने-अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य से जरा हुआ कहा है। “चोपट चपेट” की भाषा का उदाहरण इस घट में प्राप्त हो जावेगा—

चतुर्थी के गुलाब का स्वगत कथन—“बस, अब सब काम निपट गया। एक टीकनी गोधर मिट्टी भी ल आई है। घसकतरा की नाद और चोटा गुड की झपरी भी साठ में रखी है। अब मिट्टी का तेव घसकतरा में डालकर गोद का डकना डर दूँ। (जाती है और फिर घाक बँठती है) बप, बस अब ठीक ठीक मामला है। दुष्टों की बुद्धि तो दबा। गिरमो की बहू येठियों पर ऐसी घुरी गजर। वो भी काई कुलटा हुआ तो नहीं है, सासो निर्मल मगाजल है। उसके बिगाडने की इतना बखेडा। गल जायेगी सत्पानानी, गल जायेगी। (नैपथ्य में द्वार का खटखट गन्ध) (कुँभला कर स्वगत) यह पाओ गुलबू बेग भाया, डाकू बिबाड खोलकर उसका सराफ करूँ।”

राधाकृष्णदास के साथ गोस्वामी विश्वोरीताल ने “जगनामा” का सम्पादन किया है, जिसके मूल लेखक श्रीधर कवि थे। यह भी उनके वाच्य-प्रेम का जीता-जागता उदाहरण है, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से सन् १९०४ में हुआ था। इसकी सूचिका, इसका इतिहास स्वयं गोस्वामीजी की लेखनी से लिखा गया। भोरगजेब के बेट बहादुरशाह और उनके बराजों का इतिहास, गद्दी के लिए नाथ-खडोट, माई-माई का एक-दूसरे पर आक्रमण, दिल्ली और आगरा का रण-क्षेत्र बन जाना, सन् १७१२ में जहाँदारशाह का सातकुँवर नामक बेग्या की अपने हरम में डाल लेना, जहाँदारशाह का घनाप-घनाप खनं, ऐश-भाराम, बरोहों शय्या पानों की तरह खर्च करना, नाथ-उबासे, रोशनी आदि में अव्यय, शारी वस्तुओं का भँहगा हो जाना, हिन्दुओं की दयनीय भवस्था का इसमें चित्रण है। घोर युद्धों की प्रवृत्तारण से चारों ओर भ्रान्ति और भरावकता की स्थिति है। जहाँदारशाह का बँद हो जाना और फर्हंससिंघर का दिल्ली पहुँचकर जहाँदारशाह को मारने वाले जुलफिकारखी की दण्डित करके स्वयं दिल्ली की गद्दी पर आसद हो जाना ही “जगनामे” की कथावस्तु है। जहाँदारशाह और फर्हंससिंघर का भी युद्ध हुआ था। फर्हंससिंघर का राज-ब-बाल का विस्तारपूर्वक “जगनामे” में वर्णन है। श्रीधर की

सम्पादक ने मुकवि बतलाया था। इस ग्रन्थ में कई प्रसंगों का वर्णन है तथा अनेक कविताओं का भी इस प्रति में सफह है। कहीं राग एवं रागनिर्या हैं तो कहीं नायिका-भेद का वर्णन है, कहीं फरुखसियर का जंगनामा है और कहीं उस समय के भगीर, राज्य-कार्यचारियों तथा राजाओं की प्रशंसा में कविताएँ हैं। राधाकृष्णदास ने तो इस श्रीधर कवि के सम्बन्ध में कहा है कि यह “बड़ा मँगन और खुशामदी या धीर लोगों की बड़ाई गा गा कर कविता करते फिरने का इसका व्यवसाय था।”^१

इस ग्रन्थ के सम्पादन में सम्पादकों की साहित्य की उपयोगिता परिलक्षित हुई है, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—‘कुछ यह भा सम्भव है कि मुद्गारम्भ से कुछ पहले ही शुभ मुहूर्त में यात्रा की हो और उसी का वर्णन किया हो परन्तु ग्रन्थवर्णन से यह स्पष्ट है कि कवि स्वयं भाँसावेसो घटना कहता है।’^२

फरुखसियर का “जंगनामा” तो फारसी में मौलिक रूप में रचा गया है और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। श्रीधर कवि ने इसे हिन्दी में रचा और किशोरीलाल गोस्वामी ने इसका सम्पादन किया।

“कपिल सूत्रम्” तथा “सन्ध्या प्रयोग” जैसी उपलब्ध रचनाएँ गोस्वामीजी ने संस्कृत देवभाषा में रचीं। “कपिल सूत्रम्” का प्रकाशन सन् १९१५ में प्रथम बार मुद्रार्थ प्रेस, वृन्दावन से हुआ। गोस्वामी किशोरीलाल ने महर्षि कपिलदेव-प्रणीत सूत्रों की कारिका तथा भावार्थ सहित व्याख्या की है। बोध के लिए सांख्य-सूत्रों का भी वर्णन है। पुष्प, प्रवृत्तियाँ, विकार, त्रिगुण, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, देहस्य वायु, भविष्य, नवधा सन्तोष, आठो सिद्धियाँ, दसों मौलिक पदार्थों की व्याख्या हिन्दी में अर्थसहित की है।

“सन्ध्या प्रयोग” भी भाषा-प्रयोग सहित किशोरीलाल निम्बार्क सम्प्रदायाचार्य ने रचा जिसका प्रकाशन संवत् १९७२ में प्रथम बार श्री मुद्रार्थ प्रेस, वृन्दावन में हुआ। इसे संस्कृत से हिन्दी में किशोरीलाल गोस्वामी ने संकलित और सम्पादित किया है। “सन्ध्या उपासना” की विधियाँ इसमें वर्णित हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, शीत, स्थान का भजन, प्रातः पर बैठकर जल सिद्धक कर सन्ध्या के तीन भक्तों—‘केशवाय नमः,’ ‘नारायणाय नमः,’ ‘माधवाय नमः’ का जाप करना, तीन गोटें लगाना और विधिपूर्वक आचमन करना, इस पुस्तक में वर्णित है। संस्कृत की उक्तियाँ तथा हिन्दी भाषा में उनकी व्याख्या गोस्वामीजी ने की है।

“मनोरमा”, “सुधा”, “बाह्यण”, “प्रदीप” इत्यादि याज्ञिक पत्रों में भी समय

१. किशोरीलाल गोस्वामी : राधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित सम्पादकीय “जंगनामा”, पृ. २१।
२. किशोरीलाल गोस्वामी : राधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित सम्पादकीय “जंगनामा”, पृ. २४।

निवान कर गान्धामीजी लेख लिखा करते-ये। सन् १९२८ की अप्रैल मास की "मनोरमा" नामक पत्रिका में जो वसन्तवेदिपर प्रसू, इत्ताहावाट" से प्रकाशित हुआ-कहतो थी, गोस्वामीजी का समय लेख प्राप्त हुआ है, जिसका शीर्षक है "विवाह-विमोह", जिसके आधार पर गोस्वामीजी की गद्य शैली पर दोनों में ही निष्कर्षण दिखलाई देती है। "विवाह विमोह" भी एक प्रकार का व्यंग्यपूर्ण प्रयोग है जिससे साक्षात् मनुकचन्द अपने पाप को 'साठे में भी पाठ' मोचते हैं। वृद्ध होकर भी नवयुवती वाला से पुनः विवाह करने का स्वप्न देखते हैं। लेखक के हृदय में समाज-सुधार की भावना सहारा रही है। लाला साहेब के घर में चार नवयुवक पुत्र, चार नवयुवती पुत्रियाँ, भरापूरा समूह—फिर भी पाँच हजार में एक थोड़ीसी शान्ता का घरने विवाह न किए मौदा तय करना, यद्यपि उसका विवाह एक सुन्दर युवक काज्यन्त्र, बी० ए० से पहले ही तय हो चुका था, पर मनुकचन्द के प्रयत्नों से शान्ता का पिता क्रुद्धमन तैयार हो गया। अपनी धर्मपत्नी का त्रैमासिक श्राद्ध करके निरुज्ज मनुकचन्द विवाह की तैयारी करने लगे। समाज में चारों ओर से उनकी मन्त्रणा होने लगी। उन्हें लोग मार्ग चलने व्यंग्य सुनाने लगे, फिर भी एक दिन शान्ता का विवाह मनुकचन्द ने चौदी की पूती के बल पर हो गया, पर प्रथम रात्रि को ही शान्ता ने तडाकत पूतों का प्रभाव दिया जिससे मनुकचन्द घबरा गये। अब यह बात नगर में बिजली की तरह फैल गयी। मत्पत्र के एक सादी ने उसकी बहुत मदद की और क्रुद्धमन का मनुकचन्द से झगडा दूर करवाया। फिर शान्ता का विवाह उसका मनबाहेर घर सयजन से विधिपूर्वक हो गया। भास क्रुद्धमन को कामे वांछित लौटान पडे और मनुकचन्द के चारों पुत्रों ने भी क्रुद्धमन का माय दिया। मनुकचन्द की वृद्धावस्था में अवमानित होना पडा। उन्हें गिला देने के लिए एक नाटक खेला गया और वृद्ध विवाह के दुष्परिणाम बतलाय गये, जिसके फलस्वरूप उन्होंने शास्त्र पकड़ की और इस दुल से मोत ने ही उन्हें छुटकारा दिलाया। अपने कादों का उन्हें बल मिला—शान्ता और सत्यव्रत सुखी हुए। उसने एम० ए० भी पास कर लिया। इस रचना का निर्माण करके गोस्वामीजी ने समाज के सामने अपना सुधारवादी दृष्टिकोण रखा है और वृद्ध-विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला है तथा बतलाया है कि प्रवला कहलान वाली नारी भी आपत्ति के समय सबला हो जाती है और अपनी रक्षा मनी-मोति कर सकती है। नारी-समस्याओं पर भी घटस्थ रूप से लेखक ने पर्याप्त प्रकाश अपनी रचनाओं में डाला है।

'जीवन चरित्र' की धारा में उनका ध्यान गया और "हरिश्चन्द्र हृदय भयदा भारतेन्दु भारती" नामक काव्य-पुस्तक किशोरीलाल ने रची, जो छद्मलेखक गोस्वामी द्वारा प्रकाशित हुई तथा पचदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, देहरादून के प्रतिनिधियों को सम्मत् १९८१ में सादर समर्पित की गयी।

'भारतेन्दु भारती' के आधार पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की माता का नाम पार्वती और पिता का नाम गिरधरदास था। मग्वन् १९०७ में भारतेन्दु का जन्म

माना गया है। उनके द्वारा 'हरिश्चन्द्र मेगधोन', 'कविवचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' और 'बाल बोधिनो' नामक चार पत्र निकाल गये तथा उनके द्वारा समस्त रचे हुए ग्रन्थों की सूची इस 'जीवन-चरित्र' में प्राप्त हो जाती है। लेखक ने इस जीवनी के साथ अपना नाम जोड़ा है—

“अति पावनि सब सोक नसावनि, जन मन भावनि
छवि छावनि छिनि, रसिक किसीरी मगल गावति ॥
मेह-निभावनि-महामुदना सून म्हावनि
हिय हरखावति, रसिकन को रस पान करावनि
यह कहो जीवनी जगमणी, कविवर हरिचन्द्र की
सुभ रहुँ दया आ पर सदा, ओ राधा नद नंद को”^१

इसकी विद्वता का पूर्ण मान्यता प्रदान करने की दृष्टि में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इसकोसर्वे अधिवेशन, फाँसी में किशोरीलाल २८ दिसम्बर १९३१ का समापति बनाय गया। मध्यस्थीय मन्त्र से आ समापति का भाषण भाषने दिया, उसकी प्रत्येक पंक्ति में भाषकी विद्वत्ता परिलक्षित हो रहा है। भाषण का प्रारम्भ ही पाणिन्य का श्रोतक है और गोस्वामीजी के पद्य और पद्य के प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यस्थीय भाषण की भाषा विद्वत्ता से पूर्ण शुद्ध तथा प्रचलित हिन्दी है, जिसका वष्य-विषय हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य की जग में प्रतिष्ठा करना और कराना है। हिन्दी भाषा के पक्ष में उनका मत इस प्रकार था—“हिन्दी के लिए यह कहना कि यह अमुक भाषा अथवा भाषाओं से जननी, निरान्त अनात्मक और हास्यास्पद है। एक शक्ति अथवा संशय, यौवन, प्रौढ़ और वार्षिक्य अवस्थाओं में जिस प्रकार रूपांतरित होता रहता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी रूपांतरित होकर अपने राष्ट्रीय आसन पर हिन्दी के रूप में समासीन है।”^२

इस भाषण के द्वारा प्रकट होता है कि गोस्वामीजी की इतिहास, भूपाल तथा संस्कृत और अन्य भाषाओं का पारंगत ज्ञान था। हिन्दी साहित्य का इतिहास तो उन्हें मुख्याग्र भा हो गया था। फाँसी माधरी प्रचारिणी सभा के कार्यो के वे सदैव प्रयत्नक रहे। इस भाषण में हिन्दी-सेविता की हिन्दी भाषा और साहित्य की उत्पत्ति और उसे आगे बढ़ाने के लिए गोस्वामीजी ने कई सुझाव दिये हैं, जैसे मेठ-साहूकार, राजा-महाराजा, जमोदार, धनवान वर्ग यदि थोड़ा त्याग करने को तैयार हो जायें तो हिन्दी की सेवा वास्तव में हो जावेगी। सम्मेलन के लिए भी नरेशों का संरक्षण प्राप्त करने का गोस्वामीजी ने सुझाव दिया है। जबलपुर के सेठ गोविन्ददास का हिन्दी-

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “भारतेन्दु भारती”, पृ० १३।

२. किशोरीलाल गोस्वामी का “हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पद में मध्यस्थीय भाषण”, २८ दिसम्बर १९३१, पृ० ४।

प्रेम और हिन्दी के प्रचार की सगन की गोस्वामीजी ने सराहा है। सम्मेलन के लिए मुख्य कार्य गोस्वामीजी ने 'नागरी प्रचार' का ही रखा है। "सम्मेलन के मुख्य कार्य नागरी लिपि विस्तार और हिन्दी भाषा-प्रसार होने चाहिए एवं पुस्तक प्रकाशन और कला-कौशल-संरक्षण भी। साथ ही सम्मेलन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिष्ठित सत्पात्रों पद्यवा ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने द्वारा हिन्दी साहित्य के इतिहास रूप में जो कुछ कहा जाय, वह व्यक्तिगत भावपूर्ण और पञ्चाशत वर्ष म न हाने पावे, साथ ही अक्षरचिह्न एवं अक्षरी माहित्य की बाट भी रोकी जावे।" १

कविता के विषय में आपने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं—"कविता किस भाषा में हो, यह कवि की इच्छा पर निर्भर रहे, तुलान्त अनुकूलन की उसे स्वाधीनता हो, पिंगल आदि के वर्णों से यह जरूरी जावे और भाव व्यञ्जना की उसे पूर्ण स्वतन्त्रता हो।" २

यह मध्यस्थ भाषण चौबीस पृष्ठों का था, जो पण्डित प्रयोध्याप्रसाद शर्मा के प्रयत्नों से स्वाधीन प्रेस, नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ। गोस्वामीजी का साहित्यिक हृदय अत्यन्त भावुक और चिन्तनशील था। वे जो कुछ कहते थे, उसे अत्यन्त मन्त्र और चिन्तन के पश्चात् प्रकट किया करते थे। हिन्दू धर्म और संस्कृति के मूढ़ भक्त होते हुए भी उन्होंने साहित्य के भविष्य की स्पर्शा पहले ही निश्चित कर दी थी। गोस्वामी किशोरीलाल ने हिन्दी साहित्य के विभिन्न अर्थों के प्रकाशन में अपनी रुचि दिखाई है तथा अपनी लखनौ से उस महत्तर कार्य को करके अपना पण्डित्य स्थापित किया है। साहित्य का कोई भी कोना उनसे छूटा नहीं छूटा है, पर 'उपन्यास' अग उन्हें इतना प्रिय लगा है कि वे वहीं पर अपना घर बनाकर बैठ गये हैं। उनकी लखनौ से उपन्यासों की भारावाहक सरिता प्रवाहित होन लगी थी, जिसका मधुर जल उनके जीवन-काल में कभी सूखने नहीं पाया। पुराने पत्र तथा पत्रिकाओं में उनके द्वारा रचे गये विभिन्न लेख प्राप्त होते हैं, जिनमें भारतम्बुगोत्र समस्याओं पर विचार किया गया है। गोस्वामीजी की लेखनी में सदैव गतिशीलता रही है। वे निरन्तर लेखन-कार्य में जुटे रहे, यही उनके जीवन का सत्य तथा प्रौढिक जगजोवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया था। उनके हृदय ने कभी किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अपने स्वच्छन्द विचारों का विस्तारण उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्वोक्त होकर किया है। गोस्वामीजी अपने युग के प्रमुख विधायक साहित्यकार थे, जिन्होंने युगद्रष्टा के रूप में साहित्य की विभिन्न धाराओं को प्रवाहमान बनाया है। जीवन में रस की सृष्टि की है और रस की ही वाच्य का मूल लक्ष्य

१. किशोरीलाल गोस्वामी का "मध्यस्थ भाषण", २८ दिसम्बर, सन् १९२१, पृ० २१।

२. किशोरीलाल गोस्वामी का "मध्यस्थ भाषण", २८ दिसम्बर, सन् १९२१, पृ० १६।

बतलाया है। लौकिक रस का उपभोग करके ही जीव भौतिक पथ को धीरे बढ़ता है, लेखक ने इसी भौतिक जगत के कर्मों से देवलोक की सृष्टि की है।

जीवन का मूल मन्त्र 'प्रेम' है, चाहे वह लौकिक हो भयवा दैविक, पर इसी के माध्यम से भक्त भगवान की प्राप्ति करता है, प्रमी अपनी प्रेमिका से मेट करता है और ससार के समस्त सुखों का भूल 'प्रेम' है। गोस्वामीजी की रचनाया की रीढ़ यही 'प्रेम-बेलि' है, जो समस्त साहित्य में फली-फूली है। भौतिक प्रेम लीलाओं के सच्चे तथा यथार्थ निज गोस्वामीजी ने चित्रित किये हैं जिन्हें पाठकों की जिज्ञासा को तृप्ति प्राप्त होती है, पर इस प्रकार के साहित्य को निम्न कोटि का मान लना सरासर अज्ञानता होगी। युगोन जनरल तथा माँग के आधार पर ही प्रत्येक लेखक साहित्य का निर्माण करता है। गोस्वामी किशोरीलाल न भी प्रेम तथा वासनाओं के यदि सच्चे चित्र उतारे हैं तो उसका मूल कारण जन-जीवन की माँग थी। लेखक के लिए प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने साहित्य के लिए पाठकों का समाज तैयार करे और गोस्वामीजी के उपन्यास तो छपते-छपते ही बिक जाते थे। यह उनकी प्रसिद्धि का स्पष्ट संकेत है। गोस्वामीजी से अपूर्व आत्मविश्वास की भावना थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई है। कथा, कहानी, नाटक, चम्पू, कविता अथवा गीतों की रचना में उनकी पूर्ण प्रतिभा दृष्टिगोचर होती है।

हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में गास्त्रामीजी का अपूर्व योगदान

गोस्वामी विश्वारोसास हिन्दी साहित्य-संसार में उस द्रुव-नक्षत्र के समान हैं जो आकाश में सन्ध्या की गाधुलि में सर्वप्रथम उदित होता है और धीरे-धीरे प्रकाश से-समार की जगमगाता है तथा जब अग्न्य नक्षत्र एक के बाद एक उसी स्थान पर उदित होने लगते हैं तो हृदय-जगत में प्राणी उस प्रथम उदित नक्षत्र की मूल जाते हैं तथा अन्य नक्षत्रों की ओर देखने में इतने ललित हो जाते हैं कि अपने ज्योतिषुंज मार्ग-दृष्टा की मूल जाते हैं, पर यह नक्षत्र तो जहाँ पर सुगीभित है, वहीं पर जगमगाता रहेगा। उसकी धमर ज्योति मुलाने पर भी नहीं धुलाई जा सकेगी। हो सकता है कुछ दिनों तक विस्मृति के गर्भ में वह पड़ी रहे, पर कालक्रम से सबैव गतिशील है। उसकी धुरी पर चढ़कर फिर से वही विस्मृति-वण स्मृति-वटल पर ज्योतिर्मान होने लगते हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् तो देश का महान् कर्तव्य हो जाता है कि इन प्राचीन साहित्य के कर्णधारों का स्मरण करें। उनकी महान् प्रतिभा, विधायक शक्ति धमर रचनाएं तथा हिन्दी साहित्य में उनके अपूर्व योगदान का अन्वेषण करें, विरोधित हिन्दी जगत के साहित्यकारों का तो यह प्रथम लक्ष्य होना चाहिए कि वे अपने अनुपा पूर्वजों की रचनाओं को खोज खोज कर प्रकाश में लावें। कहीं ऐसा न हो कि काल के गर्भ में वे सदा के लिए विलीन हो जावें। जो है सो तो रहेगा ही और यह भी उसी के मसख में आवेगी ही और चेष्टा करने पर भी नहीं भूल सकेगी क्योंकि जो है, वह तो हमारे चारों ओर है तथा हमारे जीवन का अविच्छिन्न अंग बन गया है। हमारी समस्याएं उसकी समस्याएं हैं, हमारे उत्तर उसके जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर हैं। वह हमारे जीवन के पग-पग पर हमारे साथ गतिशील है। पर जो था, उसे हम कैसे स्मरण करें? पूर्ण लगन के साथ निष्ठाभावना में पग कर ही हम यथासं खोज कर पावेंगे। मूल की खोजकर पानो वर्तमान साहित्यकार की सच्ची सफलता होगी। उस काल का जन-जीवन, तब की सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक निष्ठाएं, रीति-रिवाजों, सामाजिक समस्याएं, समाज में मानव-सम्बन्धी चरणाएं, राजनैतिक स्थिति, साहित्यिक गतिविधियाँ, इन सब प्रश्नों की खोज लेना और उसने घेरे में उस युग के साहित्यकार का परीक्षण

करना ही किसी भी समीक्षक की वास्तविक कसौटी समझी जावेगी। यदि कोई भी अन्वेषक भाषा की तुला पर उस युग के साहित्यकार को तोलेगा तो वह उसकी महान् भूल होगी और उस साहित्यकार के साथ महान् अन्याय हो जावेगा। जिस स्थान और काल की वह वस्तु है, उसी समय की तुला पर तोलने एवं उसी युग की कसौटी पर कसने से उस युग के निर्माता का मूल्य वास्तव में माँका जा सकेगा। गोस्वामी किशोरीलाल के साथ भी अभी तक यही हुआ है। जिन समीक्षकों ने उनका मूल्यांकन किया है, वे प्राधुनिक युरोप मान्यताओं के घेरे में उन्हें बिठाकर उनका मूल्य माँकते हैं, अतएव गोस्वामीजी के विषय में जो न कहना चाहिए, वह भी कह डालते हैं। भाषा तक गोस्वामीजी की रचनाओं का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है।

प्राधुनिक साहित्यकार अपने झूट परिधान के बाद भी सुख जीवन-यापन नहीं कर पाता है और गोस्वामीजी ने अपनी रचनाओं की बिक्री तथा प्रकाशन से इतना रुपया उपार्जन किया था कि उनकी गिनती बनारस के प्रसिद्ध रहस्यों में होती थी। फिर भी भाषा का उपन्यास-जगत उनकी रचनाओं से अपरिचित है।

महामनोषी गोस्वामीजी ने अपने विषय में स्वयं कभी कुछ नहीं कहा है। यज्ञ-तन बिखरे हुए हीरे ने वरुण एकजित करने से लेखक की किंचित भीकी सी प्राप्त हो जाती है। साहित्य सम्मेलन क इकोनर्वे अधिवेशन के समय समापति स्थान से उन्होंने अपने विषय में स्वयं कहा है—

“जो व्यक्ति गत ५५ वर्षों से सरस्वती के एकान्त मन्दिर में बसा हुआ प्रतिपद्य राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि के द्वारा जगद्गुरु भरत खण्ड की यत्किञ्चित् सेवा करता रहा हो और सार्वजनिक सभकों से अपने को बचाता भी रहा हो, उसके लिए सम्मेलन का समापतिरत्न किंस स्टैण्डर्ड से प्रदान किया गया।”

गोस्वामी किशोरीलाल ने निष्ठापूर्वक हिन्दी साहित्य की सेवा की थी। उन्होंने सब प्रकार की रचनाया की जगम दिया है, फिर भी उपन्यासकार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। वे हिन्दी उपन्यास के मूल जन्मदाता थे, जिन्होंने विरवाच-पूर्वक प्रथम बार हिन्दी साहित्य में ‘उपन्यास’ की भाकृति खोली थी। उन्होंने उपन्यास की व्याख्या की और आख्यायिका तथा उपन्यास दोनों का परस्पर-सम्बन्ध हिन्दी जगत को बतलाया। गोस्वामीजी ने बैठे उपन्यास लिखे, जो काल में ही गये हैं और भाषा अत्यन्त कठिनाई से थोड़े से उपन्यास प्राप्त हो पाये हैं। वृन्दावन, मधुरा और काशी की लोको के फलस्वरूप गोरवाजीजी का जो साहित्य मिल गया है, उसके आधार पर अपना मत निर्धारित करना मगल हो जाता है कि गोस्वामीजी के मतानुसार ‘उपन्यासों’ की मूल जन्म-भूमि भारत ही है, विदेय नहीं। गोस्वामीजी

ने हिन्दी उपन्यासों को प्राचीन परिपाटी को धार्ये बढ़ाया तथा साक्षप्रिय कराया है। प्राचीन परिपाटी के उपन्यासकारों में मूल रूप से दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं—

प्रथम प्रकार के ये उपन्यास हैं जिनमें मुख्य रूप से सुधारात्मक और नीति-प्रधान ध्येय है। दूसरे प्रकार में रामायण, जामुनी, निनस्मी तथा कथित ऐतिहासिक एवं विलासपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। प्रथम परिपाटी में बालू दक्कीनन्दन खत्री का योगदान है तो दूसरी परिपाटी के बरगंधार पण्डित बिद्योरीलाल गोस्वामी हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें प्रथम साहित्यिक उपन्यासकार कहा है—

“उपन्यासों का डेर लगा देने का न दूसरे मौलिक उपन्यासकार बिन्दोरीलाल गोस्वामी (जन्म स० १८२—मृत्यु स० १८८६) हैं, जिनकी रचनाएँ साहित्यकोटि में घाटी हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वामनामों के स्वरूप, चित्ताकर्षक वर्णन और थाहा-बहुत चरित्र-चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामीजी संहृत के पण्डित जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिन्दी के पुराने कवि और ललक थे। सम्बत १८५५ में उन्होंने ‘उपन्यास’ नामक पत्र निकाला और इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर ६५ छोटे बड़े उपन्यास लिख कर प्रकाशित किये। परन्तु साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं की बहु संख्या है और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे और जो लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़ते थे। पर गोस्वामीजी वहीं थक कर बैठ गये। एक श्रेष्ठ उन्होंने अपने गिय चुग लिया और उन्हीं में रम गये।”

उनके उपन्यास का आधार प्रेम का अखण्ड स्रोत है, जो उस समय तक प्रवाहित होता रहेगा, जब तक मृष्टि का क्रम चल रहा है। गोस्वामीजी ने स्वयं ‘लावण्यमया’ की मूमिका में अपने विचार प्रकट किये हैं, जब वे आरा में आर्य पुस्तकालय में सम्पादक का स्थिति में कार्य कर रहे थे—

“साहित्य जगत का उपन्यास प्राण है, सब समय नाटक सबल विषयों को विग्रह रूप से प्रकाश नहीं कर सकते, परन्तु यदि काल से कवियों ने हृदयगत उद्गार और सांसारिक समस्त भाषा का प्रत्यक्ष दिखाने के लिए काव्य के मुख्यतम अंग ‘उपन्यास’ की मृष्टि की है। कौतुकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, आनन्दपूर्ण, सामाजिक और शैक्षिकपूर्ण साहित्य-मय भावों से पूर्ण तथा अनेक विविध विषय विनूयित उपन्यास ही है। प्रेम का रत्नाकर, प्रेम का विकसित प्रसून, प्रीति की विकसित लता, प्रणय की ज्वलन्त छवि, चाह का प्रपूर्व खेल, युवक-युवती के जीवन के खेलाडू, जीवन का सीला, धनिबन्धनीय आनन्द का

यद्यपि चित्र, प्रेमसागर से पीवन वायु विचारित तरंग, मन्द मन्द हिलोरित तरंगाघात, मनोमय मधुर प्रकृति लीला प्राकृतिक सहरी 'उप-वास' ही है।^१

पूर्व-प्रेमचन्द मुख में जो स्थान किशोरीलाल का उपन्यास के क्षेत्र में है, वही नाटक के क्षेत्र में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का है। गोस्वामीजी के उपन्यासों में समाज के सर्वोच्च चित्र देसने को मिसते हैं। उनकी अधिकांश रचनाएँ साहित्यिक हैं। उन्होंने प्रेम-तन्त्र का समावेश करके हिन्दी उपन्यासों का बहुमुखी सृष्टि का मानमुंशी बनाने का प्रयास किया और सफल भी हुए हैं।

गोपालप्रसाद स्थान ने 'हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तिगत विकास' नामक लेख में लिखा है—“प्रेम घन्तर की वस्तु है। गोस्वामीजी के उपन्यास हिन्दी में पहले घन्तमुंशी उपन्यासकार बड़े जा सकते हैं।”^२

उन्होंने साहित्य समाज की बहुमुखी सृष्टि को भी प्रोत्साहित रखा और घन्त-मुंशी सृष्टियों का अधिक चित्रण करने के लिए पात्रों की सहज एवं स्वाभाविक मनोवृत्ति प्रेम-तन्त्र का विस्तृत चित्रण किया है। चरित्र-चित्रण में भी उन्हें सदैव सफलता मिली है। हिन्दी में सर चार्ल्स ड्राइंग की रीनी पर उपन्यास लिखने वालों में किशोरीलाल गोस्वामी का प्रथम स्थान है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में किशोरीलाल गोस्वामी का उद्यम वास्तव में एक कमलारपूखी विशेष घटना थी। जिस प्रकार प्राकृतिक दुर्ग में सबसे अधिक महत्व उपन्यासों को दिया जाता है, प्रथम काल में उन्हें हीन कोटि के साहित्य के रूप में देखा जाता था। मुद्रण-कला का प्रचार होने के उपरान्त छापेसालों के मासिक सन्ने सेसका के द्वारा घन्तील उपन्यास लिखवाते थे, जिन्होंने जनता की साहित्यिक इच्छा का परिष्कार करने की धर्मदा अपने नाटकों में कुशासनाओं को भर दिया था।

विनिविहारी गोस्वामी ने अपने “हिन्दी में मौलिक नाटकों की आवश्यकता” शीर्षक लेख में लिखा है—“एक समय यह था जब हिन्दी में उपन्यासों की बड़ी घूम मच रही थी। कोई भी कलम चला बैठता और एक मनगढ़ंत उपन्यास तैयार करके अपने को सैलकों के वर्ग में सम्मिलित करता था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी में घन्तील, घणोम्य और जिन्दगील उपन्यासों का भण्डार बढ़ गया। उपन्यासों की भीर बढ़ती हुई अधिकाधिक को देखकर कुछ प्रेसों ने तो यहाँ तक किया कि कई नियमों की भीर भीषाओं को पाँच रुपये के वेतन पर उपन्यास-लेखकों के रूप में अपने यहाँ नोकर रख लिया। फिर क्या? रोज एक नवीन, एक उपन्यास तैयार होकर साहित्य-क्षेत्र में प्रदर्शित करने लगा। ‘जिस्सा सादे छोन दार’, ‘बीलसा हार’, ‘राठ की

१. किशोरीलाल गोस्वामी: “वाचस्पत्यमी” के आभाष का प्रथम पृष्ठ, भारतजीवन प्रेस, काशी से मई १८९१ में प्रकाशित।

२. “साहित्य सन्देश”, उपन्यास प्रक, मधुबन-नवम्बर, सन् १९४०, पृ० ७२।

दो दो बातें' इत्यादि पुस्तकें जिनका नाम सेने में जी हितचिन्ता है, वही सज्जजन के साथ इन प्रेसों से छप कर निवृत्त हो गयीं। यह देख कर कुछ दूसरे वर्ग के लेखकों का ध्यान भी साहित्य क्षेत्र में टाँग घटाने के लिए प्रभावित हुआ और उन्होंने भी हिन्दी साहित्य के पक्ष में लम्बी-चोटी भूमिका देते हुए 'चोर से बड़ कर चोर', 'चंद का टुकड़ा', 'दरोगा कैद से छूटे', 'चाचा का खून', 'ठाकू का पैर', 'लेखक का सिर,' इत्यादि के समान अनेक जातूसा, तिनस्त्री, ऐयारी कहानियाँ लिख कर उद्व्यास का बाजार गर्म कर दिया।^३

गोस्वामी किशोरीलाल निड्डा प्रकाश के बसाकार थे। उनकी तुलना किसी अन्य उद्व्यासकार से करना विशेष लाभप्रद नहीं जान पड़ती है। प्रत्येक लेखक का अपना रहन-सहन होता है, अपनी धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराएँ होती हैं और अपने विचार तथा दृष्टिकोण होते हैं। गोस्वामीजी य स्वच्छन्दता की भावना जड़ जमाव हुई थी। साहित्य में जो विभिन्न धाराएँ दिखाई देती हैं, उनका भूल भाँवर लेखकों के जीवन की विभिन्न विचार-प्रणालियाँ हैं, अथवा तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा किसी भी लेखक का अध्ययन करना उचित नहीं जान पड़ता। प्रत्येक लेखक की प्रवृत्तियाँ और उसकी परिस्थितियाँ सदैव स्वतन्त्र हैं। उन्हीं के अन्तर्गत में गतिशील होकर वह कल्पना के जगत में विचरण करता है। गोस्वामीजी ने जन-जीवन के अनुभव और प्रचलित परिघाटियों का सम्यक्दर्शन करके तथा उसमें अपनी कल्पना-शक्ति का योग देकर महान् साहित्य का सृजन किया है। गोस्वामीजी यथापराधी साहित्यकार थे। समाज की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक, धार्मिक, जातीय तथा साहित्यिक समस्याओं का यथावत् चित्रण उनकी कृतियों में उपलब्ध होता है। उन्होंने यथार्थ पर पर्दा डालना उचित नहीं समझा। वे यदि यथार्थ पर पर्दा डाल कर साहित्य सृजन करते तो शायद गोस्वामीजी की गणना हिन्दी के उच्च भावराजी कलाकारों के साथ होती, पर यथार्थ की सुधारने के लिए उन्होंने यथार्थ का नग्न चित्र उतारना आवश्यक समझा है। यदि 'सपला' या 'माधवी' नाम-पीडित नारियाँ हैं, तो लेखक ने उनकी वास्तविकता का सजीव चित्रण किया है। उसमें झूठी भाव तथा दिशावा नहीं है। कृतियों का समय नहीं दिखाया गया है। हम यथार्थ चित्रण के ही कारण गोस्वामीजी की रचनाओं में अलोचकों की प्रस्तोत तथा वाचना-पूर्ण चित्र दिखाई देने लगन है। जीवन का जो नम्र साथ है, उसका जैसा वा उसा संश्लेष गोस्वामीजी ने किया है।

हम देखेंगे कि गोस्वामी किशोरीलालजी का युग नाना प्रकार की घर-गड के युग था। चारों ओर एक अनोखा उद्भ्रान्त वातावरण छाया हुआ था। युगोत्तर जन-ममज की तो चार भागों में हम बाँट लेते हैं—एक तो राजा-महाराजाओं का

३. एकादश हिन्दी साहित्य सम्मेलन (कलकत्ता), मन्वत् १८०३—कार्य विवरण, भाग २, पृ. ६४।

वर्ग, जो अपनी सम्पन्नता के कारण अपने में ही सीमित रहता था। दूसरा वर्ग जमींदारों तथा पूँजीपतियों का है, जो भोग विभासों में लीन रहा करते थे। तीसरी श्रेणी नवनिश्चित और समाज-सुधारकों की थी, जो कार्य भी करना चाहते थे पर समाज के प्रकोप से भयभीत भी रहते थे और चौथा वर्ग किसान, मजदूर, कारीगर, सेवकों तथा चापलूसों का था, जो अपना जीवन धनवानों की सेवा-चाकरी में ही व्यतीत किया करते थे। तीसरी श्रेणी के जन-दर्श ने अपनी कम्युनिस्ट का परिचय दिया है। इस समय पूर्वों और पाश्चात्य संस्कृति का सर्वाधिक उपस्थित हुआ है। एक अपूर्व हलचल सी मच गयी थी। युग और समाज में बड़ी कलम हटायी। एक ओर यदि समाज में कुछ धाधुनिक स्वतन्त्र विचारों को जन्म मिला है तो दूसरी ओर पण-पण पर प्रायश्चित्त का विधान भी था क्योंकि भगुमा लोगों की भावना अभी भी प्राचीन धार्मिक कृतियों से भयभीत थी, अतः प्राचीन और अर्वाचीन विचारधाराओं में मेल बैठाने की जरूरत पेट्टा युग के महान् कर्तव्यारोहों द्वारा की जा रही थी। नवयुग के उदय के साथ ही विचार-स्वातन्त्र्य को विशाई दिया है। यद्यपि साहित्य में बहुत अधिक पुरानी परिपाटी की विचारधाराएँ प्रचलित थीं, फिर भी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक आन्दोलनों की छाँव किशोरीलाल गोस्वामी पर पर्याप्त पड़ी हुई दिखाई देती है।

प्रत्येक कलाकार के लिए सुगम विचारधाराओं से भ्रूणित रहना अत्यन्त कठिन होता है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के हिन्दी लेखकों और कवियों पर इस पुनर्जागरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। हिन्दी के प्रथम उत्थान का यह पूर्व-काल था, जिस समय साहित्य उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में नहीं गिना जा सकता है। द्वितीय उत्थान सन् १९०० से मानना पड़ेगा जिस समय "नरसिंह" पत्रिका का जन्म हुआ है।

डॉ० सत्येन्द्र ने इस काल के लेखकों में निम्नलिखित साहित्यकारों को ग्रहण किया है—“द्वितीय उत्थान में प्रथम उत्थान के पटेशाज इनमें कुछ पुराने युग के कर्तव्य-धार भी हैं। राधाचरण गोस्वामी, रामाकृष्णदास, मुंशी देवाप्रसाद के नामों से ही भारतेन्दु का स्मरण हो जाता है। इन प्रथम उत्थान में इनके अतिरिक्त श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, गदाधरसिंह, रामचंद्र व्यास, गोपालराम गहमरो, किशोरीलाल गोस्वामी, गयाप्रसाद अग्निहोत्री, अयोध्यासिंह उपाध्याय भी परिगणनीय हैं। बालकृष्ण भट्ट तथा बालमुकुन्द गुप्त और नाव-निर्माण के विशेष कर्तव्यारोहों हैं। इस युग के उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य नैतिक शिक्षा और मनोरंजन था, अतः कभी नीति-व्यवहार, धाचरण और नैतिक धर्म, पूजा-पाठ की शिक्षा कथावस्तु में निहित

१. डॉ० सत्येन्द्र : “प्रथमचन्द से पूर्व कहानी उपन्यास का इतिहास”, ‘नयी धारा’, वर्ष २ अंक ३, जून सन् १९४१, पृ० ३४।

रहती थी, जिसकी व्याख्या के लिए समाज में से प्रमाण और साक्षियाँ एकत्रित करनी पड़ती हैं।

डॉ० सत्येन्द्र नारायण कट्टा है—“हम सन् १९०० व सगमग प्रा पहुँचे। ‘उपन्यासों की भरभार हा उठी। उनमें नय-नय उद्योग और प्रयोग भी होने लगे। किशोरोत्तम गोस्वामी के कथानक और उनका वर्णनों में बर्णन का सा अन्तर्विकरण मिलता है, पर वह प्रकट होने में इनका चञ्चल और रसिक हा गया है कि निम्न दर्ज की गिनती की सामग्री से ही अल्पवृत्त लगने लगता है। यही का सा है कि साहित्य में अल्पवृत्त गम्भीरता और सात्विकता व मानने वाले विद्वान् किशोरोत्तम का साहित्य के इतिहास में उपन्यासों के महान् लेखक बलराम हुए भी स्थाप्य नहीं समझते। कोई कोई तो ‘नू निकाल फेंकते हैं। नि.मन्देह गोस्वामीजी पर अंग्रेजों के रेनाल्ड्स नामक लेखक का प्रभाव पड़ा होगा। ‘सन्दन रहस्य’ का बीमत्त प्रमाधाराधो में उन्हें बेचने योग्य सामग्री मिली और एक महान् सा हत्यार तया लक्ष्मी का अविचारो अपना प्राप्त-समयण कर बैठ। सन् १९०० में गोस्वामीजी ‘सरस्वती’ व सम्पादक थे। इस वर्ष स हिन्दी में गम्भीरता का समावेश होने लगा। उसको रुच और भावनाएँ परिमार्जन की धार धारसर हुई और हिन्दी में कहानियाँ लिखने के उद्योग भी होने लगे।”

डॉ० सत्येन्द्र के उपर्युक्त बचनानुसार गोस्वामीजी व द्वारा ही ‘हिन्दी में गम्भीरता’ का समावेश हुआ। पर यह सत्य है कि गोस्वामीजी की प्रतिभा पर जनरल का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। उनके कौतूहलवर्द्धन तथा रामावधारी उपन्यासों ने एक हलचल भी मचा दी, यहाँ तक कि ऐतिहासिक उपन्यास में भी अरिज तो उन्होंने इतिहास से ग्रहण कर लिया है, पर उसके जीवन का क्रम तथा सुस्थित प्रसंगों का विवाद वर्णन गोस्वामीजी ने युगीन भाँग के अनुकूल किया है। उदाहरण के लिए—“रजिया” या “लखनऊ की बर” है। रजिया बेगम का एक गुलाम से प्रेम करना ऐतिहासिक सत्य है, पर रजिया और गुलाम के मध्य जो गुप्त प्रेम का निम्न स्तर गोस्वामीजी ने अपने उपन्यास में वर्णित किया है, उसमें कौतूहल और अद्भुत चमत्कारपूर्ण रंगीन घटनाएँ हैं। मन्मथः इसीलिए उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में स्वयं ही “सारा” की भूमिका में कहा है—

“इसलिए हमने अपने बनाये उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को ‘गोण’ और अपनी कल्पना को ‘मुस्य’ रखा है और कहीं-कहीं तो कल्पना के भागे इतिहास को दूर से ही नमस्कार भी कर दिया है। इसलिए हमारे उपन्यास के प्रेमी पाठक अभिप्राय को भलीभाँति समझ लें कि यह ‘उपन्यास’ है, ‘इतिहास’ नहीं, यहाँ कल्पना का राज्य है, यथेष्ट लिखित इतिहास का नहीं और इसमें पायों के बयार्थ औरव का गुण कीर्तन है।”

१. सत्येन्द्र : “प्रेसचन्द्र से पूर्व कहानी-उपन्यास का इतिहास”, ‘नयी धारा’, पृष्ठ २ पृष्ठ ३, सन् १९२१, पृ० २२-६०।

२. किशोरोत्तम गोस्वामी : “सारा”, तृतीय संस्करण के निवेदन से उद्धृत।

गोस्वामी किशोरीलाल ने बाबू देवकीनन्दन खत्री से पहले 'कुसुमकुमारी' की रचना की थी, किन्तु विपरीत परिस्थितियों के कारण इसका प्रकाशन सन् १९०१ से पहले नहीं हो सका, जबकि देवकीनन्दन खत्री की "चन्द्रकान्ता" का प्रकाशन सन् १८९१ में हो चुका था। केवल पुस्तक-प्रकाशन की दृष्टि से देवकीनन्दन खत्री किशोरीलाल से थोड़ा पहले प्रकाश में आ जाते हैं, पर रचना की दृष्टि से किशोरीलाल देवकीनन्दन से बहुत पहले ही साहित्यिक प्राणण में उतर आये थे। डॉ० रामरतन भटनागर ने प्रेमचन्द का प्रत्यक्ष रूप से किशोरीलाल की धारा का परिचोषक बतलाया है। इससे गोस्वामीजी का महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है।

डॉ० रामरतन भटनागर ने लिखा है—'प्रेमचन्द ने बहुत ही-वा उपन्यास में तीन धाराएँ बह रही थी जो क्रमशः इस प्रकार आईं—

(१) देवकीनन्दन के उपन्यास 'चन्द्रकान्ता' के साथ तिलस्मा और ऐयारा उपन्यास;

(२) किशोरीलाल गोस्वामी के साथ सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रेम, रामायणपूर्ण उपन्यास,

(३) गोपालराम गहमरी के साथ बाबूजी पुलिस और साहित्यिक उपन्यास।

ये तीनों धाराएँ प्रेमचन्द के समय (सन् १९१६) तक साथ-साथ चलती रहीं और जब प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में 'सेवासदन' के साथ पदार्पण किया तो वे वास्तव में किशोरीलाल गोस्वामी के क्षेत्र में उतर रहे थे।'

गोस्वामीजी की रचनाओं में कथा शिल्प का कौशल मनोरंजन के बीच उपलब्ध था, जिनका पूर्ण विकास प्रेमचन्द की रचनाओं में पाया गया। प्राचीन पीढ़ी के सभी समालोचकों ने गोस्वामी किशोरीलाल की मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा की है, पर अन्ततम ज्ञान धीरे-धीरे पश्चात् समीक्षक यह कहने की विवश हो जाते हैं कि वे अपने युग की मान्यताओं तथा सीमाओं से बंधे हुए थे, फिर भी गोस्वामी किशोरीलाल की सर्वप्रथम हिन्दी का मौलिक कहानी लेखक तथा साहित्यिक उपन्यास लेखक होने का गौरव प्राप्त है। जून सन् १९०० में उनकी "शकुन्तला" कहानी सर्वप्रथम "सरस्वती" में प्रकाशित हुई, जिसे उन्होंने स्वयं सधु उपन्यास के नाम से मान्यता दी है। सर्वप्रथम उपन्यास "कुसुमकुमारी" उन्होंने रचा है। उसकी कथावस्तु सबसे पहले उनके मन-मस्तिष्क में साकार हुई। डॉ० श्रीकृष्णलाल की इस विषय में विचारधारा है—'इस ग्रन्थ की प्रेरणा उन्हें रीति कवियों से मिली, जिन्होंने अपने मुक्त बाव्यों के लिए नायिका भेद एक ऐसा विषय चुना, जिसका सम्बन्ध मूल रूप से नाटकों से हो पा। किशोरीलाल स्वयं उद्योग परम्परा के कवि थे। उन्होंने नायिका-भेद तथा अन्य रीति-साहित्य का प्रच्छन्न अध्ययन किया था। इसलिए जब वे उपन्यास लिखने बैठे तब उन्हें

१. डॉ० रामरतन भटनागर : "प्रेमचन्द—एक अध्ययन," पृ० २१०-२१६।

केवल एक सुसंगत प्रेम-कहानी को कल्पना करनी पड़ी और उसमें उन्होंने प्राचीन कवियों की परम्परानुसार प्रेम-सम्बन्धी विविध प्रसंगों को यथावसर अनेक अध्यायों में गद्यात्मक भाषा में बड़ दिया। उनके 'तारा', 'संगूठी का नगीना' तथा अन्य उपन्यास हर्ष और राजेश्वर के संस्कृत प्रेम-नाटकों का स्मरण दिलाते हैं। परम्परागत प्रेम, भविष्य, मान, परिहास इत्यादि इसमें भरे पड़े हैं।^१

गोस्वामीजी के पश्चात् के उपन्यासकारों ने संस्कृत के प्रेम-नाटकों और रीति-काव्य से प्रेरणा ग्रहण करना छोड़ दिया और उस समय के प्रचलित पारसी पियेटरों और उर्दू काव्यों की परिपाटी पर उपन्यास-रचना प्रारम्भ की। रामलाल वर्मा का "गुलबदन" उपन्यास ही उस समय के बाजार में हाथों-हाथ बिका और उसके कई संस्करण निकले, लेकिन गोस्वामी किसानोत्तल ने भारतीयों के सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास का अध्ययन किया था तथा उन्होंने देखा कि संस्कृत ही देवभाषा और वेदों की वाणी के रूप में पूजी जाती है, अतः उन्होंने भी अपने साहित्य-निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य में से भूल स्रोत खोजा। वही उनकी प्रेरणा का प्रसङ्ग मण्डार भाष्य हुआ। वही उन्हें अपने उपन्यासों के अवयव प्राप्त हुए हैं।

जनादेनप्रसाद द्विवेदी ने भी "प्रेमचन्द की उपन्यास-कला" नामक पुस्तक में गोस्वामीजी के साहित्यिक योगदान के लिए अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं— "उपन्यासों का पर्वत स्रष्टा करने वाले दूसरे मौलिक उपन्यास-लेखक के पदित किशोरी-लाल गोस्वामी। उनकी रचनाओं में साहित्यिक सौन्दर्य का प्रभाव नहीं है किन्तु वह सौन्दर्य कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक चटकीला और कुप्रभावोत्पादक हो गया है। उनकी रस-तत्त्वार की प्रणाली कुछ कुछ अगाधिका भाषा और दृश्यों की भी अपने साथ रखती हुई सी दिख पड़ती है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने मौलिकता के नाते, हिन्दी के इस क्षेत्र में बड़ी मुस्ती से काम किया और उनमें उपन्यास-कार होने की सच्ची दमता थी।"^२

किशोरीलाल गोस्वामी ने युग और साहित्य का पूरा लाभ उठाया है। जो संस्कृत में था, उसे ग्रहण किया और अपना बना लिया, जो प्रियेजी में था, उसको लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जो उर्दू तथा फ़ारसी साहित्य में था, उसकी भी परछाई तथा जिसका प्रभाव उनकी भाषा-शैली पर पड़ा है। जब उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ तो उर्दू भी ऐसी-वैसी नहीं, "उर्दू-ए-मुमल्ला और संस्कृत-प्रायः समासप्रज्ञा भाषा" है, जिसका उदाहरण "मस्तिजादेयो" में उपलब्ध हुआ। दोनों भाषाओं की रचना पर अपना पूरा अधिकार उन्होंने प्रकट किया है। गोस्वामीजी के युग में सटस्यता काम नहीं कर पाती एवं हिन्दी साहित्य की विभिन्न धाराओं के विकास के लिए यह

१. डॉ० श्रीकृष्णलाल : "प्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (सन् १६००-१६२४)", पृ० २७८।

२. जनादेनप्रसाद द्विवेदी : "प्रेमचन्द की उपन्यास-कला," पृ० ८।

आवश्यक था कि प्राचीन पूर्वी साहित्य का मयन कर डाला जावे। गोस्वामीजी का साहित्यिक योगदान श्रीकने से पहले संक्षेप में एक बार फिर मुग-विशेष पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक हो जाता है। देश और काल की परिस्थितियाँ संपरंपूर्ण थीं। कुछ व्यक्ति और संस्थाएँ इस हलचल में तल्लीन हो कर भगी हुई थीं। उदाहरण के लिए, 'कौग्रोस' नामक संस्था राजनैतिक जागृति के लिए सरसक प्रयत्न कर रही थी। यह प्रथम सुधारक-संस्था थी, तत्पश्चात् यह क्रान्तिकारी महासभा बन गयी। अपने अधिकारों के प्रति आग्रहक होकर शासकों से इसने समझयोग करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरी ओर, 'धार्मिकसमाज' का बोलबाला था। उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द क व्यक्तित्व का प्रभाव इतना अद्भुत और अमिट था कि तम्रत उत्तराखण्ड में यह संस्था सुधार-प्रान्दोलन का वही तेजी में भागे बढ़ा रही थी। शुद्धि-प्रान्दोलन, नारी-उद्धार, जीव और प्रकृति व स्त्री और पुरुष के समान अधिकार, धार्मिक, वर्ण शिक्षा-गुरुकुल प्रणाली, मुसलमानों को हिन्दू बना लेना आदि सभी प्रतिक्रियावादी क्रियाएँ अत्यन्त वेग से जनसाधारण में प्रचलित हो रही थीं। मधुनो एवं अस्पृश्यता का उद्धार, मांस मंदिरा का सेवन वर्जित, विधवा विवाह, दहेज-प्रथा का निषेध, बाल-विवाह तथा सती-प्रथा का विरोध आदि रातियों प्रचलित हुईं। स्वामी दयानन्द ने धूम-धूम कर धार्मिक धर्म का कोने-कोने में प्रचार किया। गुरुकुल और धार्मिक-मन्दिरों की स्थापना हुई, जिससे हवन, सध्या और शुद्धि-प्रान्दोलन को बल मिला। उसी समय तीसरी संस्था 'ब्रह्मसमाज' थी जिसकी पूर्व में, विधायक अणाल और बिहार में, राजा राममोहनराय ने स्थापित की थी। वे श्री स्वामीजी के समान कर्मठ श्रमि थे। वे सब एक ही पथ के अनुयायी और प्रचारक थे। हिन्दू जाति और धर्म इस समय उस राजमार्ग पर साँवर स्थित हो गया था, जब भिन्न-भिन्न कारणों से उसमें परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। राजा राममोहनराय ने पाश्चात्य परिपाटी को भी महत्व दिया। मध्य-मध्य उद्योग प्रारम्भ हुए तथा धार्मिकारों की वर्षा बनी। घर, परिवार, समाज, साहित्य, राष्ट्र, धर्म सबके नियमों को रचना प्रारम्भ हुई। प्रचलित ग्रन्थविश्वासी, रुढ़ियों, ग्रन्थ-भक्ति, दासता, स्त्री वर्ग पर अत्याचार, स्त्री की त्याग्य समझना, अछूतों का अपमान, दैवी और अमानुषिक शक्तियाँ, भूत, प्रेत और कुड़ियाँ का जो विकट भय समाज पर था, वह इस पूर्वी और पाश्चात्य जागृति के कारण धीरे-धीरे दूर होने लगा। पाश्चात्य श्रष्टेजी साहित्य के समाचार पत्रों, पुस्तकों, उपन्यासों और कहानियों के मसर्ग में भी भारतीय जनता आयी। पाश्चात्य और पूर्वी चिन्तन-प्रणाली में संपर्क हुआ। इस समय यह सोचना कि भारत बाह्य प्रभावों से बच जावे, सरासर अज्ञानता थी। वहीं पर फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति, रूस-जापान की लड़ाई, आदि विदेश घटनाओं का भी भारतीय जन-जीवन पर प्रभाव पड़ा। भारत में स्वदेश प्रेम और राष्ट्र-भक्ति की भावना प्रज्ज्वलित हुई। जापान की विजय ने भारत को घाता का दोषक दिसाया। रूस जैसे महान् राष्ट्र की हार और जापान की जीत ने भारतीयों के हृदय में प्रामूल क्रान्ति की भावना सा दी। इतिहास का पठन-पाठन चानू था,

त्रिमूर्ति प्रभाव सर्वप्रथम बंगला साहित्य और संस्कृति पर पड़ा है। बंगला उपन्यासों में कई सामयिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा का प्रयास है। बंकिम, शरत व रवि दास की लेखनों में पुनरुत्थान की भावना बनवती होकर आर्य और देश-प्रेम की पुनार स्तरो रचनाओं ने गुंजा दी। धर्म की समस्या, अंग्रेजी का प्रभाव, नारी का स्थान, शिक्षा, देश की दुर्दशा, गुलामी, मातृनाश का प्रेम, प्राचीन धार्मिक रुढ़ियों का नया दृष्टिकोण ग्रहण करना आदि अनेक प्रश्नों ने इस युग के लेखकों के मन को घामाकित कर दिया। हिन्दी साहित्य में इस युग के उपन्यासकारों ने 'नागी' की समस्त पापों और अज्ञानता की लक्ष्मी मानकर अन्तर्गत रचनाओं में जा निम्नलिखित किया है, उसी लक्ष्मी में प्रभावित होकर गोस्वामी किशोरीलाल ने अपने प्रिय उपन्यास 'माधवी माधव' में एक पापिन स्त्री की मृत्यु पर उनके प्रमुख पात्र 'माधवप्रसाद' के मुख से कहाया है—“पर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ऐसी पापिनी स्त्रियों में यह मसार बितनी जल्दी खाली हो, उसना ही अच्छा है। कारण इसका यह है कि देश समाज को रसातल भेजने के हेतु ऐसी ऐसी कुलटा स्त्रियाँ ही हैं न कि हरिहर मराने दुराचारी पुरुष। क्योंकि यदि स्त्री भली हो तो उस कोई भी नारको पुरुष नहीं बिगाड़ सकता। इस विषय में गोसाईं तुलसीदासजी ने बहुत ही सही कहा है कि—

डिग न मम्मु घारामन कैम,

कामी बचन सती मन जैस ।”^१

मम्मथनाथ गुप्त ने किशोरीलाल गोस्वामी का उचित मूल्यांकन करते हुए कहा है, “किशोरीलाल गोस्वामी ने ६० से अधिक उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचन्द के पहले हिन्दी जगत में उनके उपन्यास तथा देवकीनन्दन खत्री के उपन्यास सबसे अधिक पढ़े जाते थे। बिना किसी प्रतिवाद के भय के यह कहा जा सकता है कि प्राक् प्रेमचन्द युग के वे सबसे बड़े उपन्यास-लेखक थे, इसलिए यह उचित ही था कि उनकी सेवाओं के कारण उनका अभिनन्दन करने के लिए वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के २१ वें अधिवेशन के सभापति बनाये गये। नाम की दृष्टि में देवकीनन्दन का ही अधिक नाम हुआ तथा उनके उपन्यास हिन्दी जगत में अधिक प्रचलित हुए, किन्तु जैसा कि मट-नागर ने लिखा है कि वे हा नवीन युग का निर्माण कर रहे थे न कि देवकीनन्दन। देवकीनन्दन तो अपने उपन्यासों में एक बीते हुए युग, अर्थात् एक मृतप्राय शैली का अनुसरण कर रहे थे। नवीन युग में उनका कोई स्थान नहीं था। अपनी रीतिबद्धता तथा एक दृढ़ तक गतानुगतिकता के बावजूद हम देखेंगे कि किशोरीलाल ही प्रेमचन्द के प्रत्यक्ष साहित्यिक पूर्वज हैं न कि अन्य कोई लेखक।”^२

गोस्वामीजी के उपन्यासों ने नई पीढ़ी के उपन्यासों की कल्पना दी है। उनमें

१. किशोरीलाल गोस्वामी - “माधवी माधव”, दूसरा भाग, पृ० २०३-२०४।

२. मम्मथनाथ गुप्त व शमेन्द्रनाथ वर्मा : “कथाकार प्रेमचन्द”, पृ० ३१-३२।

नवीन मान्यताओं को स्थान मिला है। इसीलिए "कुसुमकुमारी", "भेंगूठी का नगीना", "माधवी माधव" तथा "चपला" में प्रथम दर्शन तथा प्रथम सम्मिलन से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। डॉ० श्रीकृष्णलाल ने कहा है—'किशोरीलाल गोस्वामी रचित 'भेंगूठी का नगीना, कुसुमकुमारी' इत्यादि इसी वर्ग के उपन्यास हैं जिनमें नायक-नायिका से रेल में, नाव में अथवा पाना बरसने व कारण भागकर खंड हुए किताब के बरामदे में मिल जाया करते हैं और प्रेम का अकुर उत्पन्न हो जाता है जो प्रेम पत्र, अभिसार इत्यादि रीति-रिवाज से विचित्र होकर समाप्त विलंबित होता है और संयोग तथा देवी घटनाओं की महायत्ना से उनका मिलन भी हो जाता है।'^१

ऐसे प्रयोग की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी का दृष्टि-कोण नवीन युग की धारा से पूर्ण परिचित था। वे जड़वादो मान्यताकार नहीं थे बल्कि समय की गति के अनुसार अपने उपन्यासों को बयावस्तु ठालना उचित समझते थे। उनकी "इन्दुमती" के लिए कहा जाता है कि उस पर शिवसुरियर के नाटक "टेम्पेस्ट" की छाप है तथा इन्दुमती 'मिरासा' के समान वि-ध्याचल व सधन बनाम अपने पिता के साथ जीवन-यापन करती है और अपने पिता के प्रतिरिक्त कोई पुरुष उसने नहीं देखा है। एक दिन वह सचानक एक पेड़ के नीचे अजयगढ़ के राजकुमार चन्द्रसेखर को देखती है और उससे प्रेम करने लगती है।

गोस्वामीजी ने 'कोर्टशिप' का भी पाश्चात्य पद्धति के अनुसार एक विित्र "चपला" उपन्यास में अंकित किया है, जबकि हरिनाथ बापिनी से प्रथम मिलन के अवसर पर हाथ पकड़ कर उसका नाम पूछता है और नाम जानने पर कहता है— "लेर, तो जब तक कोई बात पक्की न हो, तब तक तुम मुझको अपना भाई समझो" और फिर यही भाई बनने वाला हरिनाथ हाथों पर, मुखाश्रों पर चुम्बन ग्रहण करता है। इसी भारतवर्ष के 'नव्य समाज' की रूपरेखा "चपला" की भूमिका में कही गयी है, 'यह उपन्यास किसी देश, जाति, धर्म, समाज या व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रकाश डालने की इच्छा से नहीं लिखा गया है, बल्कि एक दीन होन परिवार की शोचनीय स्थिति के साथ वर्तमान, पिछले, उच्छ्रित और अप्रबुद्ध समाज का विित्र इस इच्छा से यथावत चित्रित किया गया है कि हमारे अर्थे भ्राता लोग इसे विमृशता-बद्ध करने के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा से प्रयत्न करने में तत्पर हों।'^२

भाचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने भी कहा है—"सन् १८८२ में लेकर सन् १९१५ तक हिन्दी उपन्यास का पारम्परिक और संक्रान्ति-काल रहा है। इस काल के प्रतिनिधि उपन्यास लेखकों में श्री देवकीनन्दन खत्री, श्री किशोरीलाल गोस्वामी और श्री ब्रजनन्दन सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं।"^३

१. डॉ० श्रीकृष्णलाल : "धार्मिक हिन्दी साहित्य का विकास," पृ० ३००।
२. किशोरीलाल गोस्वामी : "चपला", सन् १९१५ का संस्करण, निवेदन से उद्धृत।
३. भाचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी : "धार्मिक साहित्य," पृ० १३८।

गोस्वामीजी को उपन्यास लिखने का प्रत्यन्त शौक था। एक उपन्यास छप कर तैयार नहीं होता था कि उसको थोड़ा पर दूसरे भागामी उपन्यास का विज्ञापन भी छप जाया करता था। 'उपन्यास' साप्ताहिक का कम वार्षिक मूल्य तथा प्रत्येक प्रकार की छुट्टी पाठकों को मच्छे रूप में उपन्यासों की ओर घटने के लिए प्रेरित कर रही थी। किशोरीलाल ने जिस सद्गान्धि-हाल में जन्म लिया, वह स्वयं उन्हें पागे प्रगति के राजमार्ग की ओर घसीट रहा था। वे समाज की सब दुराद्यों से पूर्ण परिचित थे, अतः यथार्थ चित्रण द्वारा पाठकों के लिए सोचने की सामग्री उपलब्ध कर देते थे और 'कर्मकल' का विधान भी निश्चित कर देते थे। पापी को दुरुल और सज्ज तथा दुष्कृत्य का मुक्त और यश प्राप्त होता था। समाज के लिए यही नैतिक भावों का। गोस्वामीजी के उपन्यासों का अन्वेषण से यह स्पष्ट हो जाना है कि चाहे उनके उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरञ्जनमात्र रहा हो पर उसमें ऊपर भी उनके उपन्यास किसी नये भावों की ओर इंगित कर रहे हैं। धामुनिस्फुल्लित मनोवैज्ञानिक उत्तर-बहाव गोस्वामीजी की रचनाओं में खोजना समानाधिकारों की बड़ी भारी मूल होगी। गोस्वामीजी के उपन्यास अपने युग की चिरस्मृति के रूप में हैं जबकि हिन्दी के अन्य उपन्यास रहस्य और जीतूहल के घेरे में अपने-अपने दूर हटाकर समाज की बहुमुखी परिस्थितियों में अपने-आपको निहित कर रहे थे। शिवनारायण श्रीवास्तव ने गोस्वामीजी की रचनाओं का विषय में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं—

"महत्त्व प्राप्त हुए भी गोस्वामीजी की लक्ष्मीन समाज का अस्वाभाविक ज्ञान था और उनके सामाजिक चित्रण में पर्याप्त सजीवता है। अपने सामाजिक उपन्यासों में उन्होंने देश काल का भी ध्यान रखा है। कथोपकरण में भी उनकी अच्छी सफलता मिली है, यद्यपि वही वही पात्रों की अस्वाभाविक बात-चीत बहुत खटक जाती है। उनके वर्णन का एक बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। उपन्यास का प्रासंगिक चरित्र-चित्रण में गोस्वामीजी की बहुत कम सफलता मिली है। उनकी चरित्र-मूर्ति सामान्य मानव-मूर्ति के मेल में बहुत कम पायी है, फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि अनेक या बुरे चरित्र चित्रण की ओर नकेत करने वाले किशोरीलाल ही हैं और इसीलिए इन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार कहना अवगत भी नहीं।"

गोस्वामीजी निम्बार्क सम्प्रदाय के मानने वाले पहले वैष्णव थे, अतः वे अपना नैतिक वर्तमान समझते थे कि अपने निमित्त साहित्य के द्वारा हिन्दू धर्म, हिन्दी भाषा और हिन्दू धर्म की रक्षा करें, इसीलिए उनके उपन्यासों में स्थान स्थान पर नैतिक शिक्षा की प्रायोजना की गयी है। यह प्राचीन कवियों और लेखकों की परिपाटी रही है कि वे उपदेशक के रूप में भी अपनी रचनाओं में अवतरित हुए हैं। चाहे मूर, तुलसी, कबीर हो अथवा भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, श्रीनिवासदास अथवा किशोरीलाल ही, वे स्वयं भी समाज की दुराद्यों से अवगत बनाना चाहते थे। पर

जब गोस्वामीजी ने धार्मिकसमाज का प्रचार देखा तब उनके साहित्य ने फिर करवट बदली तथा एक बार फिर सनातन धर्म की थोड़ता को स्थापित करने के लिए अपनी रचनाओं को केन्द्र-स्थल बनाया। यज्ञ, रामायण पाठ, वेदों और पुराणों के प्रसंग, पुराणों की कथाएँ, पापों के प्रायश्चित्त का विधान, मोदान, रामलीला, ब्रह्म-भोज, तीर्थ यात्रा, साधु और सन्तों का सग, दुष्टों का त्याग, दान, पुण्य, मन्दिरों का निर्माण, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, वर्णाश्रम धर्म, नारी की स्वामिमक्ति, पुरुष की थोड़ता, नारी की हीनता और दयनीय अवस्था इत्यादि प्रसंगों की व्यवधारणायों में उन्होंने सत्कालीन समाज की विविध समस्याओं का अपने उपन्यासों में चित्रण किया है। पारिवारिक और सामाजिक गुप्त सीलाएँ, भ्रूण-हत्या, उनको छिपाने की धोखाधड़ी और समाज तथा शासन का डर तथा उनके मुनि पाने के उपाय गोस्वामीजी की रचनाओं में साकार प्रकट हो रहे हैं। उनके उपन्यासों के नाम चरित्रों पर हैं और उनके प्रमुख चरित्रों में कोई भी कोई प्रबला या धबला नारी है चाहे वह 'बपला' हो अथवा 'मस्तानी' या 'तारा' या 'कुलटा प्रणयिनी' या 'साक्ष्यमया' या 'नाथलीला'। सभी न बिकाएँ सुन्दर हैं। कुछ भारतीय संस्कृति के भार, सज्जा और प्रेम से दबी हुई हैं, जिनका प्रेम समय एव गम्भीरता से भरा है अथवा कुल की मान और समाज के गौरव का पूरा ध्यान है, अथवा कुछ नायिकाएँ कामुक, सुन्दरी तथा उद्दाम धामना से पीड़ित हैं जो प्रथम बार में ही प्रेम की पीर से व्याकुल हो जाती हैं और प्राप्तिक की भावना से स्वयं पतित होती हैं और नवयुवका के चरित्र तथा कामुक मन का भी दूषित करती हैं। उनके प्रायः सभी नायक स्वभाव से कामुक हैं और किसी भी नारी का उद्धार करके उससे विवाह सूत्र में बँध जाना अपना प्रथम कर्त्तव्य समझते हैं तथा उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर ही उस वाता की विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की अपेक्षा गोस्वामीजी की सामाजिक और पारिवारिक उपन्यासों के निर्माण में अधिक शक्तता मिली है, पर फिर भी गोस्वामी बिलोरीलास ही हिन्दी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। यह प्रकट है कि उन्होंने इतिहास का स्वल्प अध्ययन किया, फिर भी भारत के इतिहास की मुस्लिम युग की घटनाओं से वे बहुत प्रभावित रहे हैं। उन्हें मुसलमान बादशाह तथा नवाबों की रईसी, उनका हिन्दुओं पर धर्याचार, मन्दिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना, हिन्दुओं की धेड़िया को भगाकर ले जाना, उनके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेना तथा हिन्दू धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात गोस्वामीजी की जरा भी प्रिय नहीं था, यतः इसी भावना से प्रभावित होकर उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इस प्रकार की भावना के कारण उनकी रचनाओं में कहीं कहीं वैराग्य और खान-पान के वर्णन करने में दोष भी पा गये हैं, जैसे बादशाह जहाँगीर और शाहजहाँ को गोस्वामीजी ने बोट-पतन पढ़ना दिया है तथा बादशाह धक्कर के सामने हुक्का या देवधान रखने की बात कहो है, फिर भी वह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने अंग्रेजों के

स्कॉट की सीली पर हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों को जन्म दिया। इतिहास में सूत्र लेकर अपने कल्पना की रमोनिशों से अपने उपन्यासों को घसलकृत किया है तथा स्वयं ही अपने ऐतिहासिक उपन्यास के 'रचना-विधान' के विषय में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में जिस निष्पक्षता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है वह गोस्वामीजी में नहीं थी, इसलिए मुसलमान पात्रों के काने कारनामे बहुत बड़ा-बड़ा कर गोस्वामीजी ने चित्रित किये हैं क्योंकि "तारा" उपन्यास में रानी जगदावती का अपने भाई से क्षयोपबन्धन ही उनका घना दृष्टिकोण रहता था— 'भारतपर्यं के भाग्य विपर्यय का प्रत्यक्ष इतिहास घाँसों के भाँगे गाँव रहा है तो भी स्वार्थ से अपने हाँवर तुमने यकनों पर भगवद्बिश्वास कर लिया है। भाई, जागो और मोह मिट्टा को छोड़ सनातन धर्म और क्षत्रिय कृत्त की गौरवदा पर दृष्टि डालो' ११

शिवनारायण श्रीवास्तव ने गोस्वामीजी के उपन्यासों का ऐतिहासिक मूल्य प्रोक्षित है—“गोस्वामीजी की कृतियों का यदि साहित्यिक मूल नहीं तो उनका ऐतिहासिक मूल्य बहुत बड़ा है। उनके उपन्यास आधुनी शिल्पमी उपन्यासों और स्वर्गीय प्रेमचन्दजी के सामाजिक उपन्यासों के बीच की बड़ी हैं। चरित्र चित्रण की और घोर उतासाह दिखाकर नवीन उत्थान के लिए उन्होंने भूमि की उर्वर बनाया।” १२

गोस्वामीजी ने निरन्तर प्रयास किया है कि प्राचीन परम्परा से बली भाई कृतिश की साथ कर उपन्यास के क्षेत्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं के चित्र उतारे जावें। इतना ही नहीं, सकृप तथा परिणाम की दृष्टि से भी गोस्वामीजी ने जितने उपन्यास लिखे हैं, वे अन्य किसी लेखक के लिए असम्भव हैं। आचार्य मन्ददुलार बाजपेयी ने गोस्वामीजी के साहित्यिक योगदान के लिए कहा है— “किशोरीलाल गोस्वामी के पात्र और चरित्र मध्यवर्गीय समाज के प्रतिनिधि हैं। यद्यपि उनका चित्रण सामाजिक वास्तविकता पर न होकर परम्परागत प्रेम-पद्धति की भूमिका पर हुआ है। गोस्वामीजी ने ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक और काल्पनिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे, परन्तु सबके मूल में प्रेम चर्चा है। प्रधान रूप से भाई। रीतिकाल की नायक-नायिका-चर्चा का यथेष्ट प्रभाव उनके उपन्यासों में दिखाई देता है।” १३

डॉ० रामरत्न मटनागर ने तो यहाँ तक कह डाला है—“रचना-क्रम की दृष्टि से उनकी सामाजिक रचनाएँ पहले आई—इसका सर्वोत्तम विकास ‘सेवासदन’ (मृ १९१६), ‘प्रेमा’ (१९०१, १९०४, १९०६) जो ‘हम शूरमा और हम-बचाव’ और

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “तारा”, पृ० ४१ ।

२. शिवनारायण श्रीवास्तव : “हिन्दी उपन्यास”, पृ० ७७ ।

३. आचार्य मन्ददुलार बाजपेयी : “प्रेमचन्द—साहित्यिक विवेचन”, पृ० ६० ।

‘प्रतिज्ञानामा’ से परिवर्तित व परिवर्द्धित हुआ, “वरदान” (१९०४), “सदासन” (१९१६), “निर्मला” (१९२३) और “बबल” (१९३१) में हुआ। इन उपन्यासों में प्रेमचंद किशोरीलाल गोस्वामी की भूमि पर चलते और उसे कई तरह से विवशित करते दिखावाई देने हैं। बोमबी घाताब्दी के पहले सामाजिक क्षेत्र में बड़ी रसावधि चल रही थी—एक ओर भावसमाज और प्रगतिशील हिन्दू और दूसरी ओर रुढ़िवादी।^१

किशोरीलाल गोस्वामी ने भावी पीढ़ी के उपन्यासकारों के लिए मार्ग दिखाया है। वे स्वयं उपन्यास कला के राजमार्ग पर आकर अन्य लेखकों को नवीन उपन्यासों के निर्माण के लिए सकल दे रहे थे। उपन्यास लेखन उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। उन्होंने बकिमचन्द्र के “इन्दिरा” और “राजविह” जैसे उपन्यासों का बग मापा से हिन्दी में उत्तम अनुवाद किया। पर वास्तव में उनके जीवन का लक्ष्य स्वयं की कल्पना के आधार पर उपन्यासों की रचना करना था, जिसके फलस्वरूप कई दर्जन मौलिक उपन्यास लिखे हैं। घटना-वैचित्र्य और चमत्कार भी उनके उपन्यासों में अपनी सहज स्वाभाविक गति से प्रायोजित हुआ है। पात्र, चरित्र चित्रण, सुन्दर और चित्ताकर्षक बयान व समाज के मर्मार्थ बिना उनके उपन्यासों में स्वाभाविक रूप से समायास हो गए हैं। वास्तविक तथा तर्क-वितर्क में गोस्वामी स्वयं पूर्ण पटु थे, परंतु उनके उपन्यासों में मीठपुरी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी तथा बनारसी बोली का भाषा पुट प्राप्त होता है, जिससे कथोपकथन में वक्रता और सजोबता आ गया है। इनके पिताजी बहुत दिना तक भारा में रहे थे एवं उनके साथ ही वे भी भारा रहे। वहाँ पर कोई पुस्तकालय नहीं था। इन्होंने ‘घाघ पुस्तकालय’ की जहाँ पर स्थापना की जिसके द्वारा हिन्दी भाषा का उचित प्रचार हुआ है। भारा के प्रतिरिक्त पटना में भी गोस्वामी किशोरीलाल का नाम अत्यन्त आदर से लिया जाता है, जहाँ पर स्वयं रह कर इन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य का प्रचार किया। भारा के प्रसिद्ध वैद्यराज पण्डित बालगोविन्द त्रिपाठी की सहायता से “बर्लीन चर्मोपयोगिनी” नाम की एक मन्त्रा इन्होंने स्थापित की जिसके प्रतर्गत “बर्लीन चर्मोपयोगिनी” पाठशाला स्थापित कराई। मन्मथ १९४७ में उसी मन्त्रा से प्रतिनिधि बन कर वे दिल्ली में ‘भारत चर्म महा-संस्थान’ में अधिवेशन में सम्मिलित हुए।

महाप्रवर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इनके मातामह गोस्वामी श्रीकृष्ण चैतन्यदेव के साहित्य शिष्य थे। इसके फलस्वरूप गोस्वामी किशोरीलाल की भारतेन्दु बाबू से अभिन्न मित्रता रही थी। राजा चित्तप्रसाद और भारतेन्दु बाबू की प्रेरणा से इन्होंने हिन्दी में अपना पटला उपन्यास “प्रणयिनी परिणय” लिखा। उसका बाद वे भारा से आकर काशी में ही रहने लगे। सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका “सरस्वती” व प्रथम वर्ष के सम्पादक गोस्वामीजी थे। इसके प्रतिरिक्त “नागरी प्रचारिणी पत्रिका”, “नागरी

प्रचारिणी इन्दुमाला”, “बात सत्ता” आदि के भी सम्पादक और उन-सम्पादक गोस्वामीजी रहे। आठवें वर्ष में “नागरी प्रचारिणी पत्रिका” के सम्पादन का कार्य बाबू इरानमुन्दर दास को सौंपा गया और नवें वर्ष विश्वोरीनाथ गोस्वामी की निधुक्ति उनकी सहायता के लिए हुई। “होरक ज्यन्ती घंटा” (काशी नागरी प्रचारिणी समा) में डॉ० श्रीकृष्णलाल ने “सरस्वती” मासिक पत्रिका की सम्पादक-नमिति में गोस्वामी विश्वोरीनाथ के नाम का उल्लेख किया है।^१

गोस्वामीजी नागरी प्रचारिणी समा के समावृद्ध दे और डॉ० इरानमुन्दर-दास के साथ साहित्य-मैत्री-भावना थी। काव्य-शास्त्र और उसकी परिपाटी का इनकी रचनाओं में स्थान स्थान पर परिचय प्राप्त होता है। डॉ० श्रीकृष्णलाल ने इनकी रीतिप्रवृत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है—“विशेष की दृष्टि में लेखकप्रवृत्ति की दृष्टि से दयाप्रो का विस्तृत वर्णन करते हैं और संयोग की दृष्टि में वे हाव, भाव, हेसा का चित्रण करना नहीं भूलते। विश्वोरीनाथ गोस्वामी ने अपने प्रभावानाओं में इनका वर्णन विशेष रूप से किया है। इनके उक्त्यासों में सभी प्रकार के नायक और नायिकाओं के वर्णन होते हैं। “कुमुद कुमारी” में नायिका सामान्या है, “मैलूडी का नगीना” में स्वकीया है और “चपला” में परकीया के भी वर्णन होते हैं और इसी प्रकार नायक भी अनूहल और रसित सभी प्रकार के मिलते हैं। प्रेम-चित्रण की प्रेम-परम्परा मिलती है। लोग भी क्यों स हिन्दी में इस प्रकार का प्रेम चित्रित किया जा रहा है और उक्त्यासों में भी इसी प्रेम की स्थान मिला।”^२

गोस्वामीजी के उक्त्यास कथा-प्रधान हैं, जिनमें कथा के आरम्भ और अन्त की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कथा की ध्यान में रख कर ही लेखक पात्रों को सृष्टि करता है, इसलिए कोई पात्र प्रेमी है, प्रदया दुष्ट तथा कोई ऐतान-हू प्रदया निर्दयी डाकू। लेखक चरित्रों का उक्त्यास-वर्णन कथावस्तु के विकास के आधार पर ही ग्रहण करता है। अने चरित्र हिन्दू पात्रों के नियमों का पालन करते हैं और दुष्ट पात्र तो सदा निन्दा, पाशाचार, चोरी और सम्पत्ति के कारणों में लगे रहते हैं, इसलिए गोस्वामीजी ने सृष्टि के मुख्य आधार कर्म-सिद्धान्त को ग्रहण किया है। “जो जस करे, तो उस फल खाया” यही उद्देश्य लेखक ने अपने उक्त्यासों में प्रधान रूप से ग्रहण किया है।

गोस्वामीजी उक्त्यास को ‘प्रेम का विज्ञान’ मानते थे और सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का साधन भी। अपने प्रसिद्ध उक्त्यास “सुखसर्वतो” के निर्दर्शन में गोस्वामीजी ने लिखा है—“जो बात झूठ सब से नहीं होती, तन्त्र मन्त्र से नहीं बनती,

१. श्रीकृष्णलाल (सम्पादक) : “होरक ज्यन्ती घंटा”, काशी नागरी प्रचारिणी समा, पृ० ११।

२. श्रीकृष्णलाल (सम्पादक) : “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास”, पृ० ३०७।

वह प्रेम के विज्ञान “उपन्यास” से सिद्ध होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य के हृदय के ऊपर बड़ा असर होता है और सब बात बनती है।”^१

विजयशंकर मल्ल ने लिखा है—“इन्होंने सभी प्रकार के उपन्यास—सामाजिक, तिलस्मो, जासूसी, ऐतिहासिक लिखे हैं। पढ़ने घटना-वैचित्र्यमूलक उपन्यासों के कई हथकण्डों को काम में लाते रहने पर भी गोस्वामीजी ने पढ़ती बार एक पूरी प्रेम-कथा को उपन्यास के भीतर इस तरह नियोजित किया कि प्रेमानुभूति की विभिन्न स्थितियाँ चित्रित हो जायें। पहले की संक्षिप्त या झपटरी प्रेम-कथाओं से इतना प्रसार और इतनी गहराई नहीं मिलती। पूर्वविद्या चारित्र्य सृष्टि पर भी हमके विशिष्ट उपन्यासों में कुछ न कुछ अधिक ध्यान अवश्य दिया गया है। भूल कथा के साथ बहुसंख्यक उपकथाओं की ओड़ने में इन्होंने कहीं-कहीं बहुत स्वतन्त्रता दिखाई है, पर प्रधान कथा के विन्यास में बहुधा माट्यादशों का पालन किया है। इनके अधिकांश उपन्यासों का नाम नायिका और कभी-कभी नायक का नाम पर रखा गया है और पूरी कथा में इन्हीं (नायक या नायिका) के द्वारा घनवित्त स्थापित हो पाती है। दुस्मान्त सामाजिक उपन्यास इन्होंने एक भी नहीं लिखा, हाँ एक-एक ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास के अनुरोध से साफ पर्यवेक्षणी अवश्य हो गये हैं। कई दुस्मान्त बगला उपन्यासों का अनुवाद करते समय इन्होंने उन्हें सुस्मान्त बना दिया है।”^२

गोस्वामीजी ने समाज के गणार्थ चित्रों को प्रकट करके भी अपने उपन्यासों का अन्त प्रादश एव सुस्मान्त स्थिति में किया है। कहीं कोई उसभ्रम तथा प्रतैविकता नहीं दिखाई पड़ती है। कट्टर सनातनी होने के साथ ही साथ गोस्वामीजी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और समाज में प्रसिद्धा के साथ अपना जीवन बिताना जानते थे। जीवन में कभी भी नेवकाई नहीं अपनाई, बरन् पौराणिक और साहित्यिक वृत्ति से ही सम्पन्न एवं मृली जीवन व्यतीत किया। अपने प्रत्येक उपन्यास का उद्देश्य और अपनी धारणाओं की अभिव्यक्ति गोस्वामीजी ने उस रचना के प्रारम्भ होने में पहले कर दी है।

बाबू ब्रजरत्नदास ने लिखा है—“गोस्वामीजी ने काफी से अधिक उपन्यास लिखे होते हैं और उपन्यासकारों की श्रेणी में इनका स्थान आदरणीय है। साहित्य के सभी भंग विकसनीय हैं, इस कारण वर्तमान उपन्यास-कला की दृष्टि में रसकर पढ़ने के उपन्यासों को साहित्य कोटि से निकाल देना उचित नहीं है। हिन्दी का साहित्य शब्द अपने भ्रम में विस्तृत है, संस्कृत का संकुचित नहीं, यतः केवल रस संचार, भाव-विभूति या चरित्र-चित्रण की कभी या घमास से कोई रचना साहित्य के बाहर

१. किशोरीलाल गोस्वामी : “सुखसर्वरी” के निदर्शन में उद्धृत।

२. विजयशंकर मल्ल : “उदय-काल—प्रेमचन्द के आगमन तक”, ‘मालोचना’, उपन्यास भंड, दसम्बर सन् १९२४।

नहीं की जा सकती। सभी का अपना-अपना क्षेत्र है और उनके अन्तर्गत उनकी सफलता ही उनका परिचायक है।^१

गोस्वामीजी प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने नव्य अपनी रचनाओं का सूत्र सम्बृत्त से जोड़ा है और जो हिन्दी के सुकवि, नाटककार और मंत्री हुए उपन्यासकार थे। इन्होंने सस्कृत के न्याय, योग, व्याकरण, वेदान्त, ज्योतिष आदि विषयों का गम्भीर अध्ययन किया था, जिसके यत्न इनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं।

डॉ० लक्ष्मीनारायणसाल ने गोस्वामीजी की रचनाओं का महत्व के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं—“विशेषरूप विद्योरोलास गोस्वामी का उपन्यासों में इनकी औपन्यासिकता तथा सामाजिकता की समस्याएँ दोनों स्पष्टता से प्रदर्शित हुई हैं। ‘त्रिवेणी’ में इन्होंने सनातन धर्म का पक्ष में भाषाज उठाई है तथा धार्मिकमाज, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यताओं का चुनौती दी है। ‘स्वर्गीय कुमुद’ में बिहार के राजा जलमिह की पुत्री कुमारी की कथा कथा है। इसमें भी सामाजिक कठिनों एवं कुरीतियों का प्रतिकार विद्रोह की भावना प्रतिष्ठित हुई है। कलात्मक दृष्टि से इस उपन्यास में घटना-वाङ्मय, प्रेम की प्रयत्नता, पदपञ्च, ऐवारी, आसूरीयम और स्वाभाविकता की प्रयत्नता हुई है तथा इन सबके समन्वय में भावों की प्रतिष्ठा हुई है। हृदय हरिणी और ‘लवणसता’ में उत्कालीन राजनैतिक समस्याओं का स्थान मिला है तथा उनके प्रकाश में इन उपन्यासों की संवेदनाओं की पूर्ण विकास मिला है तथा जीवन की भावों मान्यताओं की प्रतिष्ठा हुई है।^२

गोस्वामीजी का साहित्यिक दृष्टिकोण प्रत्यक्ष विस्तृत एवं सर्वांगीण था, इसलिए उस युग की लोक-प्रचलित दन्त-कथाओं तथा ऐवारी और विलम्बी कारणों और कपोलकल्पित गथाओं से वे बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। रहस्यपूर्ण घटनाएँ गोस्वामीजी के ‘लवणसता’ उपन्यास में बहुत कृत्रिमता से प्रयोजित हुई हैं तथा ‘स्वर्गीय कुमुद’ में भी विलम्बी घर तथा कर्मों प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की धृष्टि में गोस्वामीजी का सर्वोच्च स्थान है। क्या मियबन्धु और क्या भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल, सभी धात्री का इतिहासकारों ने गोस्वामीजी को प्रतिभा की साहित्य-निर्माण के लिए आवश्यक सम माना है। वे उच्च कोटि के गद्य-नृपति तथा रसिया सुकवि थे, जो कहारों तथा जीवन की रस-सहरी में अपने आपकी ललित कर देते थे।

भाचार्य शुक्लजी ने प्रशंसा के साथ ही साथ उनमें कुछ अभाव भी खोजे हैं। हमें इन अभावों की प्रकाश में लाने में उनकी भी सहाय नहीं है। प्रत्यक्ष मानव में गुण और निर्वचनताएँ दोनों का ही सम्मिलन होता है, तभी उसे मानव कोटि में

१. डॉ० लक्ष्मीनारायणसाल : “हिन्दी उपन्यास साहित्य”, पृ० १५२।

२. लक्ष्मीनारायणसाल : “कहानियों की मूल्य विधि का विकास”, पृ० ४४।

रखा जाता है। मानवीय निवृत्तताएँ आवश्यक हैं। इस भौतिक जगत में मरदेह धारण करके देवोपम बन जाना दुलभ ही नहीं करना असम्भव है, अतः गोस्वामीजी जैसे यथाथवादी सृष्टि में देवोपम गुण खोजना अथवा काल्पनिक आदर्शवाद की सृष्टि करना किसी भी समीक्षक का दुर्लभ प्रयास होगा। अतः हमारी भी स्पष्ट धारणा है कि इस महान् गद्य लेखक की भूना को निष्पन्न होकर देखें उनका परीक्षण करें तथा उनको सत्य की कभीगी पर कस कर जीव करें। गोस्वामीजी के हृदय में मुस्लिम संस्कृति के लिए कट्टर वैर की भावनाएँ थी अतः स्थान स्थान पर उन्होंने मुसलमान पानों को दुष्ट पतित तथा हेय रूप में अंकित किया है। लेखक स्वयं उन्हें साक्षिन करता है और पाठक के द्वारा भी उन्हें विचारना दिलवाता है। उनका आशय सनातन धर्म ही दूसरा था। उसकी जब व्यवहार उनका प्रत्येक उपवास में है चाहे वह सामाजिक हो अथवा ऐतिहासिक। प्रत्येक रचना लेखक के अपने विचारों की प्रतिबिम्बिता है। यही बात किशोरान्धन के लिए लागू होती है। वे शुद्ध और कट्टर अणुवाद थे, अतः वे अपने धर्मों का माँ पताएँ उन्हें सब बंदर था उन्हें अपनी विशुद्ध धर्म की संस्कृति में प्रभुत्व निश्ठा था। उन्होंने अपने उपवासों में ही उन कुराहियों को भी प्रदर्शित किया है जो उस समय के समाज में प्रचलित थीं। यही कारण है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का लिखना पड़ता है— और लोगों ने भी मौलिक उपवास लिखे पर वे आस्था में उपवासकार न थे और चीजें लिखते लिखते वे उपवास की ओर भी जा पड़ते थे। पर गोस्वामीजी वही धर करके बैठ गये एक क्षण उ होने अपने लिए चुन लिया और उसी में रम गये।^१

दूसरी ओर, गोस्वामीजी के लिए शुक्लजी ने यह भी कहा है— यह दूसरा बात है कि उनका बहुत स उपवासों का प्रभाव नवयुवकों पर पुरा यह सचता है उनमें उन्मत्त वासनाएँ व्यक्त करने वाले दृष्टियों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित करने वाले दृष्टि अधिक भी हैं और चटकीले भी। इस बात की सिद्धांत 'वपला' के सम्बन्ध में अधिक हुई थी।^२

यदि 'वपला' में अटकास तथा अचल और नौजवानों की उन्मत्त मनोना वाल चित्र हैं तो यह तो उस युग की भाँति थी। लेखक को युगीन अभिव्यक्ति पर भी ध्यान देना होता है। गोस्वामीजी के कमवर्गसो रसिक जीवन के उदाहरण हैं। शुक्लजी ने गोस्वामीजी की भाषा के लिए भाषा के साथ मजाक शब्द का प्रयोग किया है पर आगे चलकर उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया है कि एक ओर गोस्वामीजी की भाषा ऐसी रसिक नहीं करना उन्हें 'मुपलब्ध' और दूसरी ओर सपना जहला भाषा जो संस्कृत में निहित तत्सम शब्दों की लिए हुए है। आलचाल की चलती हुई भाषा के

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृ० ५५२।

२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'हिन्दी साहित्य का इतिहास,' पृ० ५५२।

भी नमूने इनकी रचनाओं में प्राप्त हुए हैं। एक ओर, गोस्वामीजी की रचनाओं के अभावों की ओर समीक्षकों का ध्यान जाता है, दूसरी ओर, यही ध्यातव्य है इन कर्मियों की गुणों का आवश्यक प्रयोजन मानते हैं। गोस्वामीजी की विशेषता है कि यदि कहीं से उन्होंने कुछ ग्रहण किया, तो उसी समय उपन्यास के आदि या अन्त में प्रथम कृत्तृता स्वीकार कर लेते थे। उदाहरण के लिए, “यमज महोदर” (१९०६) उपन्यास के अन्त में मूल लेखक के प्रति लेखक कृत्तृता स्वीकार कर लेता है—“बंगाली लेखक बाबू रीनेन्द्रकुमार राय व ‘हमीदा’ नामक उपन्यास की छाया पर यह उपन्यास लिखा गया है। ‘हमीदा’ बियोगान्त उपन्यास है पर हमने इसे स्यागान्त बनाया है। हमारा यह उपन्यास हमीदा का अनुवाद नहीं है बल्कि इसे अपने ढंग पर पूरी स्वाधीनता में लिखा है।”

गोस्वामीजी ने बंगला, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत ग्रहण करने का प्रयत्न किया है पर उनकी मौलिकता की छाया अमिट है। मौलिक प्रतिभा छुड़ाने पर भी नहीं छिपती है। उन्होंने सामाजिक उपन्यासों की सफलतापूर्वक रचना, उसमें दौलतदुलियों और पतिताओं के अर्थार्थ चित्र अंकित किये हैं। “बपला” उपन्यास के द्वारा एक नूतन समाज का चित्र उपस्थित किया है।

ये प्राचीन लक्षक उस मील के पत्थर के समान दृढ़ हैं, जो स्वयं का दृढ़ता से अग्र हो हैं पर और जाने कालों को अपने अस्तित्व से प्रेरणा और कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। पंचक घोरोहर के रूप में गोस्वामीजी के उपन्यास वर्तमान हिन्दी-जगत को प्राप्त हुए हैं, जो अनमोल रत्न हैं।

डॉ० जीतमोरे ने गोस्वामीजी की प्रशंसा में कहा है—“इस काल विभाग में सामाजिक, अर्द्ध-सामाजिक, धार्मिक, तिलस्मी, ऐयारी, जामूरी आदि उपन्यासों का निर्माण हो रहा था लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की वृत्ति गोस्वामीजी की छाया-जर किसी में भी नहीं फैललाई पड़ती। गोस्वामीजी ने ‘तारा’ (१९०२), ‘जनक कुमुम’ (१९०३), ‘मल्लिकादेवी’ इत्यादि (१९०५) आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास साहित्य का योगदान किया। उन्होंने अपने उपन्यासों की ऐतिहासिक घटनाओं की कल्पना के द्वारा विवृत करने का प्रयत्न किया। इसलिए उनमें ऐतिहासिक तथ्य का विस्तार नहीं मिलता। अतः उनके उपन्यास शुद्ध ऐतिहासिक नहीं हैं। उनके उपन्यासों में कहीं-कहीं ऐतिहासिक सत्य की हत्या की गयी है, फिर भी उपन्यासों के इस प्रारम्भिक युग में इस प्रकार की ऐतिहासिक कल्पना प्रशंसनीय है।”

१. किशोरीनाथ गोस्वामी “यमज महोदर” की मुद्रिका से, सन् १९०६ का संस्करण।
२. डॉ० स० जीतमोरे : “हिन्दी भाषा के विविध साहित्य रूपों का उद्भव और विकास,” पृ० १६३।

यद्यपि गोस्वामीजी के उपन्यासों में उस उपन्यास-कला की कोई विशेषता नहीं दिखलाई पड़ती, जिसका विषय विकास प्रेमचन्दकालीन उपन्यासों में प्राप्त होती है, पर यह निश्चित है कि प्राधुनिक उपन्यासों के लिए सुदृढ़ और विकसित मार्ग तैयार करने का सारा श्रेय गोस्वामीजी और उनके साथियों को है, जो सगन के साथ उपन्यास-रचना में अपना निरन्तर योगदान देते रहे हैं।

‘भाषा के साथ मजाक’ के विषय में हमारी धारणा है कि जहाँ पर गोस्वामीजी ने शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का प्रयोग किया है, वहाँ पर उनकी साहित्य-पटुता प्रकट हो जाती है, पर जहाँ उन्होंने अपने उपन्यासों में उर्दू तथा फारसी को घसीटा है, वहाँ पर उन्होंने बुरी तरह से भाषा के साथ खिसकाव कर डाला है। यदि वे अपनी पाण्डित्यपूर्ण भाषा लिखते, जिसका उदाहरण समाधि के पद से प्रसारित मध्यस्थीय भाषण में दिया है तो उनके उपन्यासों का साहित्यिक गौरव बहुत बढ़ जाता, फिर भी उन्हें भाषाय प्रवर शुक्लजी ने प्रथम साहित्यिक उपन्यासकार कहा है।

बाबू बजरत्नदास ने और भी लिखा है—“यह सब होते हुए भी गोस्वामीजी ने काफी से अधिक उपन्यास लिख डाले हैं और उपन्यासकारों की श्रेणी में इनका स्थान प्रादरणीय है। साहित्य के सभी भग विकसनशील हैं, इस कारण सर्वमान्य उपन्यास कला की दृष्टि में रखकर पहले न उपन्यासों को साहित्य की कोटि से निकाल देना उचित नहीं है। हिन्दी का साहित्य शब्द अपने अर्थ में विस्तृत है, संस्कृत सा संकुचित नहीं, अतः केवल रस-संसार, भाव-विभूति या चरित्र-चित्रण की कमी या अभाव से कोई रचना साहित्य के बाहर नहीं की जा सकती। सभी का अपना-अपना धन है और उनके अंतर्गत उनकी सफलता ही उनकी परिचायक है। गोस्वामीजी के उपन्यासों का अब कम प्रचार भी देखा जाता है और उनमें से कितने ही अप्राप्त भा हो गये हैं।”^१

ये प्राचीन रचनाएँ प्राधुनिक उपन्यासों का मूल्य बढ़ाने में दिन पर दिन सहायक हो रही हैं। जैसे-जैसे समय की गति आगे बढ़ रही है, वैसे ही इन प्राचीन उपन्यासों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। ये उन नवरत्नों के समान हैं, जो खोजने पर तथा अधिक गहराई में जाने पर और भी अधिक अमर्त्य तथा उपलब्ध होते हैं। ये प्राचीन उपन्यासकार उस उपाति स्तम्भ के समान हैं, जो जीवन के क्षुब्ध पर स्थित होकर चारों ओर आने जाने वालों की मार्ग बतलाने का निरन्तर कार्य करता रहता है। गोस्वामी किशोरीलास सर्वमान्य हिन्दी उपन्यासकारों के प्रौढ़ पूर्वज हैं, जो भाषा, निराशा, दुःख, वैभव, दयनीयता, मनोरंजन और अमरत्व-पूर्ण प्रसंगों पर उनका मार्ग दर्शन करते रहते हैं। गोस्वामीजी हिन्दी साहित्य के कर्मठ और निर्माणकारी महामनीषी थे। किशोरीलास और प्रेमचन्द के उपन्यास सीमा-जगत हैं दो सुदृढ़ स्वर्णिम केन्द्र-बिन्दु हैं जिनके मध्य में उपन्यासों की एक

विषय साहित्यिक एवं सामाजिक वीर्यपूर्णता प्रवाहित हो रही है। हिन्दी उपन्यासों की इस महान् सेवा-भावना के लिए गोस्वामी किशोरीलाल का नाम युगदृष्टा तथा सृष्टा के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा। उपन्यास-लेखन के प्रारम्भिक युग में इन्होंने ही पाठकों तथा अन्य लेखकों की अभिवृद्धि की प्रावर्धित करके साहित्य की समृद्ध तथा धर्ममूल्य बनाया है।^१

“हिन्दुस्थान” त्रैमासिक पत्रिका, जिसका सम्पादन ‘हिन्दुस्थानी एक्जेंडो’, इलाहाबाद करणी भी, उसके जुलाई सन् १९३२ के अंक के सम्पादकीय लेख में दुन्दावन के प्रतिष्ठित साहित्यिक गान्धामी किशोरीलाल की मृत्यु पर श्रद्धाञ्जलि दी गया है। “५० किशोरीलाल गोस्वामी भी हमारे बड़े बड़े साहित्य सेवी थे, परन्तु साहित्य-क्षेत्र में आपका उत्साह भी अन्त तक प्रक्षुब्ध बना रहा। अन्तों निरन्तर वर्षों ही भाँसों में होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन व आप सम्भाषण दृष्टे। पण्डित किशोरीलाल जी व दिता गोस्वामी बामुदेवशरण देवाचार्य का संस्कृत, राजभाषा, हिन्दी और बंगला के अच्छे विद्वान् हुए हैं। आप दुन्दावन व रहन चाल थे, परन्तु किशोरीलाल जी का पठन-पाठन अपने भाषामह श्रीकृष्ण चैतन्यदेव गोस्वामी जी व वहाँ वाणी में हुआ। आपने संस्कृत में न्याय, योग, व्याकरण, वेदान्त, उज्जोनिष आदि विषयों का अध्ययन किया और साहित्य में प्राचार्य परोक्षा तक के ग्रन्थ पढ़े।

भारतेंदु इनके मातामह के साहित्य विषय थे राजा शिवप्रसाद मिश्रा हिन्द उनके पड़ोसी, अतएव इन दोनों गहानुभावी ने इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था और इनके साहित्य-प्रेम का प्रादुर्भाव इसी समय हुआ था। आपने कई हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया था। आपके रचे हुए ग्रन्थों की संख्या १०० से ऊपर है। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की संख्या जो कई सौ तक पहुँचती है। कविता, नाटक, ऊपर, उपन्यास, जीवन चरित्र-उद्भवों की पुस्तकों के अनिश्चित बड़े सम्बन्धों तथा अन्य पुस्तकों भी लिखी हैं। आपका काशी नागरी प्रचारिणी मण्डल से चिर सम्बन्ध रहा है और आप कुछ बाल तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादक भी रहे। आपकी मृत्यु विगत ६ सून की दुन्दावन में ही गयी। हम आपके कृत्याम्बुओं से श्रद्धापूर्वक संवेदना प्रकट करते हैं।”^२

आधुनिक हिन्दी साहित्य का महान् दुर्भाग्य है कि ऐसे साहित्य-प्रवर उपन्यास-कार तथा लेखकों की रचनाओं का पाठकों की साम नहीं हो रहा है। स्वतन्त्र राष्ट्र के नवोत्थान में हमें इस प्रकार के सांस्कृतिक और नवजातक युग प्रवर्तकों की रचनाओं की तो और भी खोज-खोज कर ढूँढ़ निकालना है। वर्तमान युग के साहित्य का दायर्य परोक्षता अभी हाँ सचता है जब समीक्षा की तुला पर एक ओर प्राचीन साहित्यकारों का

१. “हिन्दुस्थान”, त्रैमासिक पत्रिका, जुलाई सन् १९३२ का तीसरा अंक (हिन्दु-स्थाना एक्जेंडो द्वारा प्रकाशित), पृ० ३६४-३६५।

निर्माण-कार्य हो और दूसरी ओर आधुनिक रचनाएँ। और अध्ययन तथा सूक्ष्म अनुसन्धान के उपरान्त दो युगों का साहित्य भी एक-दूसरे से एकदम भिन्न है, पर इस भिन्नता में भी एकता का सूत्र पिरोया हुआ है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक-दूसरे की पूरक विधाएँ इसी प्रकार के साहित्य ने निमित्त की हैं, भवतः वर्तमानयुगीन साहित्य का अध्ययन करने से पूर्व सहज में ही हमारी दृष्टि अपने पूर्वजों के द्वारा निमित्त साहित्यिक परम्पराओं और छद्मियों को जानने के लिए व्याकुल होने लगती है, भक्त साहित्यकारों तथा साहित्यिक सत्पात्रों का प्रथम और महान् कर्त्तव्य हो जाता है कि इन प्राचीन साहित्य मनीषियों की रचनाओं को चिरतन बनाय रखें। यह महान् कार्य है तथा गोस्वामीजी जैसे युग निर्माताओं के लिए यही अपूर्व कोटि की श्रृङ्गाजलि है। यह विश्वास घटल होता जा रहा है कि प्रत्येक साहित्यकार अपने जीवन में उचित सम्मान नहीं पाता है तथा उसका युग उसकी प्रतिभा से मर्दव्य अपरिचित रहता है पर कम से कम उसकी मृत्यु के उपरान्त तो यह महान् कर्त्तव्य बन जाता है कि हमको अपार प्रतिभा तथा घट्ट मेधा के लिए अमर स्मारक रखा जावे और उसकी रचनाएँ भी उसकी सच्ची स्मृति-मासाएँ हैं, जिन्हें विरोध कर व चमकाकर रखना वर्तमान पीढ़ी का कार्य है।

गोस्वामी किशोरीलाल व ६५ उपग्यासों में से अनेक उच्च कोटि के आदर्श आख्यान हैं, जिनका पुनः मुद्रण होना नितान्त आवश्यक है। हिन्दी साहित्य को जीवित रखने के लिए तथा उसकी प्राचीन परम्पराओं से नवयुग को परिचित कराने के लिए भी उनकी रचनाओं का पुनः प्रकाशन कराना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए, "हनुमती", "सुखशबरी", "प्रणयिनी परिणय", "लवंगलता", "हृदय हरिणी", "माधवी माधव", "कृष्णकृमारी", "लीलावती", "अंगूठी का नगीना", "मल्लिका-देवी", "सोना और सुगन्ध का पसावाई", "तर्क तपस्विनी", "प्रेममयी" और "त्रिदेवी" जैसी उच्च कोटि की रचनाओं को तो शीघ्र ही मुद्रित करा लेना चाहिए। जिस प्रकार भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, बालमुकुन्द गुप्त, प्रदायनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट तथा श्रीनिवासदास की रचनाओं के संग्रह प्रकाशित हो गये हैं, उसी प्रकार काशी नागरी प्रचारिणी सभा के कर्णधारों का प्रथम कर्त्तव्य है कि वे अपनी नगरी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हिन्दी भाषा और हिन्दू धर्म एवं संस्कृति के प्रतिष्ठापक गोस्वामी किशोरीलाल की रचनाओं का सकसत संग्रह हो प्रकाशित करें और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें उचित सम्मानसूचक श्रृङ्गाजलि प्रेषित करें। केवल काशी ही नहीं, समस्त ब्रजमण्डल साहित्य महासभा एवं धारा (विहार) नागरी प्रचारिणी सभा को भी इस दिशा में उचित ठोस कार्य करना चाहिए। घटल-विहारीजी का मन्दिर, जो अपनी अन्नावस्था में वृन्दावन में आज भी है तथा साहित्य-रसिक गोस्वामी किशोरीलाल की स्मृति को अपनी स्वर-सहरी में प्रतिष्ठित कर रहा है, उसका जीर्णोद्धार नितान्त आवश्यक है। यहाँ पर किशोरीलाल की रचनाओं के

अध्ययन के लिए 'साहित्य पीठ' की स्थापना हो तथा द्वारा के 'भार्य पुस्तकालय' में भी गोस्वामीजी का गुरु तैलचित्र लगाया जावे जिससे उनके कर्तव्यों के लिए आधुनिक हिन्दी जगत कुछ आगस्क रह उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करे ।

अमर साहित्यकार गोस्वामी किशोरोत्ताम की कीर्ति गंगा-यमुना की शीतल धारा के समान हिन्दी साहित्य के पाठकों के लिए पौषुषिनी का सदैव कार्य करती रहेगी और समूह्य रत्नों की खोज करने के लिए पथ प्रशस्त करती रहेगी ।

किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित पुस्तकों की तालिका
(काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सौजन्य से प्राप्त)

काव्य

विषय	पुस्तक का नाम	प्रकाशक	संस्करण-संवत्
८२३. १ कि. ०४	श्रेम पुष्पमाला	सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन	१९१४ ई०
८२३. १ कि. ०५	श्रेम रत्नमाला या प्रणयभण्डार	ग्रन्थकार, काशी	१ १९०३ ई०
८२३. १ कि. ०६	विक्टोरिया छद्मक	व्यवस्थापक, विल, वृन्दावन (मथुरा)	१८९७ ई०
८२३. १ कि. ०७	समस्यापूर्ति मञ्जरी	खगविलास प्रेस, बौकीपुर, (पटना)	१ १८९७ ई०
८२३. १ कि. ०८	होली रंग घोषी	सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन	१ १९७२ वि०
धार्मिक व पौराणिक नाटक			
८३२ १ कि. ००१	नाट्य समग्र	सहरी प्रेस, काशी	१ १९०४ ई०
सामाजिक नाटक			
८३३. १ कि. ०१	मर्यक मंजरी	नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ	१ १८९१ ई०
सामाजिक उपन्यास			
८४३. १ कि. ०१	झूठो का भगोना	सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन	२ १९१५ ई०
८४३. १ कि. ०२	कुसुम कुमारी	सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन	२ १९१५ ई०
८४३. १ कि. ०३	चन्द्रावती	ग्रन्थकार, ज्ञानवापी, काशी	१ १९०४ ई०
८४३. १ कि. ०४	वपला, भाग १-४	सुन्दर प्रेस, वृन्दावन	२ १९१९ ई०
५४३. १ कि. ०५	सहस्र तपस्विनी	हिवाचितक प्रेस, काशी	१९०५ ई०
८४३ १ कि. ०६	त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी	प्रभाकारी मन्त्रालय, काशी	१ १९०७ ई०
८४३. १ कि. ०७	पुनर्जन्म या सौतिषा झाह	ग्रन्थकार, काशी	१ १९०७ ई०
८४३. १ कि. ०८	प्रणमिनी परिणय	भारतजीवन प्रेस, काशी	१ १८९० ई०
८४३. १ कि. ०९	श्रेममयी	सुदर्शन प्रेस, वृन्दावन	१९१४ ई०
८४३. १ कि. १०१-२	माधवी माधव या मदनमोहिनी, भाग १-२	व्यवस्थापक, 'उपन्यास', वृन्दावन (मथुरा)	१९०९ ई०
८४३. १ कि. ११	यादुनी वस्ती या यमत्र सहोदर	ग्रन्थकार, वृन्दावन	

८४३. १ कि. १२	राजकुमारो	मुद्रगं प्रेस, वृन्दावन	२	१९१६ ई०
८४३. १ कि. १३	सावण्यमया	भारतबोधन प्रेस, काशी	१	१८९१ ई०
८४३. १ कि. १४	सोलावता	मुद्रगं प्रेस, वृन्दावन	३	१९२६ ई०
८४३. १ कि. १५	सुखगर्वरी वा इन्दुमती	भारतबोधन प्रेस, काशी	१	१९४६ ई०
८४३. १ कि. १६	होराबाट या चन्द्रिका	चन्दकार, काशी	१	१९०४ ई०

ऐतिहासिक उपन्यास

८४३. ० कि. ०१	वनक कुशुम	ग्रन्थकार, ज्ञानवाणी, बनारस		१९०३ ई०
८४३. २ कि. ०२	तारा, तीन भाग	किंगोरीलाल गोस्वामी, काशी		१९१० ई०
८४३. २ कि. ०३	मन्दिवादेवा	छवीलेलाल गोस्वामी, वृन्दावन (मधुप)	२	१९१७ ई०
८४३. २ कि. ०४	मरादिना पश्चिम	भारतबोधन प्रेस, काशी	१	१८९० ई०
८४३. २ कि. ०४	राज्या वन	किंगोरीलाल गोस्वामी	१	१९०४ ई०
८४३. २ कि. ०५	हदिरा राजसिंह } मनुस्मृति	खगबिनास प्रेस, बोरीपुर, पटना		१९१० ई०
८४३. २ कि. ०६।१-४	सखनऊ की वध	मुद्रगं प्रेस, वृन्दावन	१	१९१६ ई०
८४३. २ कि. ०६।५-८	सखनऊ का वध	मुद्रगं प्रेस, वृन्दावन	१	१९१६ ई०
८४३. २ कि. ०७	सखनऊ का मादग वाला	मुद्रगं प्रेस, वृन्दावन	२	१९१५ ई०
८४३. २ कि. ०८	लाल कुँवर	किंगोरीलाल गोस्वामी, काशी		१९१३ ई०
८४३. २ कि. ०९	सोना और मुग्ध वा पद्माबाई	ग्रन्थकार, वृन्दावन		१९०९ ई०
८४३. २ कि. १०	सान की राख	ग्रन्थकार, वृन्दावन		
८४३. २ कि. ११	हृदय हारिणी वा आदर्श रमणी	सम्पादक, 'उपन्यास', ज्ञानवाणी, काशी		१९०४ ई०

जासूसी उपन्यास

८४३. ४ कि. ०१	सूनी औरत के सात खून	छवीलेलाल गोस्वामी, वृन्दावन	१	१९७५ ई०
---------------	------------------------	--------------------------------	---	---------

तिसस्त्री उपन्यास

८४४. कि. ०१	बटे मूठ की दो दो मातें	'उपन्यास' कार्यालय, काशी	१	१९०४ ई०
-------------	---------------------------	-----------------------------	---	---------

नाटक (हास्य-रस)

८८२. कि. ०१	खीपट खेपट	राजस्थान ग्रन्थालय, भजौर		१८९२ ई०
-------------	-----------	-----------------------------	--	---------

८८२. कि. ०१४	खीपट खेपट	ग्रन्थकार, वृन्दावन	२	१९७५ ई०
--------------	-----------	---------------------	---	---------

इतिहास

९३०. कि. ०१	श्री वृन्दावन	मुद्रगं प्रेस, वृन्दावन	१	१९१५ ई०
-------------	---------------	-------------------------	---	---------

परिशिष्ट (१)

सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची

दयामुन्दर दाम	—	हिन्दी कोविद-रत्नमाला (सचित्र)
बालकृष्ण भट्ट	—	साहित्य सुमन
मपादक विजयशंकर मल्ल,	—	प्रतापनारायण चन्दावली
काशी नागरी प्रचारिणी सभा	—	
(सम्पादक, विजयशंकर मल्ल)	—	
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	—	भारतेन्दु चन्दावली (भाग १)
नन्दलाल बाजपेयी	—	साधुनिक साहित्य ✓
डॉ० लक्ष्मीसागर बाजपेयी	—	साधुनिक हिन्दी साहित्य ✓
डॉ० श्रीकृष्णलाल	—	साधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ✓
डॉ० लक्ष्मीसागर बाजपेयी	—	साधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका ✓
जयशंकरप्रसाद	—	काव्य कला और अन्य निबंध -
डॉ० गुलाबराय	—	काव्य के रूप
डॉ० भागीरथ मिश्र	—	काव्य शास्त्र
देवकीनन्दन खत्री	—	चन्द्रकांता
मदनमोहन मालवीय	—	जातक (भाग १ २)
अयोध्यासिंह उपाध्याय	—	ठेठ हिन्दी का डाट
अयोध्यासिंह उपाध्याय	—	अधिसिला फूल
बालकृष्ण भट्ट	—	मूलन ब्रह्मचारी
बालकृष्ण भट्ट	—	सौ ध्यान, एक मुजान
ठाकुर जगमोहनसिंह	—	दयामा स्वप्न
मानन्द (अनुवादक)	—	हितोपदेश
सायबाम विद्यालकार (अनुवादक)	—	पंचतन्त्र
	—	पैतास पच्चीसी
	—	सिंहासन बत्तीसी
सदन मिश्र	—	नामस्तेतोवाक्यान
सहजलालजी	—	प्रेमसागर
संयद इशामल्लाखा	—	रानी केतकी की कहानी
साला धीनिवासदास	—	परीक्षा गुरु ✓
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	—	पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा ✓
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	—	कुछ भाव बोली—कुछ जग बोली
डॉ० बसदेवप्रसाद मिश्र	—	भारतीय संस्कृति
श्री जयचन्द विद्यालकार	—	भारत भूमि और उसके निवासी
डॉ० रामविलास शर्मा	—	भारतेन्दु युग
मिश्ररघु	—	मिश्ररघु विनोद (भाग ३ और ४)
जैनेन्द्रकुमार	—	थोथ और प्रेम

इत्ताचन्द जोशी	—	विवेचना
डॉ० श्रीकृष्णलाल	—	श्रीनिवास ग्रन्थावली
डॉ० बलदेव उपाध्याय	—	संस्कृत साहित्य का इतिहास ✓
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	—	साहित्य साथी साहित्य परिचय (प्रकाशक, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, डम्बई)
पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी	—	साहित्य शिक्षा
डॉ० इयाममुन्दर दास	—	साहित्यालोचन
कन्हैयालाल पोद्दार	—	संस्कृत साहित्य का इतिहास
डॉ० माखनलाल बख्शी	—	साहित्य का देवता
श्री शिवनारायण श्रीवास्तव	—	हिन्दी उपन्यास ✓
डॉ० प्रेमनारायण टण्डन	—	हिन्दी उपन्यास में वर्ग-भावना ✓
पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी	—	हिन्दी कथा साहित्य
डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल	—	हिन्दी कहानियों की शिक्षा विधि का विकास ✓
भाचार्य रामचन्द्र गुप्त	—	हिन्दी साहित्य का इतिहास ✓
डॉ० अब्राहम जाजं प्रियर्शन (समुवादक: किशोरिलाल गुप्त)	—	हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास
भाचार्य चतुरसेन शास्त्री	—	हिन्दी साहित्य का इतिहास ✓
प० प्रयोग्यासिंह उपाध्याय	—	हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी	—	हिन्दी साहित्य ✓
डॉ० सूर्यकांत	—	साहित्य बीमाला हिन्दी साहित्य का विवेचनारमक इतिहास
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी	—	प्रयोग के फूल
डॉ० माताप्रसाद गुप्त	—	हिन्दी पुस्तक साहित्य
प० राजबली पांडे	—	हिन्दी का बृहत्तर साहित्य ✓
भाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी	—	साहित्य सद्भमे
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	—	साहित्य
डॉ० पदमसिंह शर्मा 'वगलेश'	—	हिन्दी गद्य काव्य
डॉ० मोलानाथ तिवारी	—	हिन्दी साहित्य
डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा	—	हिन्दी की गद्य शैली का विकास ✓
डॉ० देवराज उपाध्याय	—	आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान ✓
रामधारीसिंह 'दिनकर'	—	संस्कृति के चार अध्याय
धनंजय भट्ट	—	भट्ट निबन्धावली (भाग १ और २) (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)
द्वारकाप्रसाद शर्मा (सम्पादक)	—	निबन्धकार दालकृष्ण भट्ट (माधव मिश्र निबन्ध-माला, ग्रन्थिदन प्रस, इलाहाबाद)
क्षेमचन्द 'गुप्त' एवं योगेन्द्र- कुमार 'मलिक'	—	साहित्य विवेचन
बाबूराम विष्णु पराहकर	—	प्रमचन्द स्मृति शंकर, होरक जयन्ती शंकर (बाशी जगरी प्रचारिणी सभा)

डॉ० शिवदानमिह चौहान	— हिन्दी साहित्य के अस्थी वर्ष
प्रभाकर माचवे	— जेनेन्द्र के विचार
जेनेन्द्रकुमार	— श्रेय और प्रेम
विनोदशंकर व्यास	— उपन्यास कला
विनोदशंकर व्यास	— योनोपीय उपन्यास
डॉ० एन० पी० खत्री	— आलोचना—इतिहास तथा सिद्धान्त
प० नन्ददुलारे बाबपेयी	— गद्य साहित्य, नये प्रदन
गिरिजादत्त शुक्ल "गिरीश"	— महाकवि हरिणीय
प० नन्ददुलारे बाबपेयी	— प्रेमचन्द साहित्य विवेचन
मन्मथनाथ गुप्त व रमेन्द्रनाथ वर्मा	— कथाकार प्रेमचन्द
डॉ० वीरेन्द्रकुमार शुक्ल	— भारतेन्दु का नाट्य साहित्य
त्रिभुवनमिह	— हिन्दी उपन्यास और कथापत्र
बजरत्नदास	— हिन्दी उपन्यास साहित्य
यशदत्त शर्मा	— हिन्दी के उपन्यासकार
डॉ० रामरत्न भटनागर	— प्रेमचन्द—एक अध्ययन
प्रमोदरायण ठण्डन	— बीसवीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी गद्य का विकास
डॉ० रामविनायक शर्मा	— मङ्कटि और साहित्य
गोदानपाल खन्ना	— भारतेन्दुजी की भाषा और शैली
रामचन्द्र तिवारी	— हिन्दी का गद्य साहित्य
राहुल कावठ (हिन्दी सङ्कलण)	— उपन्यास और लोक जीवन
लालचन्द पाठक	— हिन्दी के सामाजिक उपन्यास
डॉ० लक्ष्मीशानर बाण्येय	— भारतेन्दु की विचारधारा
डॉ० मुखावराम	— सिद्धान्त और अध्ययन
गंगाशङ्करमिह	— द्विवेदीयुगीन विद्वन्मय साहित्य
डॉ० उदयभानुमिह	— द्विवेदी युग
मू० लेखक शर्मा द तामी	— हिन्दुई साहित्य का इतिहास
(अनुवादक डॉ० लक्ष्मीशानर बाण्येय)	— हिन्दी गद्य के विविध साहित्य
डॉ० व० ए० कीर्तनारे	— हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास
डॉ० उदयनारायण तिवारी	— हिन्दी का सामयिक साहित्य
विश्वनाथप्रसाद मिश्र	— हिन्दी साहित्य की परम्परा
हमराज प्रप्रवास	— फोटो बिलियम करियर
डॉ० लक्ष्मीशानर बाण्येय	— गद्यकार बालमुकुन्द गुप्त
डॉ० नयनसिंह	— हिन्दी गद्य का निर्माता
प० बालकृष्ण भट्ट व	— श्रेष्ठेजी साहित्य परिक्रम
डॉ० राजेन्द्र शर्मा	— मिह्र की ओर
प० दयाशंकर शर्मा	— जायसी ग्रन्थावली
रामधारीमिह "दिगंबर"	
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	

संस्कृत पुस्तकों की सूची

भलंकार पीयूष
काव्य-प्रभाकर
काव्यालंकार
साहित्य दर्पण
छन्दालोक

उत्तराद

भामह

पत्र-पत्रिकाएं

काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका
साहित्य सन्देश
मालोचना
विशाल भारत
हिन्दुस्थानी
सरस्वती सम्वाद
समालोचक
नयी धारा
सरस्वती
सम्मेलन पत्रिका
माधुरी
प्रेमा
मनोरमा
वीणा
'उपग्यास' (मासिक पत्र)
प्रदीप
बैकटेश्वर समाचार
मनोहर पुस्तकालय,

— किशोरीसात गोस्वामी
— प० बांतकृष्ण नट्ट
— बम्बई
— मधुरा